

Biern. E. IV. 2

TERTIVS TOMVS

CONCIONVM DE TEMPORE,

QVÆ A PASCHA DOMINICÆ

Resurrectionis ad festum vsque sacratissi-
mi corporis Christi habentur:

Insuper Catalogo Librorum Vlacholai Kotel. An. 1744.
Auctore

R. P. F. LVDOVICO GRANATENSI,

sacrae Theologiae professore, ~~Antverp.~~

Dominicano.

Ex Gremio Vigrensi

Qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi
stellæ in perpetuas æternitates.

Danielis 11.

*Ex Gremio Vigrensi
Ordinis Eremitarum Carmaliden-
sum*

ANTVERPIÆ,

Ex officina Christophori Plantini,

Architypographi Regij.

M. D. LXXXVIII.

APPROBATIO EXAMINATORVM.

NO s frater Antonius de S. Dominico, sacre Theologie in Academia
 Conimbricensi primarius lector, & frater Bartholomæus Ferreira in
 Theologia Præsentatus, & examini librorum qui aliunde importantur,
 præfectus ex speciali commissione & mandato manu propria subscripto
 Serenissimi Cardinalis infantis Henrici, Generalis inquisitoris in reyno
 Portugallie, perlegimus has Cõciones R. P. F. Ludouici Granatensis,
 sacre Theologie professoris, quæ à Paschate Dominice Resurrectionis us-
 que ad festum sacratissimi corporis Christi habentur: nihilque in eis offen-
 dimus quod vel orthodoxe fidei aut bonis moribus aduersaretur: ideo-
 que dignas auctimus quæ prelo mandarentur, quòd eas omnibus diuini
 verbi Concionatoribus ceterisque pietatis cultoribus maxime utiles & sa-
 lutares speramus. In cuius rei solum nomina nostra subscripsimus.
 Olyssipone, 1573.

F. Antonius de Sancto
 Dominico.

F. Bartholomæus Ferreira,
 Præsentatus.

*Accessit præterea iuxta sacri Concilij Tridentini decreta fa-
 cultas Reuerendissimi admodumque Illustris
 Ordinarij Olyssipponensis.*

CA
 C
 A R
 F.
 per

in illius
 addit
 tet, illi
 lection
 dies no
 actione
 aut cog
 bus pla
 animæ
 quos se
 & eleg
 dilige
 mundi
 virtute
 Etò nih
 plissim
 quo nec
 quicqu
 possum
 catus,

CAROLO AMPLISS.

CARDINALI BORROMÆO,
ARCHIEPISCOPO MEDIOLANENSI,
F. LVDOVICVS GRANATENSIS
perpetuam in Christo felicitatem.

EST, Reuerendissime atque illustrissime Cardinalis, virtutis dignitas & elegantia, vt post Deum Opt. Max. nihil dignius, pulchrius, atque diuinius ea mente sit quæ terrenis rebus abiectis & proculcatis, se totam in illius optimi parentis obsequium, & amorem sic addixit, vt mundo mortua, illi solum viuat, illi militet, illi pareat, illum semper intueatur, in illius se dilectionem totam effundat, in illius contemplatione dies noctesque suspensa sit, ex illius præscriptione actiones omnes & vitam moderetur: nihilque aliud aut cogitet aut moliatur, quam vt illi omnibus in rebus placeat, illique gratissima fiat. Huius autem animæ pulchritudo si corporeis oculis cerneretur, quos sui amores excitaret! Quis enim virtutis decus & elegantiam vel in hoste etiam non suspiciat, non diligat, non miretur? Est ne quicquam in tota hac mundi fabrica, quam intuemur oculis, Christiana virtute & pietate speciosius atque sublimius? Profecto nihil. Ea igitur res in causa existit, Cardinalis amplissime, vt ego te longè positum atque ignotum (à quo neque litteras aut mandata accepi, neque à te quicquam in extrema hac ætate constitutus sperare possum) solo virtutum tuarum odore mirificè delectatus, & absentem absens diligere atq; obseruare, &

A 2 assiduas

assiduas etiam pro te preces (qualescunque illæ sint) ad Dominum fundere iam pridem solitus sim. Nec hoc quotidiano officio contentus, has etiam litteras ad te mittere, & nunc tertium Concionum nostrarum Tomum, quæ à Dominica Resurrectionis ad festum vsq. sacratissimi corporis Christi decurrunt, in huius erga te pietatis & obseruantia meæ testimonium dicere volui. Quod eo libentius feci, quoniam in his concionibus plura, quàm in aliis, de mysterio Christi, de quæ summo redemptionis nostræ beneficio, de quo multa in Euangelicis lectionibus, quæ hoc tempore recitantur, scripta sunt, tractare necesse fuit. Quod argumenti genus ijs qui Redemptoris sui amore flagrant (in quorum te is numerum singulari benignitate sua adsciuir) constat esse gratissimum. Quo etiam argumento hæreticorum calumniam depellere possumus, qui nos furenter accusare solent quod parum Christi gratia & redemptionis eius beneficio tribuamus. Imò verò illi totum Christi mysterium & beneficium sceleratè peruertunt, dum ex eo opere quo Dei filius nos puros & immaculatos, suæque patientia & obedientia sectatores efficere voluit, ipsi oriandi, lasciuendi, atque stertendi ansam attripiunt, sola quæ eius gratia, inani tantum fiducia concepta, sine vlllo poenitentia labore, aut bonorum operum studio, salutem sibi amentissimi homines pollicentur: nec eos illud Domini fulmen perterrefacit, quo in extremo iudicio à se improbos in tartarum præcipitabit, quod benignitatis & misericordia opera neglexerint: nec mouet vox illa Pauli, qua docet, non auditores legis, sed factores apud Deum esse iustificandos: nec fatuarum virginum exemplum, quæ cum puram & incorruptam fidei lampadem haberent, quia tamen charitatis & misericordia

sericordiae oleum non habuerunt, ab ipsis celi foribus repulsæ sunt. Nos igitur serio Christi capitis nostri gratiam magnificamus: quam & infinitam esse, & infinitis seculis (si essent) profutura confitemur; quæ & flagrantissimo eius amore inardescimus, & in solidam ac firmam spem, meritis atq; doloribus eius innixi, erigimur, & ad humilitatis, lenitatis, patientiæ, obedientiæ, cæterarūq; virtutū eius imitationē, quæ singulari quadam ratione in ipsius passione potissimum elucent, accendimur & inflammamur. Ad has igitur virtutes, non ad inanem hæreticorum fiduciam, bonorum operum studio vacuam, passionis Dominicæ contemplatione & exemplo excitamur. Ad hoc enim nos Petrus Apostolus hortatur cū ait: Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius: qui peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius: qui cū malediceretur, nō maledicebat; cū pateretur, non comminabatur. Verū de his hætenus. Accipe igitur, Cardinalis amplissime, ea voluntatis propensione munusculum hoc nostrum, quæ tibi dicatur: & studium studio, atq; benevolentiam tuā erga me benevolentia (si ita mihi loqui fas est) pensare curato. Recolo autem Hieronymum Spatianum, & Ioannem Andreā Caligarium tui studiosissimos, virtutumque tuarum præcones, me ad hoc officium præstandum fuisse adhortatos. Sed ego tamen sine ullius hortatu hoc pietatis & obseruantiae erga te meæ æternū pignus iam dudū offerre decreueram. Christus autem Dominus, qui te ista religione, ista tam præclara virtutis indole donauit, amplitudinem tuam nobis & Ecclesiæ suæ quā diutissimè seruet incolumem. Vale.

AD LECTOREM.

PRIVS QVAM Dominicæ resurrectionis mysterium tractare incipiam, candide Lector, liber hæc sacratissimam diem, alacritatis & gaudij plenissimam, pulcherrimis his Lactantij Firmiani carminibus salutare: quæ non parum spirituales animi tui letitiam excitare poterunt.

SALVE festi dies, toto venerabili ævo,
Qua Deus infernum vicit, & astra tenet.
Tempora florigero rutilant distincta sereno,
Et amore poli lumine porta patet.
Altim ignipomum solam celi orbita ducit,
Qui regis Oceanos & ite & intrat aquas.
Armatus radijs, elementa liquentia lustrans,
Hæc in nocte brevis tendit in orbe diem.
Splendida sincero producant ethera vultu,
Letitiaque suam sidera clara probant.
Terra ferax vario fundit munuscula cultu,
Cum bene vernarit, reddit & annus opes.
Mollia purpureum pinguis violaria campum,
Prata virent herbis, & micat herba comis.
Paulatim subeunt stillantia lumina florum,
Floribus arriident granina cuncta sua.
Semine deposito late seges exilit arva,
Spondens agricolæ vincere posse famem.
Caudice deserto lacrymat sua gaudia palmes,
Vnde merum tribuat dat modo vultus aquam.
Cortice de matris tenera laniagine surgens,
Preparat ad partum turgida gemma sinum.
Subque hiemis tempus solidam crine refuso,
Iam reparat viridans frondea testa nemus.
Constructura fauos apia hinc alvearia linquens,
Floribus instrepitans poplitis mella rapit.
Ad cantus reuocatur avis, quæ caemine clauso
Pigrior, hiberno frigore muta fuit.
Hinc philomela suu attemperat organa cannis,
Fæque repercusso dulcior aura melo.
Ecce renascentis testatur gratia mundi,
Omnia cum Domino aona redisse suo.
Namque triumphanti possit tristitia tartara Christo,
Vndique fronde nemus, gramina flore fauent.

Legibus

Legibus
Lau
Qui cr
Dan
Mobil
Hoc
Hinc ti
Hinc
Hinc t
Ha
Christ
Vni
Ireccit
Ver
Equat
Quo
Ethe
Qu
Qui ge
Vig
Ner
Sel
Fueris
Intr
Tristia
Exp
Depere
Ete
Solit
Ter
Non de
Non
Indign
Ve
Linte
Tu
Solue
Et re
Redde
Red
Sed plan
Tart
Inferu
Qui

Legibus inferni oppressis, super astra meantem
 Laudent rite Deum lux, polus, arua, fictum.
 Qui crucifixus erat, Deus ecce per omnia regnat,
 Dantque creatori cuncta creata precem.
 Mobilitas anni, mensum, lux alma dierum,
 Horarum splendor stridula cuncta fauent.
 Hinc tibi silua comis, plaudit quoque campus aristis:
 Hinc grates tacito palmitis vitiū agit.
 Hinc tibi nunc auium resonant virgulta susurro,
 Has inter nimio passer amove canit.
 Christe salus rerum, bone conditor, atque redemptor,
 Vnica progenies ex deitate Patris:
 Irrecitabiliter manans de corde parentis,
 Verbum subsistens, & patris ore potens.
 Æqualis, concors, socius, cum patre coeuius,
 Quo sumpsit mundus principe principium.
 Æthera suspensū, sola congeris, æquora fundis,
 Quæque locis habitant, quæ moderata vigent.
 Qui genus humanum cernensmersum esse profunda,
 Vique hominem eriperes, es quoque factus homo.
 Nec nostro tantum voluisti è corpore nasci,
 Sed caro quæ nasci pertulit atque mori.
 Funeris exequias patris nouus autor & orbis,
 Intra moris iter dando salutis opem.
 Tristia cessarunt inferne vincula legis,
 Expanitque chaos luminis ore premi.
 Depereunt tenebræ Christi fulgore fugatæ:
 Æterne noctis pallia crassa cadunt.
 Sollicitam sed redde fidem precor, almapotestas:
 Tertia lux redijt, surge sepulte meus.
 Non decet ut vili cumulo tua membra tegantur:
 Non pretium mundi vilia saxa premant.
 Indignum est, cuius clauduntur cuncta pugillo,
 Ut tegat inclusum rubeo vetante lapis.
 Lintea tolle precor sudaria linque sepulchro:
 Tu satis es nobis, & sine te nihil est.
 Solue catenatas inferni carceris umbras,
 Et reuoca sursum quidquid ad ima ruit.
 Redde tuam faciem, vident ut secula lumen:
 Redde diem, qui nos te moriente fugit.
 Sed planè implesti remeans pie victor Olympum:
 Tartara pressa iacent, nec sua iura tenent.
 Inferus insaturabiliter caua guttura pandens,
 Qui raperet semper, si tua præda Deus.

Eripit innumerum populum de carcere mortis,
 Et sequitur liber, quo suis auctor abis.
 Euomit absorptam panidè fera bellua plebem,
 Et de fauce lupi subtrahit agnus oues.
 Hinc tumulum repetens post tartara carne resumpta,
 Belliger ad celos ampla trophæa refert.
 Quos habuit pœnale chaos, iam reddidit iste:
 Et quos mors peteret, hos noua uita tenet.
 Rex sacer, ecce tui radiat pars magna trophæi,
 Cùm puras animas sacra lauacra beant.
 Candidus egreditur nitidis exercitus undis,
 Atque votus vitium purgat in amne nouo.
 Fulgentes animas uestis quoque candida signat,
 Et grege de niueo gaudia pastor habet.
 Additur hac felix concors mercede sacerdos,
 Qui dare uult Domino dupla talenta suo:
 Ad meliora trahens gentili errore vagantes,
 Bestia ne raperet, munit ouile Dei.
 Quos prius Eua nocens infecerat, hos modò reddit
 Ecclesie pastor ubere, lacte, sinu.

Alludit
 ad bap-
 tismum,
 & candi-
 dam ueste
 quæ daba-
 tur bap-
 tizatis in
 die pas-
 chæ.

IN DIE

exu
 ho
 preci
 gaud
 dent
 nus d
 libue
 confe
 dog
 largi
 mun
 mica
 petu
 enim
 lert
 inim
 Prim
 refur
 dicte
 Cur i
 in et
 mea, s
 ilo, h
 tti bo

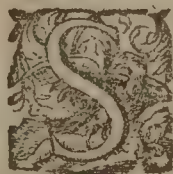

IN DIE SANCTO

PASCHE CONCIO PRIMA:

In qua lectio Evangelica explanatur.

THEMA. *Iesum queritis Nazarenum crucifixum surrexit,
non est hic: sed ue & dicite discipulis eius & Petro,
quia precedet vos in Galileam.*
Marci ultimo.

ACRATISSIMIS his diebus, fratres dilectissimi, quibus Dominice resurrectionis gaudium festis laudibus lætabunda celebrat Ecclesia, nulla vox frequentius auditur, quam quæ nos ad eiusdem gaudij communionem inuitat. Hinc toties versiculus ille reperitur: Hæc dies quam fecit Dominus; exultemus & lætemur in ea. Erunt autem fortasse multi qui hodie lætentur, sed non eo modo quo nos Apostolus lærari præcipit, cum ait: Gaudete in Domino semper: iterum dico, Philip. 4. gaudete. Non gaudent autem hoc modo, qui ob id solum gaudent quod ieiuniorum & poenitentia laboribus finem hodiernus dies attulerit; quod iam carnibus ingurgitari; quod cum libuerit, edere, ludere, & liberius viuere liceat; quodque iam à confessionis pudore & molestia liberi sint. Qui enim hoc modo gaudent, neque in Domino gaudent, neque de Christi resurrectione gaudent. Nihil enim habet sancta hæc lætitia commune cum ea quæ ex his rebus nascitur, quas vt Christus Dominus ex hominū pectoribus extraheret, tot iniurias & ludibria pertulit, & tam multos labores molestiasque tolerauit. Vbi enim terrena gaudia penitus dominantur & vigent, hæc sancta lætitia locum non habet, quæ carnis voluptatibus infensa & inimica est. Quinam ergo tanta huius lætitia participes erūt? Primum quidem illi quorum spes & gloria simul cum Christo surrexit. Hoc enim modo sanctus Propheta gaudebat cum diceret: Cor meum & caro mea exultauerunt in Deum viuum. Cur ita gaudes in Deo viuo? Nimis quia illo resurgente & in æternum viuente, surrexit cum illo salus mea, felicitas mea, & spes mea, quæ concidere nunquam poterit: vtpote quæ illo, hoc est, solidissimo nitatur fundamento. Habent igitur iusti hodie, cur merito gaudere debeant. Habent quoque eandem

laetitiae causam & peccatores, si tamen ipsi Quadragesimali poenitentia veteres peccatorum sordes diluunt, pristini quoque hominis veritate deposita, in nouam vitam animati, cum Christo Domino surrexerunt. Tales igitur huius tanti muneris gratia merito exultantur, quando de vnoquoque ipsorum dici potest quod de luxurioso filio dictum est: Mortuus erat, & reuixit; perierat, & inuentus est. An non igitur laetari merito debet qui se inuenit quem perdidit? qui ne fugata morte ad caelestem vitam ineffabili redemptionis Dominicae sacramento excitatus est? Tales igitur, quibus salus animae suae chara est, qui nihil ea pretiosius ducunt, qui nihil eius saluti antefecerunt, qui à peccati morte per Christi gratiam excitati, & in nouam vitam animati, & spiritali sensu praediti sunt, dignam de hoc mysterio concipiunt laetitiam. Ut autem in horum felicissima sorte nos quoque hodie computari mereamur, caelestem opem sacratissimae Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AUE MARIA.

In lectione sancti Euangelij, fratres charissimi, magnum verae charitatis exemplum tres istae sanctae feminae quae cum aromatis ad vngendum sacrum Domini corpus venerunt, nobis exhibent. Cum enim illum paulo ante efflantem in cruce animam vidissent, & tumulo clausum reliquissent, de quo eius resurrectione desperassent, tumultumque ipsum armatis militibus, qui aditum prohiberent, septum esse scirent, nec alium tunc temporis ex officio illo fructum, quam doloris augmentum, defuncti corporis conspectu se reportaturas crederent; nihilominus tamen, ut sacro illi corpori aliqua saltem ratione interuinent, extremum hoc amoris officium impendere decreuerunt: tantum apud eas concepta semel in Christum charitas valuit. Ut enim Diuus Chrysologus ait, verus amor non quid fieri possit, aut quid tandem fieri attendit; sed quo sibi ipsi satisfaciatur, nihil asperum aut difficile aut impossibile putat, neque alium laboris sibi fructum spectat, quam ut sibi ipsi, suoque desiderio morem gerat, illique cum iactura etiam vitae placeat quem ardentius amat. Cuius rei locus, sanctissimum nobis exemplum tres illi pueri exhibent, quos Nabuchodonosor propter contemptam auream eius statuam in fornacem conici iussit. Cum enim rex impius ad illos dixisset, Verene Sidach, Misach, & Abdenago deos meos non colitis? & statuam auream quam constitui, non adoratis? Si non adoraueritis, eadem hora mittemini in fornacem ignis ardentis: & quis est Deus qui eripiat vos de manu mea? Illi ad haec: Non oportet (inquant) nos hac de re tibi respondere: ecce enim Deus noster quem colimus, potest eripere nos de camino ignis ardentis, & de manibus

Petrus
Rauic.

CONCIO PRIMA.

II

manibus tuis, o rex, liberare. Quod si noluerit, notum sit tibi rex, quod deos tuos non colimus, & statuam tuam quā erexisti, non adoramus. Hæc est igitur perfecta charitatis natura, quæ non vt. lucris fructum, sed officij debitum; non commoditatem, sed honestatem: non quo sibi consulat, sed quo dilecto placeat, solertiter attendit. A quo studio longissimè absunt qui hæc verba dicere solent: Ne Deo quidem obsequer, nisi obsequij mei fructum aliquem percepturum sperarem. Vera enim charitas (vt Bernardus ait) mercenaria non est, quamuis sine mercede non sit. Sequitur deinde:

Bernard.

Et valde manè una sabbatorum veniunt ad monumentum. Nihil in hoc officio sanctæ istæ feminæ prætermisit videntur. Quo enim die Dominus crucifixus est, vespere eius diei aromata emerunt & parauerunt. Sabbatho verò siluerunt secundum mandatum: sequenti verò Dominico die non solis ortum expectauerunt, sed valde manè iter arripuerunt: quamvis orto iam sole ad tumulum venerint; quas quidem ea nocte somnum oculis captaisse credibile non est, quando & recentis doloris acerbitas, & diluculo surgendi cura ab oculis somnum excuteret. Ideoque non mirum, si & Angelos, & ipsum Angelorum Dominum à mortuis resurgentem viderunt, quæ tanto illum studio summo diluculo quaesierunt. O felices qui sic auroram ad querendum Dominum præueniunt, quique simili ardore & pietate illum desiderant! Bene ait Salomon: Conspicit diluculo, qui querit bona. Hinc Guerricus Abbas, Tu (inquit) si vigiles quotidie ad fores sapientiæ, & obserues ad postes eius, peruiigilque excubes cum Magdalena ad ostium monumenti eius, probabis (ni fallor) & ipse cum eadem Maria, quā verum sit quod Sapientia ipsa (qui Christus est) ait, Ego diligentes me diligo, & qui manè vigilauerint ad me, inuenient me. Inuenit quidem Maria corporaliter Iesum, ad quem vigilabat; ad cuius monumentum, cum adhuc essent tenebræ, excubatura venerat. Tu verò qui iam non debes nosse Iesum secundum carnem, sed secundum spiritum, spiritualiter eum inuenire poteris, si simili eum desiderio quaesieris, si te similiter in oratione peruiigilem aduerterit. Dic ergo Domino Iesu desiderio & affectu Mariæ: Anima mea desideravit te in nocte, sed & spiritu meo in precordiis meis de manè vigilabo ad te. Dic voce & mente cum Psalmista: Deus Deus meus, ad te de luce vigilo. Et vide si non cum eis tibi cantare contingat: Repleti sumus manè misericordia tua; exaltauimus & delectati sumus. Hactenus Guerricus.

Ad Rom.

Prov. 11.
Guerric.

Isai. 24.
Ps. 62.
Ps. 91.

Quo mirius mirandum est, si tanta cura sancti omnes matutinum tempus ad diuinas laudes captarent, in quo totius diei primicias

primitias Domino consecrantes, summum hoc pietatis nego-
 rium primo quoque tempore adoriuntur: ut esset primum or-
 dine temporis, quod erat primum ordine dignitatis. Hinc tan-
 ctus David seipsum hoc tempore ad diuinas laudes prædican-
 das incitabat his verbis: Exurge gloria mea, exurge psalterium
 & cithara: exurgam diluculo: siue, ut alius vertit, excitabo au-
 roram: hoc est, non illam ut me à somno excitet præstolabor, sed
 illam ego morantem excitabo. Hinc quidam ex amicis Iob, Si
 diluculo, ait, consurrexeris ad Deum, & omnipotentem fueris
 deprecatus, statim enigilabit ad te, & peccatum reddet habita-
 culum iustitiæ tuæ. Vnde quidam ex antiquis eremi Patribus
 Joan. Cl. (ut Ioannes Climacus memorat) dicere solitus erat, se in ma-
 tutina orationis officio totius diei cursum præuidere. Si enim
 studiosè ac diligenter se in eo gessisset, rectè deinde omnia
 eiusdem diei opera illi cedere; si verò secus, hanc quoque neg-
 ligentiam cætera eius diei opera comitari. Vnde facile colligi-
 mus, quàm citò diuinæ virtutis gratia ad eam vigilantibus ad-
 sit; quàmque verè de æterna sapientia scriptum sit: Qui de lu-
 ce vigilauerint ad illam, non laborabunt: assidentem enim illam
 foribus suis inuenient. O si hæc mea admonitio, fratres, tantum
 apud vos valeret, ut ea inducti, matutini temporis partem ali-
 quam quotidie deligeretis, qua sapientiæ studio, hæc est, my-
 steriorum ac beneficiorum diuinorum (his saltem quinq; agna-
 ra diebus qui inter vtrumque pascha decurrunt) consideratio-
 ni vacaretis! Non dubito quin Spiritu sancto in Apostolos de-
 scendente, super vos quoque aliquam donorum suorum partem
 effunderet, vosque in benedictionibus dulcedinis præueniret:
 quia precepta, nulla mora esset, quin spiritali dulcedine præ-
 gustata, quæcunque in mundo grata sunt, pro nihilo ducere-
 tis. Quidam ex antiquis illis Patribus aiebat, Laborem omnem
 qui in virtutis studio suscipitur, eò usque durare, quousque
 mens nostra Deum possideret. Quia possessione percepta, om-
 nia deinde facilia & suauia fieri. Ego verò addo, omnem hunc
 laborem tamdiu permanere, quandiu nondum homo diui-
 nam dulcedinem prægustauit: ubi verò ea percepta esset, facilè
 quilibet præ eius amore quæcunque in mundo siue dulcia siue
 insignifica putantur, velut sterora reputat, libenterq; se (sicut
 ille mercator euangelicus) omnia vendit, ut pretiosam hanc
 margaritam sibi comparare valeat. Nec hoc mirum videri de-
 bet, quando iuste hæc ipsa iustis dulcedinem de creatura,
 sed de creatore concipitur, quæ omnem aliam dulcedinem mul-
 tis partibus superat. Iude adeò fit quod D. Gregor. ait: Animæ
 videnti Deum angusta est omnis creatura. Videnti ait: hoc est,
 cognoscenti, amanti, atque fruenti, omnis creatura huius tan-

Psal. 56.

Iob. 8.

Joan. Cl.

Sap. 6.

Mat. 23.

Gregor.
in Dialo.

ta suauitatis comparatione vilescent. Hinc Diuus Bernardus, Feruore, inquit, spiritus feruor extinguitur aliorum desiderio; & pestiferam dulcedinem vitiorum iucunditas spiritualis victionis excludit. Sed iam ad sanctarum feminarum historiam redeamus.

Bernard.

Dum igitur adhuc in itinere essent, amonēdi lapidis ab ostio monumenti cura distinebantur: Quis (inquiunt) reuoluet nobis lapidem ab ostio monumenti? Erat quippe magnus valde. Quam apte verba hæc nobis hoc tempore occurrunt! Quam multi enim erunt qui hoc sacro tempore, dum de poenitentiae ratione & vitæ mutatione (quæ veræ poenitentiae comes est) cogitare incipiunt, hæc eadem verba in animo suo referunt! Quis reuoluet nobis lapidem ab ostio monumenti? Lapis enim qui accessum prohibet ad Christum, peccatum est, & causa peccati. Peccata enim (ait ille) diuiserunt inter vos & Deum vestrum. Hæc enim velut murus quidam adamantinus sunt, qui nos à Christo separat. Peccatorum verò omnium causa immodicus amor sui & propria voluntas est: qua cessante, ignem quoque gehennæ cessaturum Diuus Bernardus ait. In quem enim sempiternus ille ignis nisi in propriam voluntatem delatuet? Amorem verò sui peccatorum omnium seminatium esse, vix eo patet, quod nemo peccat qui non alicuius utilitatis aut voluptatis amore inductus peccet. Quis ergo hoc tam graue saxum à cordis sui penetralibus amouere possit, quo malorum omnium incentorem à se depellat? Quis potentissimum hunc affectum, à quo ceteri oriuntur, consilio regere valeat? Qui quidem vsque adeo rebus omnibus à natura insitus est, vt nō modò animantia cuncta se & sua omnia summo amore prosequantur, sed ipsa etiam elementa hac ipsa propensione non careant. Cur enim gutta aquæ in puluerem delapsa se in orbem cogit, nisi quod ita melius se ipsam vnita quàm sparsa ruerit, & à corruptionis iniuria seruet? Quomodo ergo hunc affectum visceribus imis infixum vincere potero? Quod quidem ita ad salutem necessarium est, vt Dominus in Euangelio dicat: Qui amat animam suam, perdet eam; & qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam æternam custodit eam. Quis igitur hunc grauissimum lapidem, qui nos à Christo separat, ab ostio cordis amouere possit? Huius enim operis difficultatem illa Ioannis in Apocalypsi verba significare videntur, quæ formidabilis illius bestie, hoc est, Diaboli satellites & ministri magna voce intonant: Quis similis bestie? aut quis poterit pugnare cum ea? Quod perinde est ac si dicerent: Quis potentissimum sui amorem, vnuersæ terræ malleum vincere? quis honoris, pecuniarum, & volupratum cupiditates, quæ ab hoc amore proficiscuntur, superare?

quis

12

Esa. 58.

Ioan. 12.

Apoc. 13.

quis mundi legibus, hominumque vocibus & iudiciis obstitere? quis postremo propriae voluntatis impetum poterit expugnare? Verum quid huic quaestioni respondeatur, sequentia proprius verba declarant. Sequitur enim:

Et respicientes ciderunt reuelatum lapidem. His verbis satis aperte propositae quaestioni respondetur. Quod enim sanctis feminis penè impossibile, seminei que viribus impar videbatur, siue suo labore factum caelesti potestate viderunt. Idem autem quotidie in Ecclesia multis verè peruenientibus contingit, ut quos animi sui motus & impetus insuperabiles iudicabant, ubi ad Dominum tota mente conuersi, illi adherere, & eius opera aduentibus voris implere ceperunt, animi adhaeruerunt, siue siue suo labore factum quod illi vix fieri posse credebant; adeo ut interdum seipsos, hoc est, pristinos suos mores querant, & non inueniant; & veteres animi motus, variasque cupiditates (à quibus molestissime antea vexabantur) euanuisse & quodammodo aufugisse cernentes, non sine magna admiratione illa Prophetæ verba usurpare soleant: *Quid est tibi mare, quod fugisti?* & tu Iordanis, quia conuersus es retrorsum? Certè à facie Domini turbulenti animi mei fluctus & undae fugerunt: à facie Domini cor meum immutatum est. Quemadmodum ergo cum paruo filio iter faciens pater, ubi forte vel ad flumen aliquod, vel difficilem ad transeundum locum ventum est, humeris aut gremio impositum filium secum transferre (quo fit, ut minori negotio per asperam quam per planam viam paruulus gradiatur, illam enim alienis humeris, hanc autem pedibus suis conficit) ita planè quæ in virtutis via magis ardua sunt, Deus ipse tanquam pius pater in nobis (non tamen sine nobis) speciali quodam auxilio operatur (ut pater qui quasi nutriticus Ephraim nos in humeris suis portet) faciliora verò nobis, nec tamen sine ope sua, peragenda committit. Quo fit interdum, ut qui maiora impedimenta facile superant, minora difficilius possint. Quod pia Dei dispensatione fieri D. Gregorius ait: ut aperte pii homines hoc iudicio videant, se maiora illa Dei auxilio vicisse, cum difficulter ipsi minora quædam superare valeant.

Quid, quod pericula nostra, & impedimenta virtutis idem ipse praenit, ut siue vlla offensione per viam iustitiæ gradiamur? Sic enim apud Isaiam præcipit: Transire, transire per portas, preparate viam populus; planum facite iter, & eligne lapides, & elevate signum in populos: nempe ut per expeditam & facilem iustitiæ viam omnes incedant. Hoc enim diuinæ gratiæ munus est, & vires atque robur iustitiam piotum meritis tribuere, & ostendicula de via tollere, in quæ pius homo posset impingere

simile.

Gregor.

Isai. 40.

impinge
fios l
legimus
Domini
tè par
circum
mili erg
uali Aes
promiss
quantu
mum n
bores ad
lit. Sic
ticum p
etiam p
includi
mundi S
gloriam
gracie o
an non
donni H
nument

Et int
destru
Nolite exp
uouit sic
in Galila
ceteri ei
praefecti
Ab eue
sum quod
in specu
tum con
deicit.
stus aut
us & pra
torem p
Domini
regenera
ad caru
rat, ocul
animato
eius, sed

impingere. Quam rem appetit Dominus in itinere per quod filios Israel in terram promissam duxit, adumbravit: sic enim Exod. 17. legimus: Igitur cum emisisset Pharaon populum, non eos duxit Dominus per viam Philistinum, quæ vicina est, reputans ne forte pœniteret eum, si videret aduersum se bella consurgere; sed circumduxit per viam deserti, quæ est iuxta mare rubrum. Simili ergo providentia Dominus erga eos, vritur, quos ex spiritali Aegypto, hoc est, ex huius mundi tenebris liberat, ut ad promissam celestis patriæ terram perducatur. Quæ ex re liquet quantum salutis nostræ auctori debeamus, qui non modò præmium iustis laboribus tribuit, sed robur etiam ad ferendos labores addit, & omnia iustitiæ impedimenta misericorditer tollit. Sic olim Ioseph fratribus in Aegyptum ad emendam triticum profectis, non modò frumentum in cibum dedit, sed etiam pecuniam qua frumentum emebatur, in ore saccorum includi iussit: ut hoc symbolo admoneremur, Ioseph nostrum, mundi Salvatorem, & panem Angelorum, hoc est, celestem gloriam, & pecuniam qua hic panis emitur, hoc est, diuinæ gratiæ opem nobis donare. Qui enim gratiam & gloriam donat, an non & frumentum & pecuniam qua frumentum emitur, donat? Hoc est igitur quod celesti virtute reuolutus ab ostio monumenti superna virtute lapsus insinuat. Sequitur deinde:

II.

Et introeuntes in monumentum, viderunt iuvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida: & obstupuerunt. Qui dicit illis: Nolite expauescere. Iesum quæritus Nazarenum crucifixum, surrexit, non est hic. Sed ite, dicite Discipulis eius, & Petro, quia præcedet vos in Galileam. Cur hoc in loco singularis Petri fit mentio, cum cæteri eius socij communis discipulorum nomine designentur; præsertim cum Petrus cæteris sædius in passione corruerit? Alij enim fugerunt, Petrus etiam negavit. Certè ob hoc ipsum quod grauius deliquit, oportebat illi animum addere, & in spem erigere, dissidentiamque omnem adunere. Peccatum enim robur animi frangit, & ad munus vique mentem deiecit. Vnde est illud: Fugit impius nemine persequente, iustus autem quasi leo confidens stabit. Petrus ergo infidelitatis & præsumptionis, suæ conscius (qui cum se cæteris constanter prædicaret, cæteris sædius deliquit) qua fronte ante Domini conspectum apparere poterat, qui illum paulo antè negauerat? Si enim Publicanus ille ex Euangelio nec oculos ad cælum attollere audebat, quomodo Petrus, qui grauius deliquerat, oculos suos ad Dominum sustulisset, nisi singulari hoc fauore animatus fuisset? Hoc igitur Dominus non solum lachrymis eius, sed etiam infirmitati tribuit, quæ hoc erat honore confirmanda.

firmanda. Hoc enim modo infirmiora Ecclesiæ suæ membra tractare frequenter Dominus solet: vt sæpè tribuat infirmitati quod meritis non deberetur. Ideoque præuenire in benedictionibus dulcedinis incipientes solet, ne si spiritualibus deliciis destituantur, deficiant in via, & ad solitas carnis voluptates reuertantur. Quæ quidem gratia pusillanimes vehementer excitare deberet, vt omni laboris atque difficultatis meru posito, ad illum currerent, quem ad se benignè excipientes, & dulcedinis suæ calice potandos paratum inuenient. Huc accedit quòd Petrus non ex malitia, vt Iudas, sed ex infirmitate deliquit. Tria enim peccatorum genera esse Theologi statuunt, quæ contra tres beatissimæ Trinitatis personas militant. Primum ex infirmitate contra Patrem, cui tribuitur potentia: secundum ex ignorantia contra filium, cui assignatur sapientia: tertium ex malitia contra Spiritum sanctum, cui adferibitur bonitas. Et priora quidem duo peccatorum genera facilius condonantur, tertium verò difficilius. Ideo non mirum si Iudas, qui deliquit ex malitia, damnatur: Petrus verò, qui infirmitati succubuit, misericorditer ad pœnitentiam vocatur. Præterea Petrus celerimè à peccato surrexit: vix dum enim negationis verba ab ore exciderant, cùm amaræ pœnitentiæ lachrymæ ab oculis eius exciderunt: gallo enim concinente, & Domino in illum misericordiæ suæ oculos coniciente, egressus foras fleuit amarè. Huiusmodi autem scelera, quibus statim pœnitentiæ medicamento succurritur, facilius sanantur: cùm interim inueterata & putrida (quæ Propheta lamentatur cùm ait, Putruerunt & corruptæ sunt cicatrices meæ) difficillimè curentur. Scriptum est enim: Languor prolixus grauat medicum: breuem languorem præscindit medicus. Aramenti guttæ supra candidam vestem decedentes si statim abluantur, protinus deleantur: quod diu hærentibus & vetustis minime contingit. Quamobrem quidam ex sanctis Patribus monet, vt si milles in die lapsi fuerimus, milles itidem resurgamus: illi videlicet misericordiæ fidentes, quæ Petro septuagesies septies peccanti ignoscere præcepit. Si hoc enim ab humana bonitate exigitur, quâto maius erit quod à diuina bonitate sperandū sit.

Adde etiam quòd hac ratione Dominus singularem veræ pœnitentiæ virtutem declarare voluit, quæ interdum maxima doloris vi ad altioris dignitatis gradum verè pœnitentes attulit. Quod Petro contigisse credendum est: qui amarissimis illis lacrymis maiorem fortasse gratiam quàm antè habuerat, consecutus est. Si enim (vt Saluator ait) ex duobus debitoribus, quibus æ alienum à creditore dimittitur, plus dilexit cui plus dimissum est; quid mirum si plusquam cæteri Petrus

Dominum

Psal. 17.

Eccli. 10.

Simile.

Simile.

Dominus
illi con
asper
que
Duo
vndect
Simoni
quando
in hiero
centus
ugio v
altuaba
Domin
set acce
condon
lus in g
deponit
cors D
(vt sanc
Angel
aj. 10
sed
leam? Q
atque ad
Iudas ce
cùm is ec
Apostoli
pergenti
cerre my
stum, &
nus inue
ergo Do
tur, forte
bi resurre
erat cruci
ad Iudas
ficauit hi
sed quoni
vitæ: ecce
Dominus
qua scand
gloriam, p
nomen, q
designat

Dominum dilexerit, cui plus ab ipso donatum est: Plus autem illi donauit, quem peccantem protinus misericordiae oculis apexit, eiusque singularem modò mentionem fieri voluit (quodque mirabilis est) illi etiam ante alios resurgens apparuit. Duo enim discipuli ab Emaus regressi, inuenerunt congregatos vndecim dicentes: Quia surrexit Dominus verè, & apparuit Simonj. Huic autem dilectionis ardorem Petrus ostendit, quando in mari cum cæteris discipulis retia laxans, Dominum in litore stantem vidit. Ad eò enim eius videndi desidio incensus fuit, vt se in mare proijceret, cum cæteri discipuli nauigio venerint. Tanti enim in eius pectore charitatis ardor æstuabat, vt longam moram putaret, remorum impulsu ad Dominum venire: cum paullo celerius ad illum enatando posset accedere. Longè enim aliter Deus atque homines errata condonare solet. Vir si adulteram uxorem post admissum scelus in gratiam receperit, vix vnquam pristini erroris memoriam deponit, neque factis eius virtuti & integritati fidei: ac misericors Dominus verè penitentium peccata post tergum suum (vt sanctus ille Rex aiebat) proijcit. Hæc igitur omnia nobis Angelus Domini insinuauit, cum sanctis feminis ait: *Ite dicite discipulis eius, & Petro, &c.*

Simile.

Sed quid est quod statim subdit, *Quia præcedet vos in Galileam?* Quid enim sibi vult, quòd tanto consensu Euangelistæ, atque ad eò ipse Dominus resurrectionis suæ sacramentum in Iudæa celebratum, in Galilæa videndum prædiceret, præsertim cum is eo ipso die quo excitatus est, & sanctis mulieribus, & Apostolis in vnum congregatis, & duobus discipulis in Emaus pergentibus, & sæpe aliàs in varijs Iudææ locis visus sit? Hoc certè mysterium vacare non potest: cum & antea toties prædictum, & postea fuerit impletum. Quod quoniam in littera minus inuenimus, necesse est vt in sortitu requiramus. Quod ergo Dominus alibi quidem crucifixus, alibi excitatus agnoscitur, fortassis hoc significat, quòd alibi passionis ignominia, alibi resurrectionis gloria prædicanda erat: quoniam is in Iudæa erat crucifigendus, sed in Gentibus adorandus. Quod Paulus ad Iudæos quosdam prædicationi eius obstitentes apertè significauit his verbis: Vobis oportebat primùm loqui verbum Dei: sed quoniam repellitis illud, & indignos vos iudicatis æternæ vitæ: ecce conuertimur ad Gentes. Sic enim præcepit nobis Dominus. Iudæi igitur Domini crucem cognituri erant, in qua scandalum paterentur: Gentes verò resurrectionis eius gloriam, per quam ad salutem vocarentur. *Hoc igitur Galilææ nomen, quod transmigrationem sonat, innuere videntur: quia designatur resurrectionis Dominicæ fidei aliò ex Iudæa*

Act. 13.

B

transmigra-

Matt. 13.

transmigrare debere : quemadmodum ipse Dominus testatur cum ait : Auferetur à vobis regnum Dei , & dabitur genti facienti fructus eius. Ad hæc , non dubito illud etiam huius nominis interpretatione significari , nempe eos qui spiritualiter in Galileam profecti fuerint , hoc est , qui ab improbitate ad pietatem , & ab iniquitate ad iusticiam transmigraverint , ad percipiendam Dominicæ resurrectionis fidem maxime idoneos esse . Nulli enim magis mysteriorum Christi veritatem & virtutem agnoscent , quàm qui illorum in se vim & efficiam experiri sunt . Exemplo nobis erant mirabiles quorundam Sanctorum conversiones (quales D. Cypriani & Augustini , & multorum aliorum existere) in quibus homines nro quodam modo sic in alium mentis habitum transformati sunt , vt omni penè veritate deposita , & in nouam transeuntes creaturam , illud Apostoli dicere potuerint : Vetera transierunt , facta sunt omnia noua : noua lux , nouus amor , nouus timor , noua fiducia , noua vita , noua desideria , noua opera , noui affectus , noui sensus , noua gaudia , omnia denique noua . Amant quæ antea oderant : oderunt quæ prius perdidit amabant : cupiunt quæ antea fugiebant , fugiunt quæ antea sitienter appetebant : voluptati illis sunt spiritualia atque diuina , quæ antea fastidio erant : impetant affectibus quibus antea seruiebant : & carnem cum vitij & concupiscentijs suis crucifigunt , quam delicijs prius ac omni cura & studio fouebant . Qui ergo se ita immutatum videt , qui veterem hominem suū requirit & non inuenit , sed alium quodammodo pro eo resurrexisse miratur ; an non hic facile credet potuisse à mortuis excitare corpus suum , qui sic potuerit excitare hominis spiritum ?

Ephes. 3.

Necque enim minorem ad animarū , quàm ad corporum resurrectionem potentiam requiri Paulus ad Ephesios testatur , cum Deum orat , vt mentes eorum illuminet , quo intelligant , quæ sit supereminens magnitudo virtutis eius in nobis , qui credidimus secundum operationem potentie virtutis eius , quam operatus est in Christo , suscitans illum à mortuis . Ea igitur virtus , quæ potest mortua corpora ad vitam reuocare , potest etiam mortuas in peccatis animas in nouam vitam animare . Quicumque igitur sic in Galileam perrexerunt , hoc est , qui sic in personam aliam migraverunt , & in nouam creaturam ex veteri transiit , facile resurrectionis suæ argumento Dominicæ resurrectionis mysterium amplectuntur . Qui verò nondum in Galileam profecti sunt , hoc est , qui nondum à vetustate sua ad celestis huius vitæ nouitatem transmigrarunt , sed in veteribus peccatis mortui semper iacuerunt , vt resurrectionem suam non agnoscunt , ita difficilius Dominicam credant .

Hoc

Hoc
ris & a
puè sen
cum &
puerum
rum an
admitti
tunc vo
Domin
videmus
nocte i
iter faci
uerit, q
viam in
quod eu
peccatis
dem &
rem, cl
rectipr
det. Qu
der, vt
quibus v
ter virtut
deformi
adhibes,
nipoent
mortuorū
natus est
pristini st
intelligit
naue) be
propter t
eualit. H
mini ope
cognouit
tatis mea
Sero cog
amabam
minator
casti : co
cordis hui
brosā, qu
tenebras in
in quibus

Dissimil.

Simile
notandū.

Hoc enim vel præcipuum maximeque notandum inter corporis & animæ mala discrimen est: quod mala corporis tunc præcipue sentimus, cum patimur, non cum euilimus. Multæ enim cum parit, tristitiâ habet, quia venit hora eius: sed cum peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudium. Ceterum animæ mala, hoc est, peccata, serè non agnoscimus, cum admittimus, imo vero nonnunquam in illis etiam gloriamur: tunc verò illorum vim & damna sentimus, cum ea beneficio Domini euasimus, eorumque deformitatem spiritu docente videmus. Que, nammodum enim qui in tempesta & caliginosa nocte iuxta præcipium aliquod, vel hiatus terræ altissimum iter facit, imminens eius loci periculum tunc temporis non aduertit, quia non videt: adueit autem, cum iterum per eandem viam interdum regreditur (tunc enim periculi magnitudinem quod euasit miratur & obtupecit) ita planè homo diu in peccatis agens in tenebris obscurissimis versetur, miseriam quidem & periculum suum eo tempore non agnoscit, agnoscit autem, cum peccati tenebris discedentibus diuinæ gratiæ lumen recipit: tunc enim præteritorum malorum miseriam apertè videt. Quisquis enim in peccatis obstinatus est, ut cæcus nihil videt, ut mortuus nihil sentit: imo verò malis suis oblectatur, quibus ut gratissimis contubernaliibus diu nocteque familiariter vititur. Quod si illum vrgeas, si instes, si clames, & peccati deformitatem ante oculos ponas, frustra penè lucernam cæco adhibes, ut videat; frustra mortuū vellicas, ut resurgat, nisi omnipotenti virtute sua Deus illi adsit, qui cæco lumen præferat, mortuoque vitam restituat. Cum verò ita excitatus & illuminatus est, tunc demum & peccati mortem ac fœditatem, tunc pristini status infelicitatem, & tenebrarum suarum horrorem intelligit, atque diuinæ pietatis (quæ tanto illum munere donauit) beneficium sentiens, letatur simul & contremiscit: illud propter salutem quam recepit, hoc propter periculum quod euasit. Hoc enim affectu D. Augustinus, à morte ad vitam Domini ope reuocatus aiebat: Serò te cognoui lumē verum, serò te cognoui. Erat enim nubes magna & tenebrosa ante oculos vanitatis meæ, quæ faciebat ut veritatis lumen videre non possem. Serò cognoui te veritas antiqua, quia cæcus eram, & excitatem amabam, & ad tenebras per tenebras ambulabam. At tu illuminator meus non te quarentem quæfisti, non vocantem vocasti: tu in tonanti voce grandi dicens: Fiat lux in interioribus cordis huius, & facta est lux, & discessit nubes magna & tenebrosa, quæ operuerat oculos meos: & vidi lucem tuā, & cognoui tenebras in quibus fiverā, & expaui, & dixi: vix vix tenebris meis in quibus iacui: vix cæcitati, qua videre non poteram lumen

Augu. in
Medit.

celi: vñ ignorantia præterita, qua non cognoscebam te Domine illuminator meus.

Hactenus Evangelicam lectionem exposuimus, fratres. Reliquum est vt Concionis huius fidem principio contungamus. Diximus enim in exordio (si meministis) resurgente Christo, te simul resurrexisse: Pater enim cælestis (vt Apostolus ait) cum illo conuiuificauit nos, & conuoluit, & condescendere fecit in caelestibus. Vbi enim fuerit corpus, illic congregabuntur & aquilæ: vbi caput nostrum fuerit, ibi & membra collocabuntur.

Ephes. 2.

Zob. 19.

Quantum vero huius tantæ felicitatis spes viua pios omnes ad omnem virtutis laborem exsuscitet, quantum quæ illis in omni calamitate consolationis & patientiæ tribuat, nulla oratio explicare satis poterit. Cuius rei cum multa affere exempla possem, vnum tantum Iob in medium proferam. Qui enim sanctissimum hunc virum in sterquilino sedentem nisi hæc eadem fides & spes inter acerbissimos corporis dolores consolata est? Quod quidem resurrectionis mysterium vir sanctus sic amplificat & prædicat, vix vt vllis verbis potuerit magis prædicari. Sic enim ait: Quis mihi tribuat, vt scribantur sermones mei: quis mihi det, vt exarentur in libro stylo ferreo, aut plumbi lamina, vel certe sculparentur in silice? Iam videtis exordij maiestatem. Quis enim vnquam talem animo sententiam concepit, quam tam ardenti desiderio voluerit ad posteritatis memoriam litteris indelebilibus consignari? Hoc enim desiderium illa eiusdem verbi repetitio innuit: Quis mihi tribuat? quis mihi det? Verum nec hoc communi scribendi more contentus, alium styllum, aliam chartam exposcit, nempe styllum ferreum, & plumbi lamina, vel silicem: vt videlicet in omni æternitate ea sententia mentibus hominum infixæ permaneret. Quod igitur, vir sancte, arcanum? quod mysterium hoc est, quod sic posteritati commendatum esse cupis? Est ne ingens alicuius thesauri in abdito terræ loco conditi ostensio: aut simile aliquid, quod humana mens ardentissime concupiscat? Est planè summi & incomparabilis thesauri exhibitio. Quale hoc? subdit protinus rem non minus ad credendum difficilem quam hominibus beneficam & salutarem. Scio (inquit) quoddā redemptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, & rursus circumdabor pelle mea, & in carne mea videbo Deum saluatorem meum: Quem visurus sum ego ipse & non alius, & oculi mei conspекtori sunt. Reposita est hæc spes mea in sinu meo. O aurea verba! o admirandum ante Legem & Euangelium fidem! o salutarem spem! o nouum & hactenus nunquam ita explicatum mundo mysterium! Et ne quis nouitate rei ductus,

de

de sententiæ sensu dubitaret, videte quoribus eandem sententiâ alijs atque alijs verbis idem pol-ent bus esserat: In nouissimo (inquit) die de terra surrecturus sum, & rursum circumdabot pelle mea: additque, Et in carne mea videbo Deum Saluatorem meum. Neque his contentus, adiungit: Quem visurus sum ego ipse & non alius: & oculi mei conspecturi sunt. Quid apertius, quid significantius dici potuit? Quis te, ô vir sancte, hanc Philosophiam ante legem docuit, quam sub lege Sadducæi etiam non agnouerunt? Quas Athenas? quam quæso Academiam petisti, vt hanc Philosophiam disceres? Nam Athenis sententiâ hæc, Paulo prædicante, explosa fuit & irrita. Tota enim Philosophia aduersus hoc fidei dogma reclamat: quæ impossibile esse ait, idem numero, vbi fuerit corruptum, redire. Non me (inquit) academia vlla, non sensus, non ratio, non vlla humana facultas atque doctrina, sed fides sola docuit, quam Deus optimus menti meæ instillauit. Hæc igitur fide, hac spe se vir sanctus inter tot calamitatum fluctus ita cõsolabatur, vt tot malis penè obrutus, nullum aduersus Dei providentiam indignum verbum protulerit. Itaque vir ille magnus inter omnes Orientales, diues pecoris & argenti, amissis opibus, abactis gregibus, excisa domo, famulus in captiuitatem abductus (quodque luctuosus est) filiis omnibus ad vnum extinctis, totoque corpore laucio, & à vermibus exeso, sedebat in sterquilinio, vbi resta saniem radebat. Quæro igitur abste, vir sancte, quibus te rationibus inter tot calamitates quæ te vndique circumualant, inter tot vermes qui carnem tuam exedunt, inter tot cogitationes quæ mentem tuam discerpunt, quæque noctem tibi in diem vertunt; quæro, inquam, quibus te rationibus consolaris? quoniam mox pristinam adhuc fidem & amorem in Deum retines, cum is innocentiam tuam tot modis vexari permiserit? Nihil aliud, fratres, quàm quod audistis, respondebit: Credo quod Redemptor meus viuât, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, &c. Hæc spe labentem animum fulcio; hæc spe dolorum meorum acerbitem lenio: futurorum quippe bonorum expectatione, præsentium malorum molem sustineo. Hæc igitur spes me inter tot mala consolatur: quam ego (quod magis illa animum meum foueam atque reficiam) non inter scedulas meas, non in arca, sed in corde meo conditam seruo. Reposita est enim hæc spes mea in sinu meo. Vbi enim vultus hæret, ibi antidotum colloco. Videris ergo, fratres, vel hoc vno exemplo, quantum resurrectionis fides ad malorum omnium leuamentum conferat? Quocirca merito Plutarchus Epicurum obiurgat, quod cum is vna voluptate summum hominis bonum definiens, immortalitatis tamen spem sustulerit,

Plutarch.

quæ summum in hac vita piorum solatium, tutissimumque laborum omnium perflugium est. Hac enim spe sublatâ, omnem veræ ac solidæ voluptatis materiâ è vita vesanus homo sustulit.

Nec minus etiam fides hæc ad omne virtutis studium, quàm ad malorum solatium adiuuat. Hinc ubi Apostolus multis ac maximis rationibus resurrectionis mysterium comprobasset, fideles omnes protinus ad omnem pietatis & iustitiæ laborem

2. Cor. 15. extimulat his verbis: Itaque, fratres, stabiles estote, abundantes in omni opere Domini, scientes quod labor vester non est inanis in Domino. Contra vero, si hæc spes hominibus adimere-
tur, quid inde consequi necesse erat, nisi quod idem Apostolus continuo subdit, Si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi hoc est, quantum homini possibile fuit ad bestias (hoc est, ad feros & immanes homines) pugnavi Ephesi; quid mihi pro levi, si mortui non relinquunt? Comedamus & bibamus: cras enim moriemur. Denique ait: Si in hac vita tantum in Christo fidentes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus.

Super
Matth. c.
22.

Hinc D. Chrysostomus: In omni re aut actu virtus agendi spes est futuri. Qui enim arat, arat ut metat: qui pugnat, pugnat ut vincat. Et post pauca: Tolle ergo spem resurrectionis, & resoluta est observantia omnis pietatis. Huius ergo tantæ spei stimulis agitati, fratres, ad propositum nobis æternæ felicitatis brauium alacriter curramus: neque hanc temporis opportunitatem, numquam iterum post hanc vitam redituram, abire vacuum sinamus. Non nos exigui temporis labor terreat, quod æterna mercede pensandum est: quia non sunt condignæ passionibus huius temporis ad futuram gloriam quæ revelabitur in nobis. Quam nobis concedere dignetur Christus Iesus, qui cum Patre & Spiritu sancto regnat in secula seculorum. Amen.

AD LECTOREM.

IN tribus his Concionibus, quæ proximè sequuntur, amice lector, eam sententiâ suo loco tractamus, quæ lectionis Evangelicæ caput esse videtur, videlicet: *Nonne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?* Sed ne cum eadem de re dicimus, idem minus oculato lectori dicere videamur, animaduertendum est, nos ubique arduam esse virtutis viam ostendere: quocirca duces ac regem nostrum per eam ingredi oportuisse, quo nobis exemplo suo & iter in cælum ostenderet, & ad itinervis laborem animum adderet. Et in prima quidem Concione, arduam esse virtutis viam, ex eiusdem virtutis natura probamus: quam circa difficultia versari, Philosophi docent. In secunda verò idem colligimus ex assiduis demonis, mundi, ac præcipue carnis

carnis nostræ tentationibus, varijsque huius vitæ calamitatibus. In tertia autem Concione Christum Dominum in perfectissimæ sanctitatis exemplar nobis propositum esse declaramus; perfectam verò sanctitatem in eo positam esse, ut altera nostri parte, nempe carne, proculcata ac penè mortua, solo spiritali viuamus, & cælestem in terris positi vitam meditemur. Cùm verò genus hoc vitæ instar spiritalis cuiusdam martyrij sit, conuenientissimum fuisse ostendimus, ut dux noster seipsum nobis in absolutissimum fortitudinis & patientiæ exemplum proponeret, nosque ad omnem laborum tolerantiam exemplo suo animaret. Quæ res paulo fusiùs à nobis in eadem tertia Concione explicatur.

FERIA SECUNDA PASCHÆ
CONCIO PRIMA: IN QVA LECTIO
Euangelica explanatur.

THE. *Qui sunt hi sermones quos confertis ad inuicem ambulantes, & estis tristes. Lucæ 24.*

MENIA huius sacratissimi temporis festa, fratres charissimi, in hoc potissimum ab Ecclesia instituta sunt, ut hisce diebus fideles tantorum mysteriorum contemplationi vacantes, & pro tantis diuinæ bonitatis beneficijs vniuerso generi humano impensis gratias agentes, se totos eius obsequio tradant, cuius benignitate seruati arque redempti sunt. Constat enim, moriente Christo, peccata nostra, veteremque hominem cum illo mortuum fuisse: ac eo resurgente, iustitiam, vitam, & salutem nostram simul resurrexisse: ut non nobis, sed illi soli viuamus, cuius beneficio & peccata nostra expiata, & mors mortua, & vita reparata est. Cùm David de manu regis Achis singulari Dei beneficio & prouidentia seruatus esset, illum Psalmum edidisse dicitur, cuius initium est, Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. Quia enim (ut D. Basilus ait) vir sanctus intelligebat se Dei dono vitam recepisse, eiusdem se vitæ quam receperat debitorem agnosceus, ipsam prædicandis eius laudibus consecrabat. Si ergo per Christi mortem & resurrectionem à tyrannide principis mundi, & æterna morte liberati sumus, cur non vitam ipsam eius obsequio mancipemus, qui nobis eam reddidit morte sua? Cur non simili studio & affectu cum eodem Propheta,

Psal. 33:

Basilios

dicamus, Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo? ut ilium semper laudem, cuius munere semper vivo. Constat etiam, Christum Dominum morte ac resurrectione sua Ecclesiam aeterno sibi amoris vinculo copulasse, & in sponsam delegisse. Cuius ergo obsequio se fidelis anima, nisi sponsi sui nancipare debet? Id autem Apostolus hoc argumento ita colligit: Quæ sub viro est mulier, vivente viro alligata est legi: si autem mortuus fuerit vir eius, soluta est à lege viri. Igitur vivente viro vocabitur adultera si fuerit cum alio viro: si autem mortuus fuerit vir eius, liberata est à lege viri, ut non sit adultera si fuerit cum alio viro. Itaque, fratres mei, & vos mortificati estis legi per corpus Christi, ut sitis alterius qui à mortuis resurrexit, ut fructificetis Deo. Huius autem argumenti summa est: Verus olim lex nobis ante mortem Christi velut quidam vir erat, cuius præceptis & imperio parebamus, cuius promissis venturum Salvatorem sperabamus, cuiusque amoris & studio addicti eramus: ubi verò Christus Dominus mortuus est, lex quæ venturum illum ac moriturum figurabat, iure cum eo pariter mortua est: ne si postea servaretur, venturum significaret qui iam venisset. Mortuo ergo veteri viro, nouo nupsimus, Christo, qui Ecclesie sponsus est. Quid ergo ex his cōficatur, nisi ut huic soli dilectissimo sponso vivamus, illi in bonis operibus fructificemus, eius præceptis pareamus, illum super omnia diligamus, ab illo omnia expectemus, propter illum, patrem & matrem, ceteraque omnia relinquentes, illi adhæreamus, & vnum cum illo per fidem & charitatem efficiamur? Quod planè Apostolus ita esse faciendum admonet, cum ait: In hoc Christus mortuus est, ut vivorum & mortuorum dominetur, ut qui vivunt, iam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est. Quia enim ipse morte sua (cuius debitor non erat, qui non peccaverat) debitam omnium mortem sustulit: iustum est, ut qui beneficio & morte illius vivunt, non iam sibi, sed illi vivant. Cuius rei gratia omnia pecudum sacrificia in morte sua cessare voluit, ut hoc symbolo innueret, se iam non pecorum sacrificia velle, sed hominum. Cum autem is per Prophetam dixerit se hominum morte non delectari, relinquitur (quemadmodum h. Bernardus ait) ut vitam velit, hoc est, ut corpus, & animam & omnes animæ vires in illius obsequium expendamus, illum semper oculis, illum mente atque animo circumferentes, cæteris omnibus quæ nos ab eius dilectione auocant, valere iussis.

I.

Hoc ipsum autem in hodierna sancti Evangelij lectione
duo

Rom. 7.

Rom. 4.

B. Bernard.

duo discipuli in Emaus pergentes nobis representant: qui tanto præceptoris sui amore flagrabant, tantoque passionis eius dolore percussi erant, vt in itinere gradientes, hoc solum loquerentur, hoc cogitarent, hoc inter se cum magno animi mœrore tractarent. Vehemens enim erga magistrum charitas, quæ æstuabat in corde, abundabat in ore. Quanto aliter nos facimus, qui vix dum finita Domini passione, protinus & dolorum eius, & propositi nostri obliuiscimur, totosque nos intemperantiæ & seculari letitiæ tradimus, immemores planè, quantis cruciatibus, quantisque doloribus voluptates nostras Saluator ipse dilacerit. At hi mortuo iam atque sepulto Domino, eundem dilectionis atque mœroris affectum retinebant, atque ita in itinere suo pergentes, loquebantur ad inuicem de his omnibus quæ in eius passione acciderant.

Factum est autem dum fabularentur. & secum quærerent. & ipse Iesus appropinquans ibat cum illis: oculi autem eorum tenebantur ne eum agnoscerent. Delectatus quippe pijs eorum affectibus Dominus, & ignorantiam miseratus, voluit eos benignè comitari, blandè consolari, prudenter instruere, & in fide resurrectionis suæ confirmare. Et quemadmodum Magdalene in specie olitoris, ita his apparuit in habitu peregrini: vt videas quot subinde facies celestis hic magister commutet, vt varijs nos modis erudiat, & salutem nostram commodis operetur. Omnia enim hæc charissimi propter nos. Ait igitur ad illos:

Qui sunt hi sermones quos confertis adinuicem ambulantes, & estis tristes? Quid igitur? An non tu Domine Hierosolymis aderas, cum hæc quæ discipuli memorant, gererentur? An oblitus forsitan es alaparum, vinculorum, verberum, sputorum, clauorum, vulnere, fellis & aceti quod hausisti, & crucis quam pertulisti? Minime sanè: sed tamen hæc à discipulis meis commemorari volo, quia beneficia mea in ore eorum versari gaudeo. Itaque tota ista discipulorum narratio de Iesu Nazareno, qui fuit vir Propheta, potens in opere & sermone coram Deo & omni populo, & quomodo tradiderunt eum summi Sacerdotes & Principes in damnationem mortis, suauissima illi fuit. Amator quippe salutis nostræ tantis suis beneficijs gratos nos esse magnopere cupit, nō vtique beneficia sua grati animi pretio vendens, sed gratitudinis nostræ merito augere desiderans. Hunc autem gratum animum, & beneficiorum memorem olim Dominus à filijs Israël propter longè minora beneficia expetebat, cum in Lege præceperet, vt ex cunctis frugibus terræ quotannis primitiæ ei offerrentur, & in earum oblatione vetera beneficia illi populo exhibita commemorarentur. Sic enim ait: Cum intraueris terram quam Dominus Deus tibi daturus est, tolles de cunctis frugibus

gibus tuis primitias, & pones in cartallo, pergesque ad locum quem Dominus Deus tuus elegerit, accedeque ad sacerdotem qui fuerit in diebus illis, & dices ad eum: Profitcor hodie coram Domino Deo tuo, quod ingressus sum terram, pro qua iuravi patribus nostris, ut daret eam nobis. Suscipientque sacerdos cartallum de manu tua, ponet ante altare Domini Dei tui: & loqueris in conspectu Domini Dei tui: Syrus persequeretur patrem meum, qui descendit in Aegyptum, & ibi peregrinatus est in paruo numero, crevitque in gentem magnam ac robustam. Afflixeruntque nos Aegyptij & persecuti sunt, imponentes onera gravissima: & clamavimus ad Dominum Patrum nostrorum, qui exaudivit nos, & respexit humilitatem nostram, & eduxit nos de Aegypto in manu forti & brachio extento, & tradidit nobis terram lacte & melle manantem. Et idcirco nunc offero primitias frugum terrae, quam Dominus Deus dedit mihi. Videtis, fratres, quanta cura Dominus voluerit beneficiorum suorum etiam minimorum memoriam perpetuo retineri? Qua in re illud diligentissime adnotandum est, quod quemadmodum omnia novae legis beneficia prius in lege veteri figuris adumbrari voluit, ita novorum beneficiorum gratitudinem veterum gratitudine voluit figurati.

Exod. 17. Cum enim Dominus propter primogenitorum Aegypti mortem, omnia filiorum Israel primogenita lege perpetua requireret; quid aliud volebat, quam ut intelligeremus quid à nobis pro vnicuique sui morte exigeret, qui pro inimicorum suorum morte omnia primogenita postulabat? Cum verò quotannis propter liberationem ab Aegyptiaca servitute septem diebus azymum panem manducari, & Pascha celebrari praecepit; quid aliud volebat, quam ut huius tanti festi sollempnitate admoneremur, quas ei gratias pro liberatione ab aeterna morte, & à diaboli tyrannide agere deberemus, qui tantum pro liberatione à temporaria captivitate debebamus? Cum verò hoc in loco propter fructus terrae, quos brutis animantibus, quos vermiculis ac formicis, quos denique idololatriis & infidelibus abunde suppeditat, tantam grati animi significationem requirit; quid aliud quam docere nos voluit, quo studio, quo affectu illum propter sacram Eucharistiae mensam, ceteraque novae legis sacramenta (quibus animae nostrae aluntur & conservantur) laudare & colere debeamus? Ad hunc ergo modum divina sapientia (quae suaviter disponit omnia) paulatim homines à minoribus ad maiora assuefacere & promovere solet. Quod verò Dominus tantopere gratum animum à nobis exigit, non avaritiae, sed summae potius largitatis & charitatis est. Hoc enim facit, ut ob grati animi officium vetera beneficia novis cumulet. Reges

Disimil.

¶

enim terre collata beneficia subditis commemorant, ut noua ab illis obsequia exigant, seruitium pro beneficio postulantes. Rex verò cælestis qui dando non amittit, & spargendo non perdit, ea liberalitate est, ut dandi causam computet, quod ante dederit; & gratiam pro gratia rependens, propter vetera beneficia noua largiatur. Quod sancti intelligentes, cum noua ab eo dona petunt, vetera commemorant. Sic Esaias, Domine (inquit) dabis pacem nobis. Quamobrem? Quia (inquit) omnia opera nostra operatus es in nobis. Quapropter ad te in præsentis tempore confugimus, quem tam liberalem & magnificum olim experti sumus: utpote qui ita nobis affuisti, ut omnia opera nostra operareris in nobis. Sic sanctus Ezechias, dum vitam à Domino peteret, præterita bona opera sua enumerat, dicens: Obsecro Domine, vide quo nodo ambulauerim coram te in veritate, & in corde perfecto, & quod rectum est in oculis tuis fecerim. Cur, o sancte Rex, merita tua ante Dominum allegas, cum satis esset inopiam & miseriam tuam amplificare: quemadmodum sancti in precibus suis facere solent, qui mendicorum more inopiam & egestatem suam exaggerant, ut misericordiâ Domini magis prouocent? Ad hoc ait D. Gregorius respondet, sanctum Regem hoc in loco non tam merita sua, quam Dei munera allegasse: quod probe nosset, merita sua diuini misericordie fuisse dona. Quidquid enim honestè cogitamus, quidquid pie gerimus aut molimur, eius donum & beneficium est. Quod D. Augustinus explanans verbum illud, Qui coronat te in misericordia & miserationibus; testatur his verbis: Numquid non corona bonis operibus redditur? Sed quia ipsa bona opera ille in nobis operatur de quo dictum est, Deus est enim qui operatur in nobis velle & perficere pro bona voluntate; ideo dixit Psalmista, Qui coronat te in misericordia & miseratione: quia eius miseratione bona operamur, quibus corona redditur. Rursumque idem prudentissimè & benissimè ait: Debent merces bonis operibus, si fiant: sed gratia quæ non debetur, præcedit ut fiant. Cum igitur hoc sanctus ille Rex intellexerit, qui tot antea beneficij à Domino actus & ornatus fuerat, hoc etiam nouo beneficio cumulari petiit, ut vitali longiori concessa, prædicandæ eius misericordie spatia haberet longiora. Vnde ait: Domine factum me fac (id est, vitam longiorem concede) & Psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vite nostræ in domo Domini. Ad hoc enim vitam cupio ad hoc postulo, quia toties numen tuum salutare & propitium expertus insatiabili quodam prædicandi laudes tuas desiderio teneor. Scio quippe nihil esse iustius, nihil pulchrius, nihil suauius, quam te benignissimum hominum amatorem, & largissi-

Esai. 26.

4. Reg. 20.

Psal. 104.
August.

Idem.

Psal. 70.

mun benefactorem ardentissimo amore laudare, & cum Propheta dicere: Repleatur os meum laude, vt cantem gloriam tuā, tota die magnitudinē tuā. Sed iam ad sequentia veniamus.

Cum ergo Dominicæ passionis historiam discipuli ita commemorassent, vt tamen de resurrectione Domini & redemptione mundi dubitarent: piē Dominus aduersus illos sæuiens, O stulti (inquit) & tardi corde ad credendum in omnibus quæ locuti sunt Propheta! Merito tardatus & stu tuar arguuntur, qui indignum redemptorem mundi esse credebant, quod esset passus & mortuus, quod supplicio crucis affectus: cum eo magis ab hominibus coli & amari debuerit, quā eis & maiora præstiterit, & in signiora pertraheretur. Rectē enim D. Gregorius: Tanto (inquit) Deus ab hominibus dignius honorandus est, quanto pro hominibus indignior suscepit. Alioqui (vt eleganter Euseb. Emis. ait) ferina immanitas est, Deum æstimare minorem, quia maiora contulit: & ideo à te minus accipiat honoris, quia plus contulit dignitatis.

Gregor.

Euseb.
Emis.

Hæc autem pia Domini aduersus discipulos indignatio, inæstimabilem eius erga genus hominum charitatē declarat. Bis enim legimus eum in Evangelio aduersus discipulos grauer commotū: semel quidē aduersus Petrum, cum is eum à supplicio crucis (in quo salutis nostræ mysterium agebatur) reuocare niteretur: tunc enim Satanā illum appellauit, quod tantum hominis bonū nesciens impedire vellet: & iterū hoc in loco, cum hos discipulos stultos, tardos, & incredulos vocauit, quod hoc redemptionis & salutis humanæ opus ab eo peractū non crederēt, cum nihil in mentē eius charitati asperum aut ignominiosum esset, quod modō ad salutem nostram expediret. Vtraque verō indignatio, præterquam quod iustissima erat, amoris etiam & pietatis (vt diximus) clarissimū argumentū exstitit. Adeo enim salutem nostram timebat, vt nihil ei esset acerbius, quā illum ab hoc opere reuocare: nihil contumeliosius, quā opus hoc ab eo peractum esse non credere. Hæc enim summa eius gloria, summus honor, summa dignitas fuit: à qua Iesu, hoc est, Saluatoris clarissimum sibi nomen assumpsit, & in quo potissimum gloriatur. Hinc apud Iuam hanc præcipuam sibi gloriam tribuit, cum ait: Deus iustus & saluans non est præter me. Conuertimini ad me, & salui eritis omnes fines terræ.

Iai. 45.

Increpata igitur discipulorum tarditate, subiit deinde: Nonne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam? Cur quæso Domine hoc oportuit? Hoc enim est de quo potissimum discipuli dubitant. An non multæ aliæ rationes generis humani seruandi, absque diuissimo crucis supplicio tibi supperebant? Quid enim impossibile omnipotenti? Quid non facile rerum omnium

omnium Domino? Nihil planè. Verùm nunquam is quid possit, sed quid maximè deceat & expediat, in operibus suis attendit. Vt autem quantum hoc ad salutem nostram fuerit expediens intelligi possit, proponamus nobis ante oculos at quid potissimum in hunc mundum venerit Christus. Hoc autem luculenta sanè oratione exponit Apostolus his verbis: Apparuit Tit. 6. gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, vt abnegantes impietatem & secula ia desideria, sobriè, & piè, & iustè viuamus in hoc seculo, expectantes beatam spem, & aduentum gloriæ maghi Dei. His verbis Apostolorum penè Dominicæ passionis Sacramentum exposuit. Hinc enim colligimus, in hoc venisse Dominum Iesum, non solum vt morte sua peccatum & mortem aboleret, sed etiam vt ductu & exemplo suo nos per pietatis & iustitiæ semitas ad felicitatis æternæ gloriæ perduceret. Virtutem verò esse certissimam & vnicam ad felicitatem viam, Philosophi etiam ipsi testantur: quam tamen varijs difficultatibus ac laboribus implicitam esse confitentur. Vbi enim nulla difficultatis ratio est, virtus locum habere non potest. Ad ea enim ad quæ naturæ ipsius impulsu quodam incitatur (vt ad nostri ipsorum, ac filiorum amorem, eorumque educationem & curam) cum natura sufficiat, quæ nos ad hæc ipsa præstanda impellit, virtutis habitum non requirimus. Ad ea verò ad quæ natura lapsa non modò nihil adiuvat, sed etiam certa quadam ratione repugnat, virtutis patrocinium atque suffragium exigimus, quæ rebellâtes corruptæ naturæ affectus vi sua elidat & spiritui seruire faciat. Quod si ita est, qua alia ratione commodiùs dux noster ad asperam virtutis viam erudire & incitare nos, quàm per crucem & passionem debuit? Quæ enim virtutis actio labore ac sudore vacat? Sive enim orationis studio incumbere velis, siue carnem inedia macerare, si iniurias æquo animo ferre, si maiorum imperio reluctantante propria voluntate parere, si aliorum inopiam ope tua lenare, si linguam cohibere, carnosque sensus & affectus rationis lege frenare, si mundi gloriæ contemnere, si carnis delicias respicere, si crucem amplecti, si te ipsum denique, vt Christum sequaris, abnegare studeas, quàm multis laboribus opus est? Quid enim in his cæterisque virtutum officijs non asperum ac difficile? vt meritò discipulis suis Dominus in Evangelio dixerit, In patientia vestra possidebitis animas vestras: ac de fidelibus operarijs agens, Fruclum (inquit) afferunt in patientia. Quidquid enim studiosè ac sanctè moliri velis, durum aliquid & asperum perferre ac vincere necesse est. Quamobrem diligenter mihi fortitudinis ac patientiæ naturam consideranti apparet id esse patientiam ad virtutem, quod panis ad vitam, qui

Simila

qui ad cibos omnes quibus vita ipsa alitur & sustentatur, necessarius est. Si enim panis vescaris, panis adhibendus est, si carnis, si piscinis, si oleis, si denique quouis alio cibo, panis necessarius est, sine quo omnis cibus non modò insuavis ad gustandū, sed ad vitam etiam parum sanus ac sufficiens est. Talis ergo est fortitudinis & patientiae natura, sine qua actiones suas virtus explicare nequit. Est enim virtus (vt Lactantius ait) perferendorum malorum fortis & intincta patientia. Ob hoc igitur vix vlla re magis pij omnes, quàm laboris amore ac patientia ad virtutis iter ingrediendum egent.

Lactant.

Virtus enim ipsa per se (si laborem ademeris) vt maximè rationali naturae cōsentanea; ita maximè suavis & iucunda est. Ideoque si laboris pariens sis, in assequenda virtute nihil habes quo torquearis. Contrà verò si laborem detrectes, omnis tibi virtus inaccessa est: quoniam ea re cares, sine qua virtus exerceri non potest. Cuius rei gratia merito à Philosophis dictum est, In regno voluptatis virtuti non esse locum. Atque illud etiam: Molles animos virtus odit. Porro si laborem diligas, virtutum penè omnium compos factus es: atque ita felicitatem ipsam te habere iam cogita, cum præcipuà eius in te partem habeas. Hinc Lactantius, Hoc vno (inquit) beati esse in hac vita possumus, si minimè beati esse videamur: si fugiētes illecebras voluptatum, solidique virtuti ferantes, in omnibus laboribus miserisq; viuamus, quæ sunt exercitia & corroboramenta virtutis: si denique asperam illam difficilemque teneamus viam, quæ nobis ad beatitudinem patefacta est. Hæc ille. Si ergo fundamentum felicitatis humanæ labor est, si hæc vna ad beatitudinem via est, si denique nemo neque sine certamine vincit, neque sine victoria coronatur; qua quæso alia via dux & légifer noster in gloriâ suam, nisi per crucem & labores, perque varia certamina ingredi debuit?

Lactant.

Sed quoniam hæc in commune de virtutum labore ac difficultate dicta sunt: in vna tamen ex illis, nempe charitate (quæ virtutum omnium parēs & regina est) difficultatis huius exemplum ponere libet. Ad hanc autem virtutem pertinet non modò Deum diligere, sed supra omnia etiam quæ in vita charissima sunt (nempe supra filios, parentes, vxores, viros ac ipsam quoque vitam nostram, & quidquid aliud in hoc seculo amplius charum & pretiosum est) diligere. Hoc enim conditori nostro immensè bonitatis & maiestatis suæ meritiſſimo & summo iure debetur. Ad hanc autem diligendi rationem pertinet, vt si casus aliquando ferat, vt vel hæc omnia amittenda, vel Dei lex violanda sit, prius omnia petire, quàm fidem & obedientiam ei debitam interire patiamur. Hoc autem cuius difficultatis sit, & res ipsa per se satis indicat, & sanctorum martyrum exempla

exempla

exēpla testātur, qui corpora sua torrerī, dīscerpi, laniari, & mīle modis cruciari passi sunt, priusquā fidem Deo debitam vel ad momentū violarent. Quo autem affectu, qua constantia atque deuotione hęc fides & obedientia præstanda sit, nulla melius ratione quā mortis & crucis Christi exemplo potuit indicari. Pendens enim in cruce Dominus, maximis tacēdo clamoribus testatur eam esse mentis diuinæ bonitatem, maiestatem & dignitatem, eam in homines beneficentiā & charitatem, vt si propter illius obediētiā & gloriā necesse sit per tela, per ignes ingredi, flagellis conleindi, spinis coronari, patibulo affigi, & omnibus tormentorum generibus affici, atq; omnes etiam damnatorum pœnas (si opus ita fuerit) sustinere, ea omnia libentissimo animo subeunda esse: & ea quidē infinitis adhuc patibus esse minora, quā quod hęc tāta eius dignitas & maiestas promeretur. Ad hoc ipsum igitur nullum opus, nullum exemplum conueniētius esse poterat. Quod si ita est, nōane ergo hęc oportuit pati Christi, & ita intrare in gloriā suā? Si enim (vt Apostolus ait, debuit per omnia fratribus assimilari, atque vt caput mēbris coherere; consequens erat, vt crucis ac laboris membrorū suorū particeps fieret. Et quemadmodum is qui Deus erat, homo factus est, vt hominū salutē cōstitueret: ita qui felix & beatus erat laborum nostrorū particeps fieri debuit, vt nos ad laborum patiētiā animaret, atque ita per omnia fratribus similis fieret. Sed ne quis hac mea confessione à virtutis proposito deterreatur, dum eam asperam & insuauē credit; occurrā statim, & offendiculum hoc infirmis mentibus adimam. Non enim virtutis via ita laboribus septa est, vt omni sit solatio destituta: nec rursus improborum via ita facilis & plana est, vt nō multis offendiculis & laboribus sit implicata. Sūt enim fateor in via Dei labores: sunt tamē miranda quoque gratiæ subsidia, & Spiritus paraleti solatia, & diuinæ dilectionis gaudia: quibus labores isti & leuiiores fiunt & iucundiores. Itaque vtrobiq; deliciae, vtrobiq; labores: sed deliciae bonorū incōparabiliter delicias superant malorum. Labores verò longe minores sunt, quā malorum: nisi forte Propheta falsus est cū de via malorū ait: Contritio & infelicitas in vijs eorū, & viā pacis non cognouerunt. Et Ecclesiasticus item, Via, (inquit) malorū cōplantata est lapidibus, & post hęc inferi, & tenebræ, & pœnæ. Adde his etiā virtutis vsum & consuetudinem, quæ quidquid in ea arduū & difficile est, lenit & molit. Vnde communis illa Sapientū sententia manauit: Optima vitæ ratio est eligenda: eam iucūdā consuetudo reddit. Hinc illa diuinæ Sapientis vox: Ducam te per semitas æquitatis: quas cū ingressus fueris, non arctabūt gressus tui, & carēs non habebis offendiculū. Hoc ipsum autem Plutarchus elegātī similitudine indicat:

Luc. 24.

Heb. x.

Psalm. 13.

Eccle. 31.

Prov. 4.

Plutarch.

Simile.

indicat: Sicut enim, ait, qui à meridiana luce in obscuriorem locum ingressi, nihil vident, pallolum autem morati (dum solgor ille oculis hærens euanciscit) omnia quæ in eorum sunt, clarè & distinctè cernunt: ita qui à praua ad honestam vitam transeunt, in ipsis statim initijs noua illa viuendi ratione ostenduntur: per quam tamen paulò diutius incedentes, seque illi assuefacientes, facile & iucundum experiuntur, quod eis antea molestum videbatur. Id ipsam quotidie in calcæis & manicis hominibus cōiungit: quæ quamuis initio quidem adstricta sint, vsu tamen ipsa laxantur, & sine labore partibus corporis, quibus destinata sunt, aptantur & accommodantur. Sed iam ad sequentia veniamus.

II.

Cum ergo Dominus passionis & mortis suæ causam, incipiens à Moyse, & omnibus Prophetis, latissimè confirmasset, ventum est ad castellum quò ibant, & ipse finxit se longius ire. Quid sibi vult hæc Domini fictio? Aliud quidem esse constat facere, aliud fingere. Facimus quidem cum in veritate aliquid operamur: fingimus autem cum simulamus, vt videbatur aliud appareat, aliud sit. Hoc autem non rarò cum pijs hominibus Dominus agit, à quibus interim abscedere, & longè abesse videtur, cum tamè præsentissimus sit. Huius enim rei gratia Prophetæ clamar: Vt quid Domine recessisti longè, despicias in opportunitatibus & in tribulatione? Et, Vsq; quo Domine obliuisceris me in finem, vsq; quo auertis faciem tuâ à me: Quid igitur hoc tempore faciendum est? Nimirum suppliciter & instantè cum discipulis clamandum: *Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit, & inclinata est iam dies.* Hæc est breuissima simul & vtilissima oratio, qua in omni calamitate ac tentatione uti possumus. Sed videamus, qualis sit vesper in quo huius orationis vsus sit: & quia vespera extrema diei pars est, diem ipsam cuius hæc portio est, inspicimus. Dies autem hic totum huius sæculi tempus est. Huius diei aurora initium mundi fuit: meridies verò aduentus Christi: vesper autem finis sæculi. Nos enim sumus, in quos fines seculorum deuenerunt. Sicut ergo vesperæ diei lumen minuitur, vmbra crescit, & calor attenuatur: ita planè in hoc mundi vesperæ (in quo nunc degimus) lux veritatis atque diuinæ cognitionis ingruentibus errorum atque hæresum tenebris minuitur, vmbra vero deficiente luce crescit. Quod quidem Hieronymus lamentabatur cum diceret: *Vae nobis, quia declinauit iam dies, quia longiores factæ sunt vmbrae vesperæ.* Hoc est, vae nobis, quia lux diuinæ cognitionis ac fauoris deficiere iam cœpit: quo fit vt terrenorum bonorum vmbrae maiores nobis appareant. Fulgente enim in cordibus

Psal. 9.
Psal. 12.

Hier. 7.

dibus
lesin
longior
ablente
ra vici
lestra b
uitatis
zitur, V
sunt vn
deficit
planè S
frigele
abundā
mus: Si
diminu
diceret
agamus
reig: ut
meam
ruptela
quorum
tatione
habet ad
uimus. I
simo Lo
& forius
tem & c
tato vir
est, cum
quoniam
lux est:
idem fa
Domini
me. Ne
præsen
Hæc
ne nobis
Cum pr
cum nos
vesperat
lorè con
niunt ad
in melle
curr: ma

dibus nostris diuina luce, terrena omnia exigua videntur, quales in meridiana luce vmbrae sunt: ea tamen decedere apparent longiores: quia sicut Deo praesente omnia haec parua sunt; ita eo absente magna iudicantur. Quo fit, ut quae magna & praecelara videntur, magno etiam studio & amore quarantur: ita ut caelestia bona praeter illis vilescant, quod quidem totius humanae prauitatis origo & seminarium est. Ideoque merito Propheta queritur, Vae nobis, quia declinauit iam dies, quia longiores factae sunt vmbrae vesperti. Nec lux tantum animae sole declinante deficit, sed calor etiam qui lucis indiuiduus comes est. Quod Math. 24. planè Saluator testatur cum ait: Quia abundabit iniquitas, refrigeret multorum charitas. Charitate enim refrigerante, & abundante iniquitate, quid superest, nisi ut cum Propheta clamemus: Saluum me fac Deus, quoniam defecit sanctus: quoniam Psal. 27. diminutae sunt veritates à filiis hominū? Quod perinde est ac si diceret: Domine, si inter homines impuros & nocentes atatem agamus, vix fieri poterit quin ad eorum consuetudinem moreque traducamur. Propterea, Domine, non impetrus oro ut vitam meam ab insidijs inimicorum, quam ut animum à vitijs & corruptela seculi huius integrum saluumque conserues: ne me reliquorum perdit mores & exempla corrumpant: neve illorum imitatione in aliquam turpitudinem dilabar. Maximam enim vim habet ad pietatem & virtutem probitas eorum quibus cum viuimus. Pauci enim sunt, quorum sit illa virtus quae fuit in sanctissimo Iob: qui simplex erat & rectus, cum frater esset draconum Iob 1. & socius struthionum: inter quos tamē columbinam simplicitatem & candorem innocentiae retinebat. Quam obrem in hoc tanto virtutis & sanctitatis periculo maximum planè remedium est, cum discipulis ad Dominū clamare: *Mane nobiscum, Domine, quoniam aduersa sperauit, & inclinata est iam dies.* Te enim praesente lux est: te absente imminet tenebrae. Hunc autem comitem idem sanctus Iob ad tutelam suam petebat dicens: Libera me, Iob. 17. Domine, & pone me iuxta te, & cuiusvis manus pugnet contra me. Nec enim praesente virtute aduersariorum potentiam, neque praesente luce aduersa sperantis diei tenebras metuo.

Haec eadem oratione in omni calamitate uti possumus: *Mane nobiscum, Domine, quoniam aduersa sperauit, &c.* Hinc D. Bernardus Bern. in Cum prosperamur, ait, in virtutum successibus, in die sumus: Iob. 17. cum nos obnubilant tribulationum angustiae, incipit nobis aduersa sperare. Et quia ad te confugimus, qui solus laborem & dolorem consideras, mane nobiscum, quoniam aduersa sperauit. Iam veniunt aquae usque ad animam: iam de notione delicti vertuntur in miseriam. Omnes angulos mentis nostrae veteris tentationis concurrit: mane ergo nobiscum, quoniam aduersa sperauit. Tu tribularis Psal. 9. cordibus

cordibus es refrigeriū: tu refugium, tu solatium: tua est potentia, tuum est imperium. Intenti sunt ad te oculi omnium, te solum sitiens anima concupiscit: mane ergo nobiscum, quoniam aduersperascit. Sine te nihil possumus facere. Tu tolus carmina das in nocte. Tu turris es fortitudinis à facie tribulantis. Tuæ pietatis oculus circa ea quæ sub cælo sunt, respicit: mane nobiscum, quoniam aduersperascit. Per te confurget nobis ad vesperum fulgor meridianus, & oriemur vt lucifer, cum nos consumptos putauerimus. Haftenus Bernardus.

Iob. 16.

Eadem quoque oratione, cum spirituali gaudio destituimur, vt debemus. Dies enim spiritualis est, cum lux nobis diuinæ consolationis & charitatis fervor affulget: tunc enim omnia nobis apparent læta, placida, atq; iucunda, quæ aliàs acerba, tristitia, & obscura erant. Illa enim cælestis dulcedo, amara omnia vertit in dulcia. Nox verò est, cum Deo ita disponere lux illa abscedit. Ipse enim est, qui in manibus suis abscondit lucem, & præcipit ei vt rursus oriatur. In qua nocte dilectum suum sponsa in Canticis querit, & non inuenit. Quia videlicet in hac nocte, qua sponsus abest, omnia obscura & tristitia sunt. Idcirco magna vi precum reuocandus est, ne nos in tantis tenebris derelinquat, sed nobiscum maneat: vt eius virtute roborati, in officio & recta viuendi ratione persistamus, nec vllæ nos desolationum tenebræ à contento pietatis cursu reuocent. Quocirca hoc etiam tempore cum discipulis obnixè clamandum est: *Mane nobiscum Domine, quoniam aduersperascit.*

Bernard.

Deniq; non contenti orasse, coegerunt eū. Quid ni cogerent Patrem misericordiarū & Deum totius consolationis? Quid ni cogerent longius se ire fingentem, & tamen apud eos manere volentē? Quid ni cogerent eū, cuius deliciae sunt, esse cum filiis hominum? Quid ni cogerent in diuersorio manere, qui ad hoc corporis sui Sacramentum instituit, vt inter homines perpetuò maneret? Hinc discimus (vt D. Bernardus ait) magna vi & contentione opus esse, vt in via Dei proficiamus. Non enim leuiter (ait ille) ad perfectionis culmē attingitur, sed paulatim virtutum gradibus ad apicē charitatis per violentiā peruenitur. Coegerunt eum. Ne ergo mireris si vim patitur regnum cælorum, quādo vim etiam patitur Dominus eorū. Si igitur quadam naturali duritia cor tuū senseris indeuotum, insta orationibus, intende meditationibus, curre vbi est impetus spiritus, nec assensum carni dederis. Ingere te vigilijs, & per lachrymarum violentiā vince Dominum maiestatis, & dic ei: Mane nobiscū Domine, quoniam aduersperascit & inclinata est iam dies. Haftenus Bernardus.

Domine ergo qui se longius ire simulauerat, vt exoratus apud discipulos maneret, intrauit hospitium, mansitque cum illis.

Et factum est dum recumberet cum eis, accepit panem, & benedixit, ac fregit, & porrigebat illis. Et aperti sunt oculi eorum, & cognouerunt eum: & ipse euauit ex oculis eorum. Vbi enim quod volebat, allecutus est, vt eos videlicet in fide resurrectionis confirmaret, non fuit necesse vt diutius cum illis maneret, præteritum cum superessent alij si mili ratione confirmandi.

Cum ergo duo isti discipuli admiratione simul & gaudio ex insperata magistri resurrectione complerentur, dicere inter se cœperunt: *Nonne cor nostrum ardēs erat in nobis, dum loqueretur in via, & aperiret nobis Scripturas?* Ardorē mirabilē. quē ex vi verborum Domini conceperant, in resurrectionis eius argumentū afferēbunt. Neque enim tantus ille ardor in eorum cordibus aestuaret, nisi orationi narrantis plenissimam fidem adhiberent. Quantus autem ille ardor, quanta suauitas fuerit, cum ex argumētū genere quod tractabatur, tum ex mirabili differētis facundia colligi potest. Nam hoc argumento (quo de Dominicæ passionis ac resurrectionis Sacramento agitur) nihil esse aut sublimius, aut suauius, aut mirabilius potest: quippe quod non homines modo, sed ipsos etiam Angelos in admirationē rapiat. Facundia verō dicentis, qui Verbum est & Sapientia Patris, quid maius excogitari potest? Si verō tanta est humanæ eloquentiæ vis, vt sapientes viri finxerint, & pecora pastus, & flumina cursus sui oblita fuisse, vt facundos homines inter se loquentes audirent: qualis, quæso, facundia illius erat de quo Propheta cecinit, Speciosus forma præ filiis hominum, diffusa est gratia in labijs tuis? Quo ergo affectu discipulos fuisse credendum est, cum ipsam Dei Sapientiam humano ore loquentē audirēt, præsertim cū Dei verba ignis sint, sicut in Hieremia legimus: Quare nihil mirum si ita Hier. 23. ardebāt, qui ad hūc ignē propius admoti erāt. Et quidē non dubito, fratres, quin hoc modo corda nostra flagrarent, si ad hunc cælestem ignē accederemus. Quod planē facimus, cū verba Dei pio studio ac deuotione audimus aut legimus. Vtroque enim modo verba Dei cor nostrū ingrediūtur, aut per aures, cū audimus: aut per oculos, cū legimus. Ea enim mysteriorum nostræ fidei vis atq; maiestas est, vt si in eis tractādīs penetrādīq; versāremur, miris vtrique modis ad virtutē ac pietatē accenderemur. Sed quid tamē apud me ineffabile incarnationis atq; passionis Dominicæ sacramentū? quid æternū gehennæ supplicij, æternūq; cælestis regni præmium, quæ à me nunquam cogitantur, efficere poterunt? Ipsa quidem mors aut dlectissimi filij aut dulcissimæ coniugis dum nescitur aut non cogitatur, nihil nos afficit. Omnem enim affectum cogitatio aliqua præcedere solet. Ideōq; inter laudes viri iusti hæc præcipuē numeratur, quod in lege Domini meditabjurdie ac nocte. O. si vos Psal. 1.

huius studij cupiditas caperet! O si in lectione ac meditatione diuinæ legis ex multis horis frustra in rebus nihili impelsivnam saltem ad hoc studium quotidie destinaretis! Non dubium, quin ille deinde fructus consequeretur, quem idem Propheta continuo expressit cum subdit: Et erit tâquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo. Et folium eius non defluet: & omnia quæcumque faciet, prosperabuntur. Hoc igitur agamus, fratres: hoc cælesti cibo nutriamur: hoc dies noctesque meditemur: sit laus Domini semper in ore nostro, & lex eius in corde nostro. Hæc nobis prima curatum, hoc maximû & cōtinuum opus: ut per studium diuinæ legis ad brauium perueniamus supernæ vocationis.

IN EADEM FERIA SECUNDA

POST DOMINICAM PASCHÆ CONCIO

secunda, in qua Euangelica lectio explanatur.

THE. Oportebat Christum pati, & ita mirare in gloriam suam. Lucæ 24.

EST, fratres charissimi, huius diei solemnitas atque lætitia, ut ad eam dignè celebrandam omnia quæ siue in cælo siue in terra sunt, faustis Ecclesiæ vocibus hodierna die inuiter, dicens: In resurrectione tua Christe, Alleluia: cæli & terra lætentur, Alleluia. Inter quæ tamen communia creaturarum omnium gaudia, singulari quadam ratione hominum supereminet gaudium. Si enim hæc dies Christi gloriæ potissimum dicata est, Christus verò & Rex, & Pater, & Caput, & Ecclesiæ Sponsus existit: quis iam dubitare audeat hanc eius gloriâ ad homines quoque pertinere? Cōstat enim, Regis gloriam ad subditos, capitis ad membra, patris ad filios, sponsi verò ad sponsam naturalis quodam iure permanere: cum inter hæc omnia ea sit necessitudo, ut alterius patris gloria in alterâ redundet. Quamobrem si Christus caput nostrû resurrexit, & ascendit in cælum, sed itaque ad dexterâ Patris, nos quoque in illo, tanquã membra in capite, hac eadẽ gloriâ potiti sumus. Quamobrem fidenter quisque nostrum bodie cum D. Max. dicere poterit: Vbi caro mea regnat, ibi me regnare credo: ubi sanguis meus dominatur, ibi me gloriosum futurû spero: & si peccata mea prohibent, naturæ cōmunio non repellit. Cæterum cōmunem hanc hominum lætitiã longissimo interuallo beatissimæ Virginis lætitia superat: quæ non modò hac ratione, quæ illi cū cæteris hominibus cōmunis est, sed singulari

Max. in
serm.

gulari maternæ dignitatis privilegio hodie triumphat & exultat: atque eo magis, quo tenerrimum eius pectus gladio doloris in passione filij acris transfixum fuit. Quo enim maior in ea fuit in supplicio crucis tristitia, eo maior exstitit de resurrectione lætitia. Quàm merito beatissima Virgo illa Sath iunioris Tob. 3. verba vsurpare hodie potuit! Sit nomen tuum Deus Israël benedictum in secula: quia post tempestatem tranquillum facis, & post lachrymationem & fletum exultationem infundis.

Qua in re diuinæ bonitatis providentia maximè elucet, quæ in hoc etiam exilio & lachrymarum valle degentibus, (quò nos peccata nostra cõiecerunt) nõ semper acerba & tristia, sed frequenter etiam læta atque iucunda nobis euenire voluit. Sicut enim ipsa tempora non eundem semper tenorem retinent, sed hiemi æstas, & nocti dies alterna vicissitudine succedunt: ita etiam in vita hominum tristibus læta, & lætis tristia permiscetur: ita tamè lege, vt pro summa Dei nostri benignitate tristitiæ quidem breuiores, lætitiæ verò longiora spatia destinauerit. Quod aperte regius Vates significauit. Pro eo enim quod nos legimus, Psal. 39. Quoniam ira in voluntate eius, &c. Hieronymus vertit: Quoniam ad momentũ ira eius, & vita in repropitiatione eius. Quibus verbis Vates sanctus significat, iram Dei aduersus pios breuissimã existere: beneuolentiã verò longissimam, utpote æqualem vitæ, imò & vita ipsa diuturniorem. In quẽ deinde sensum addit: Ad vesperum demorabitur fletus, & ad matutinũ lætitia. Hoc est, si quid aduersi acciderit hominibus pijs, celeriter omne incommodum vertit in bonum, & aduersa secundis rebus citò commutantur. Vix enim finito vespere calamitatis, dies statim prosperitatis illucescit. Hoc nobis euidenter indicat historia Tobie: in qua legimus, illum annos natum sexaginta sex oculorum lumen amisisse, septuagenarium verò recepisse, & vsque ad nonagesimum nonum annum superuixisse. Sed quonam modo? Reliquũ (inquit) vitæ suæ in gaudio fuit, & cum bono profectu Dei perrexit in pace. Videris ergo, fratres, breuem plagam atque tristitiam quàm longa lætitia cõsecuta sit? Sed locupletissimum huius rei in sacra Virgine hodie habemus exemplum, quæ duobus quidẽ diebus & noctibus propter passionem & mortem filij summa tristitia afflictã fuit: quæ tamen æterna deinde lætitia ex eius resurrectione fruatur, æternũquẽ fruetur. De huius ergo mysterij lætitia hodie dicturi, celestem opem eiusdem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

SCITIS, fratres, multa esse nomina, quibus Redemptor noster in literis sanctis appellatur. Quia enim multis modis salutem nostrã operatus est, ideo multa sortitur nomina. Inter quæ

Ici. 9.

Regis nomen præcipuè celebratur: quo nomine perpetua eius cura & prouidentia, qua Ecclesiam suam administrat, designatur. De hoc autem regno in Itara legimus: Super solium David, & super regnum eius sedebit, vt confirmet illud, & corroboret in iudicio & iustitia à modò & vsq; in sempiternum. In quibus verbis & cura regni huius administrandi, & diuturnitas huius officij apertè notatur. Neque enim aliorum regum more cum vita simul & regia dignitas & regendi cura finitur: sed vt dignitas æterna est, ita & regendi cura, propter quam ipsa dignitas est instituta. Hanc autem regendi curam & sollicitudinem Apostolis

Matt. 28.

Dominus, extremum eis vale dicēs, pollicitus est, cum ait: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, vsq; ad consummationem seculi. Est ergo inter nos Dominus, nobis prospiciēs, quæ nostra sunt curans, & nos à sempiterno generis humani hoste defendens, & spiritu suo regens, ad vitam perducit beatam & immortalem. Hoc est autem quod ipse in Apocalypsi designat, cum ad septem Ecclesias, quæ erant in Asia, legationem mittit his verbis: Hæc dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, & ambulat in medio septem candelabrorum aureorū. Quæ quidem septem stellæ, septemq; candelabra, septem illæ Ecclesiæ erant, quas ipse in dextera sua tenere, & inter eas ambulare dicitur, vt curam & prouidentiam suam hoc modo significaret. Ipse enim est qui nos

Apoc. 1.

dextera sua tenet, ne cadamus; & inter nos ambulat, vt nos custodiat, ne prædæ hostiū illo absente simus. Hanc autem curam satis apertè post resurrectionem suam declarauit, qui à rebus humanis & cōspectu hominum abstractus, quam antea suorum curam & prouidentiam gerebat, nunquam deposuit. Quadraginta enim diebus ascensum suum in cælum distulit; vt toto hoc spatio varijs modis discipulis apparens, & loquens de regno Dei, in fide eos resurrectionis suæ (vnde salus nostra & iusticia pendebat) confirmaret. Itaque modò illis apparet in Iudæa, modò in Galilæa; nunc omnibus simul, nunc eorum singulis; interdum per se, quandoque verò per Angelos, qui vt natiuitatis suæ, ita etiam resurrectionis testes atque præcones exstiterunt. In hodierna verò sancti Euangelij lectione duobus discipulis in Emau pergentibus mirabili ordine atque ratione apparuit. Cuius rei historiam suauissimis verbis atque sententijs refertam, sanctus Lucas Euangelista in hodierna sancti Euangelij lectione exponit his verbis:

I.

Duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die (in qua videlicet Dominus resurrexerat) in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Hierusalem, nomine Emau. Et ipsi loquebantur ad inuicem de his omnibus quæ acciderant. Scitis fratres, verum esse quod Saluator ait, Ex

Matt. 22.

abun-

abundantia cordis os loquitur. Illud ergo verfabatur in discipulorum ore, quod abundabat in corde: quia verò ibi cordis nostri cogitatio est, vbi amoris thesaurus est: qui tam ardentem magistrum dilexerant, eum semper & in corde & in ore habebant. Itaque loquebantur adinuicem de ijs omnibus quæ in eius passione acciderant: quorum tristem lamentabilemq; memoriam, amoris suauitas dulcè faciebat. Vterlibet igitur pro suo affectu, eorū quæ gesta erant, aliquid commemorabat. Et alter quidem mirabilem Domini mansuetudinem, patientiam, lenitatem, & silentiū inter tot falsa crimina & conuitia referebat: ita vt eius silentium miraretur Præses vehementer. Alter verò crudelitatem hostium commemorabat, qui non contenti immanissimo crucis supplicio, tot flagellis, tot alapis, tot sputis, tot conuitijs, tot denique iniurijs & contumelijs acerbius morte ipsa passionis supplicium reddiderunt. Alter verò contrā, matrem Domini miserabatur, quæ iuxta crucem assistens, pendente in ligno dilectissimum filium, & sanguinis riuos prope se defluentes summo animi dolore contēplabatur. Rursūq; alter solitudinem Domini miserabatur, qui ab Apostolis derelictus, à Iuda etiam proditus fuit: qui tam immane nefas ausus est, vt præceptorem discipulus vilissimo pretio hostibus traderet. Deinde verò ad se ipsos redeūtes, sortem & solitudinem suam lamentabantur, qui tanquam oues pastore destituti, per deuia quæque errabant: cum tamen omnia quæ in vita habebant, spe diuinarum promissionum reliquissent. Hæc igitur erant, quæ discipuli inter se dolenter & amanter conferebant.

Sed à littera ad spiritū paululū assurgētes, per hos duos discipulos, qui hæc inter se pio affectu tractabāt, D. Bernardus meditationē atq; orationē intelligit: quæ duæ virtutes velut germano quodā nexu inter se colligatæ, mutuas sibi altera alteri operas præbent. Meditatio enim scrutatur & ruminat Dei legem: oratio verò gratiā petit, qua impleat legē. Meditatio indicat viam, oratio spiritum impetrat, quæ vires, quibus possis ingredi viā. Illa illuminat & erudit intellectu; hæc verò incendit & inflammat affectum. Et illa quidē facit hominem fastidire terrena, hæc verò cum Deo versans, facit amare cælestia: Denique meditatio Theologum, oratio verò Theophilum, hoc est, Dei amicū facit. Quod si quas, quæ sit meditationis huius materia, ea certè multiplex & varia est: nulla tamen cōmodior, quā Dominicæ passionis historia, de qua inter se discipuli hodie conferebant. Cum enim studium hoc ad Dei cognitionem & amorē refertur, Deum autem in hac vita nisi per opera sua nō agnoscamus; inter omnia verò eius opera humanitas Christi principem locum teneat; inter ipsa verò humanitatis opera, acerbissima

eius passio praeipuum & maximum fuerit; consequens est, vt nullius rei studiosa cogitatio tantū nos ad diuinæ bonitatis cognitionem & amorem excitare possit. Rursumq; si quæras quoniam modo hoc mysteriū cogitādum sit, ab eisdem etiam discipulis hoc ipsum discēs, qui magno animi dolore simul & amore hæc mysteria tractabāt: hæc enim de causa ab eis Dominus quesuit: *Qui sunt hi sermones, quos confertis ad inuicem ambulantes, & estis tristes?* Tristitia autē sine dilectione esse nullo modo potest, quia radix doloris amor est: cum dolore enim amittimus quod cum amore possidemus. His igitur affectibus Dominicæ passionis historia tractāda atq; rumināda est. Non enim par est vt tā ingentes Domini cruciatus siccis oculis, nulloque amoris aut doloris sensu recolamus. Amor enim vt amorem, ita maiorem de amici morte exigit, nec vlla alia vicissitudine contentus est.

Dum ergo duo isti discipuli hæc inter se mysteria versarent, & secum quererent, *Iesus appropinquans ibat cum illis.* Merito planē illis aderat, quandoquidem ipse paulo antē dixerat: Vbi duo vel tres cōgregati fuerint in nomine meo, ibi sum in medio eorū. In nomine verō Christi conuenerāt, qui corde & ore Christum personabant, Christū cogitabāt, totoque affectu de Christi passionibus inter se mutuō conferebāt. Ipse igitur qui hunc illis animū & mentē inspirabat, operi quoque suo aderat. Sicut enim Dominus aufert se à cogitationibus quæ sunt sine intellectu: ita pijs & sanctis cogitationibus adest. Sequitur deinde:

Matth. 18.
Sap. 2.

Oculi autem eorum tenebantur, ne eum agnoscerent. Cur quæso Domine de te loquentibus, te amantibus, te suspirantibus visitationis tuæ gratiam minuissti, cū te illis videndū, non tamen agnoscendum præbuissti? An non duplicatam eis gratiam retulisses, si te illis agnoscendū pariter & videndum præbuissets? Minimè quidem. Hæc enim ad tempus occultatio maioris beneficii occasio fuit. Volebat enim eis Dominus longa oratione totius redemptionis nostræ mysteriū ex sanctarū litterarum testimonijs aperire. Quod quidem fecit, cū incipiens à Moysē & omnibus Prophetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis quæ de ipso erant. Quam illi commentationē attentissimis animis audierunt: neque illis longus sermo fastidium, sed auiditatem magis & desiderium excitauit. Porro autem si se illico eis agnoscendum præbuisset, tanta ex hac admiratione exultatione & stupore complerentur, vt velut extra se positi, vix ea quæ dixisset capere possent. Quocirca prudenter à Domino factum est, vt ad tempus eum non agnoscerent, quo ex ijs quæ tunc sedato animo didicissent, plenius eum postea & agnoscerent & diligerent. Hinc colligere licet, fratres, quòd cū Dominus aliquando amabilem præsentiam suam pijs hominibus abscondit,

non hoc derelictionis, sed dispensationis potius & amoris argu-
mentum esse. Cum is enim omnia ad salutem suorum dirigat, &
cum adest, & cum abest, horum salutem operatur; imo verò ali-
quādo tunc maxime adest, cum maxime à nobis abesse videtur.
Cui rei testimonio erit sanctissimus ille Iob : qui cum quere-
retur se à Domino derelictum, tunc illi Dominus propinquior
erat. Ait enim: Cur faciem tuā abscondis, & arbitraris me inimi-
cum tuū : hoc est, cur ita me tractas, ut inimicos tractare so-
les? Et tamē constat, nunquam Dominū tam praesentem sancto
viro fuisse, quā eo tempore fuit. Illa enim inter tot plagas
admiranda & incomparabilis patientia faciliē declarat, tantam
hanc virtutē atque constantiam sine praesenti Dei numine esse
minimē potuisse. Si enim nemo potest dicere, Dominus Iesus,
nisi in spiritu sancto; quomodo ille inter tot malorū turbines ac
procellas dicere potuit, Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut
Domino placuit, ira factū est: sit nomē Domini benedictū? De
beata etiam Catharina Senensi legimus, quod cum turpissimis
imaginibus à dæmone infestaretur, ubi pristina serenitas mēti
eius reddita est, cum à dilectissimo Sponso suo redeunte suppli-
citer & lamētabiliter quæreretur, cur se in eo certamine deseruif-
set; ille respondit: In medio cordis tui eram. Et quomodo, ait illa,
in corde tot fœdis cogitationibus conspurcato poteras habitare
auctor puritatis? Cui ille: Ista (inquit) cogitationes voluptati ti-
bi an dolori erāt? Sūmo (inquit) illa, Domine, cruciatus atq; do-
lori. Et ille: Quis ergo hoc in animo tuo agebat, ut carnales cogi-
tationes tantopere tibi displicerent, nisi ego ibi adessē, qui tibi
istum animū & affectum immittebam? Simili etiam modo spi-
ritualis ariditatis tēpore, cū omnis deuotionis affectus & chari-
tatis fervor abesse videtur, apparet vtrique à nobis Dominū au-
fugisse, nosq; in medijs tenebris & caligine reliquisse. At si nos
hoc tēpore non cessamus, si consueta orationis & pietatis opera
non intermittimus, si strenuē rem gerimus; non dubium quin
Dominus tunc potissimum nobis adsit, cū abesse videtur. Nam
cū interna latitā, & dulces lachrymæ, spiritualesq; deliciae
affluunt; quid mirū si homo viam mandatorum Dei alacrius
currat, cum spirituali letitia cor eius dilatatur & roboratur? Cē-
terū sublata haec latitā, & charitatis fervore refrigerato, &
tenebris ac nocte calamitatum ingruente, in officio persiste, &
ab orationis studio statis temporibus non desistere, neque consueta
pietatis officia praetermittere; hoc planē non nisi magnorum
virorum est, & mentis in Christo solidatae atque fundatae.
Videmus enim Apostolos Dominum miracula illa magnifica
edentem, & populi frequentia ac laudibus celebrem, libenter
quocunque pergeret sequentes: quem tamen in nocte passionis

Iob 13.

I. Cor. 13.

Iob. 1.

hostibus traditū, mortiq̃ additū deservērūt. Ex quo apparet, quātō difficilīus sit, rebus aduersis quā trāquillis fidē & cōstantiā retinere. Qui ergo absente ad tēpus Domino in officio constanter ac fideliter persistit: is utiq; quo grauiora patitur, eo firmius intra se præsente Dominū retinet. Hac ergo de causā præsentiā suā Dominus discipulis exhibuit simul & abscondit, vt eos maiori beneficio afficeret. Vultis utrūque apertē videre? Audite ipsum Dominū in Psalmo clamantē: Deus Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti? Deus meus clamabo per diem, & nō exaudies: & nocte, & nō ad insipientiā mihi: siue vt alij vterunt, & non est silētium mihi. At in eiusdem Psalmi fine rursum ait: Timeat eū omne semen Israël, quoniā non spreuit, nec deiecit deprecationem pauperis, nec auertit faciē suā a me: & cum clamarē ad eū, exaudiuit me. Videtis igitur hic Deum audientem & non audientem, longē absentem & præsente?

II.

Hoc igitur modo incognitus à discipulis Dominus interrogat: Qui sunt hi sermones quos confertis ad inuicē ambulantes, & esli tristis? Et respondens vnus cui nomen Cleopas: Tu solus inquit peregrinus es in Hierusalem, & non cognouisti quæ facta sunt in illa huius diebus? Quibus ille dixit, Quæ? De Iesu, inquiunt, Nazareno, qui fuit vir Propheta, potens in opere & sermone corā Deo & omni populo, &c. quæ sequuntur. Excuriamus fratres, singula hæc discipulorum verba: De Iesu, inquiunt, Nazareno, qui fuit vir Propheta, potens in opere &

Bern. in
Homil.

Cant. 7.

sermone. D. Bernardus hoc in loco ait, quosdā esse potentes in sermone, quosdā in opere, quosdā verō in opere simul & sermone. Videas (inquit) aliquem frequenter in oratione deuotum, cuius oculi sunt vt piscine in Hesebō, præ multitudine lachrymarum: sed recusat ferre iugum obedientiæ: votum suū implere se existimat, off. rendo hostiam amputata aure. Suam plangit in oratione superbiam, sed hora compunctionis transacta, ita superbus est sicut antea: vel si leuis est in moribus, post orationis suæ deuotionem in eandem recidit leuitatem: ossa eius replētur vitij adolescentiæ eius, vt nunquam in conuersione sua sit maturus, licet ad modicū orationis tempus sit deuotus. Vox quidem vox Gene. 27. Iacob est, sed manus sunt Esau. Tales potentes dicuntur in sermone, sed non in opere. Haclenus illic. Itaq; potentes in sermone sunt, qui multa de Deo loquuntur, & multum etiam fortasse cum Deo loquuntur. Ceterū si hoc tantum præstant, si verbis facta non coherent, nihil apud Dominū proficiunt. Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute.

Sunt rursus alij (vt idē Bernardus ait) in opere solū potētes. Videas enim alium qui strenuus est in exercitatione corporali, bona quæ præualet, nō negligit operari: patiens in tribulatione, & gau-

& gaudens ad laborem obedientiæ: potest hic dici potēs in opere. Sed si minus hunc delectat assiduitas orationis, si non est sollicitudine pia deuotus in vigilijs, vel forrē non habeat gratiam prædicationis, potens est in opere, sed non in sermone. Non desunt autem in Ecclesia multi tales, qui cum initio conuersionis suæ se totos orationis studio tradiderint, & in benedictionibus dulcedinis à Domino præuerti fuerint; postea tamen varijs occupationibus implicati, perstāt illi quidem in officio, sed pristino tamē illo deuotionis ac orationis seruire valde remissio. Tales, quamuis verē laudandi sint, habent tamē cur propter intermissum orationis officium meritō reprehendi queant quos planē Dominus in Apocalypsi corripit his verbis: Scio opera tua, & laborē, & patientiam tuam, & quod non potes sustinere malos, & patientiam habes, & sustinuisti propter nomen meum, & non defecisti: sed habeo aduersum te pauca, quod charitatem tuam primam reliquisti. Memor esto itaque vnde excideris, & age pœnitentiam, & prima opera fac: sin autem, veniam tibi cito, & mouebo candelabrum tuum de loco suo, nisi pœnitentiam egeris. Hæc autem Domini admonitio & comminatio, fratres, magnum ijs timorem incutere debet, qui charitatis seruirem, deuotionisquē dulcedinem quam initio conuersionis suæ habuerunt, negligentia sua perire passi sunt.

Apoc. 2.

Alij verō sunt in opere pariter ac sermone potentes, qui velut ambidextri ita pietatis operibus incumbunt, vt orandi studium non deserāt: atque ita rursū se orationi tradūt, vt proximos pijs operibus & admonitionibus iuuare non desinant: in quibus hæc duo officia se mutuō adiuuāt. Oratio enim piæ operationis velut reclinatoriū est. in quo pius homo cum Deo sabbathū agit, & ab operandi labore requiescit. Operatio verō deuotæ orationis fulcimentum est. Illa enim oratio verē potēs apud Deū est, quæ bonis operibus fulta, in conspectū Dei vacua non accēdit. Quisquis igitur in vtraque iuxta re assiduus est, illius planē est imitator, quem discipuli potentem in opere ac sermone prædicarunt.

Sed neque ista laude contenti, addūt & aliā corā Deo & omni populo, quia videlicet omnia Domini Saluatoris opera & verba, & Deo & hominibus gratissima & probatissima erant. Ex quibus verbis similē quoque præcedēti partitionē colligere licet. Sunt enim quidā qui Deo solum se probare cupiunt, dū humana iudicia contemnētes, solo conscientie suæ testimonio contēti sunt. Contrā verō alij sunt, qui à sōlis hominibus probari cupiūt, Dei testimonio & approbatione contempta: quorū de numero hypocritæ & Pharisei erant, qui dilexerūt magis gloriam hominum, quā Dei. Inter quos etiam Saul Rex computandus est, qui cum gratiam & honorem coram Deo amississet, coram

1. Reg. 15.

senio.

senioribus populi à Samuele honorari petebat. Neutri autem hominum verè probati sunt: Isti, quonià à Deo improbàtur; illi verò, quia hominibus offendiculo sunt; neque ea virtus à Domino probari potest, quæ cum fratris offensione coniuncta est. Quare necesse est providere bona non tantùm corà Deo, sed etiam coram omnibus hominibus. Oportet enim & testimoniũ bonũ habere ab his qui foris sunt. Hinc Apostolus ad Corinthios: Abdicamus (inquit) occulta dedecoris, commédantes nosmetipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo. Dum enim internam puritatẽ scẽtabatur, & occulta omnia, quæ pudorem menti ingerere poterãt, studiosissimè à se abdicabat, Deo utique se probatum exhibebat. Dum verò bonis operibus insistens, homines ædificabat, corà eis non tã verbis quàm operibus seipsum commendabat. Nulla enim maior commendatio, quàm quæ operis attestatio probatur. Vtrumque autem Dominus in Euangelio commendat cùm ait: Sini lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris. Lumbos enim tuccingimus, cùm fluxas vagasq; cogitationes & cupiditates sollicita cordis custodia refecamus: lucernas verò ardentes in manibus gestamus, cùm bonorum operũ splendore eos qui in errorũ tenebris versantur, ad iter salutis reuocamus. Hoc autem docendi genus quàm sit efficax, vel hoc vno argumẽto colligi potest: Si quis Cõcionator ad sacramentorum frequentiã fideles semper inuiter, nemo tamen sit qui id facere velit, vix hoc alicui persuadere poterit. Vnusquisque enim timet facere quod à nemine fieri videt: ne tamquã aliquid nouum & singulare præ se ferens, linguis & inuidiæ pateat aliorum. At si vicini, si amici, si ciues, ac præcipuè principes id faciant, quamuis nemo sit qui ad hoc hortetur; ipsa tamen exẽpla suadebũt, dum homines facere non verètur quod multitudinem viderint faciẽtem. Est enim homo (si quod aliud animal) ad imitationẽ maximè compositũ. Vnde quemadmodum horret quod insolitum est ne vituperetur: ita maximè sequitur quod consuetũ est; ne si non fecerit, iure reprehendatur. Danda igitur nobis opera est, vt Deo quidem ante omnia probe-mur, & ab hominibus tamen non improbemur. Vtrumq; enim providendum est: illud quidem, vt placeamus Deo; hoc verò vt homines iuueamus exemplo. Hac enim de causa Apostolus ait:

2. Cor. 4.

Luc. 12.

2. Cor. 6.

Rom. 14.

Omnia mihi licent, sed non omnia expediũt: omnia mihi licet, sed non omnia ædificãt. Rursumq;: Bonũ est homini non manducare carnẽ, & non bibere vinum, nec in quo frater tuus scandalizatur. Si enim esca scandalizat fratrem meum, non manducabo carnes in æternum, ne fratrem meum scandalizem.

Nemo autem leue aut facile putet esse præceptũ hoc: latissimè enim ratio scandalì patet. Septẽ enim tantũ sunt Decalogi præcepta

præcepta prohibentia, quibus septem solum actiones inhiibentur scandalum autem præcepto (quod sub dilectionis mandato continetur) tot actiones prohibentur, quot infirmis fratribus graui offendiculo esse possunt, quæ penè innumera sunt: à quibus abstinere debet, qui ab hoc criminis reatu immunis esse cupit. Quæ de causa pii homines circa huius præcepti custodiã mirum in modum solliciti sunt. Tales erant beati Ioannis Baptistæ parentes, qui incedebant in omnibus mādatis & iustificationibus Domini sine querela: hoc est, nemini querelæ aut offendiculi occasionem præbentes. Talis erat & sancta illa Iudith, de qua scriptum est: Erat hæc in omnibus famosissima, quoniam metuebat Domini, & non erat qui de ea loqueretur verbum malum.

Luc. 2.

Iudith 8.

III.

Vbi igitur discipuli & laudes magistri, & mortem eius narrantur, prorsus adiungunt: *Nos autem sperabamus quod ipse esset redempturus Israël.* hoc est, ab Imperij Romani seruitute vindicaturus, & in pristinam dignitatem & gloriam (qualem sub Davide ac Salomone habuit) reuocaturus. Hæc discipuli expectabāt: hæc optabant: neque hanc persuasionem ac ignorantiam, tādum in schola pauperis humilisque magistri versati, deposuerant. In quo miseranda humanæ naturæ infirmitas & cæcitas apparet: quæ ubi per peccatum velut è cælo in terram præcipitata, & spiritali luce & gratia orbata fuit, vsque adeò terrenis bonis incubat & inhiat, ut vix alia bona, alias opes, aliam felicitatem, aliam salutem, quàm corporeā & terrenam aut esse credat aut optet: ut appareat, spiritum ipsum in carnis quodammodo naturam degenerasse. Sed quid mirum si seculi homines secularia bona suspiciunt, quando ipsi Apostoli atque discipuli Domini temporalem redemptionem, temporale Christi regnum, temporalesque dexteris & sinistras somniabant? Cuius rei gratia merito à Domino hoc in loco acriter obiurgantur. Ait enim:

Os tultū & tardū corde ad credendum in omnibus quæ locuti sunt Prophete! Merito stulti appellantur, qui res pueriles & inanes, moxque interituras tāti faciebant, & nec ipsis quidē Prophetarū vocibus tories admoniti, vera bona, veramque salutem & verū Saluatorem agnoscebāt. *Nōne* (inquit) *hæc oportuit pati Christū, & ita intrare in gloriā suam?* Inter argumenta omnia, quæ religio Christiana proficitur, maxime mirabile atque diuinum est quod hæc breui oratione cælestis magister comprehendit. Felices duo isti discipuli, qui cælestē hanc doctrinam ab ipso veritatis ore audire meruerunt. Nos pro tenuitate nostra breuiter causam reddemus, cur ad salutem nostram expediens fuerit ut Christus Dominus per varios labores atque certamina intraret in gloriā suam. Primum enim (quod apud fideles omnes constat) expediens

hoc

hoc fuit, vt passionis & mortis suæ sacrificio pro sceleribus nostris æterno patri satisfaceret. Quæ de re suo loco latius disseruimus. Deinde, vt exēplo suo nobis ostenderet, regnū celorū vim pati, & violētōs illud arripere, ac per multas tribulationes oportere nos in illud intrare. Postremo, vt eodem exemplo, dum ipse prior pro nō sua, sed pro nostra salute calicē hausit passionis, nos ad eundē calicē pro nostra salute haerendū animaret. Plurimū quippe in vtramq; partē Principum ac Regum exempla valent. Nemo enim inglorium sibi ducit, quod Reges exēplo suo nobilitarunt. Cūm Dauid Rex Absolonem filium fugiens, aperto capite, ac nudis pedibus per cliuū montis ascenderet, populus qui eū sequebatur, eodē habitu, eisdemq; lachrymis desolatum regem sequebatur. Referunt qui de varijs gentium moribus scripserunt, tantum in Aethiopia Regum exempla valere, vt si quādo Rex aliqua corporis parte debilitaretur, domesticos omnes ipōnte sua eandē partem debilitare; turpe esse existimātes, Rege claudō aut monoculo non omnes amicos claudos aut monoculos esse. Memoriz proditū est, Ioānem secundū Lusitaniz Regem, æterna memoria dignum, amico ægrotante, & potionem acerbam à medicis porrectam (cui salus eius innitebatur, bibere recusante, degustasse prius, & bonam eius partē ebibisse, vt sui amore seruus æger faceret, quod piētātissimus Rex in eius gratiam fecisset. Ad hunc ergo modum celestis Rex, qui se nobis ducem in cælum præbuit, & iter quo post illum tendere deberemus ostendit, & exemplo suo eius itineris labores mitigauit. Quod si quis à me requirat, quæ res hoc iter in cælum arduum atque difficile reddiderit, cūm beatas illas mentes, quæ corporis expertes sunt, sine labore conditor in cælo beauerit: ad hoc respondemus, simili quidē liberalitate & gratia hominē ab initio donatum, quam si illasam integramq; seruasset, sine labore etiā idem præmiū consecutus fuisset. Sed quoniam rebellis & ingratus in conditorem exstitit, gratuita illa dona quæ perceptorat, & sibi & posteris suis amisit. Ita factum est, vt miser homo & naturam gratia sublata (quæ illam in officio continebat) grauiter sauciaret, & se ipsum eius seruituti subiceret, cuius fraudulentis consilij obtemperauit. Quo factū est, vt quoniam ingratus homo Deo rebellis fuit, fieret quoque sibi ipsi rebellis, rebellemq; carnē sibi naturæ iure subditā experiretur, qui rebellis ipse aduersus conditorē exstiterat. Hinc varia huius vitæ certamina, dum caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus sibi aduersantem carnem, & nouas quotidie voluptates ab eo incredibili ardore flagrantem. Legi quippe Dei subiecta non est: neque enim potest. Hæc igitur prima mali labes, & variorum laborum, certaminum atque tentationum origo.

Quocir-

Quocirca si rectè in cælū tendere volumus, si ad legē spiritus vivere; carnis cupiditas, quā illi aduersatur, opprimenda est. Alio-
qui nō magis ista inter se coherere & cohabitare poterūt, quā
bonū & malum, lux & tenebræ, scientia & ignorantia: contra-
riorū enim est, sibi inuicē aduersari, seque mutuō pellere atque
perimere, neq; in eodē subiecto posse cōsistere. In cælo quidem
caro glorificata, spiritui obsequens & amica erit: in hac autē vi-
ta irreconciliabile aduersus illam bellum gerit. Cuius verō dif-
ficultatis ac laboris sit, carnem spiritui subicere, & turbidos eius
atq; rebelles motus cōprimere, pater primū quidē ex ipsius na-
tura & conditione carnis: quæ carnalia bona tamquā sibi fami-
liaria & cognata audivissimē concupiscit. Eius verō natiuā cupi-
ditatē præsentiū bonorū cōspectus atq; vltus magnopere acuit.
Multi enim in vtramq; partē rerum quas vel cupimus vel odio
habemus, præsentia valet. Adde etiam dæmonis vim atq; poten-
tiam, quæ carnis cupiditates per se satis incensas, statu suo ma-
gis incendit: utpote de quo scriptum est: Halitus eius prunas ar-
dere facit, & flamma de ore eius egreditur. Hic igitur antiquus
serpēs, potestate sibi à Deo permissa, insidiatur calcaneo nostro,
varijsq; animas nostras cuniculis & insidijs infatigabili con-
tentione petit. Idemq; (ut Lactantius ait) idcirco in primordijs
transgressionis non statim ad poenam à Deo detrusus est, ut ho-
minem malitia sua exerceret ad virtutem: quæ nisi agnitetur, ni-
si cōtinua vexatione roboretur, non potest esse perfecta. Ex quo
fit, ut virtus nulla sit, si aduersarius desit. Vnde est illa à Philoso-
phis iactata sententia: Marceat sine aduersario virtus. Adde quo-
que varias prauorum hominum iniurias & contumelias, quæ
animum nostrum irritant atq; lacessunt, & ad odia & vindictæ
cupiditatem extimulant.

Iob 41.

Lactant.

Quid verō, si his etiā diuturna prauæ vitæ cōsuetudo suffra-
gatur, quæ carnem per se ad malum ex peccati corruptione pro-
cliuē, propensiorē ad illud facit? Hic igitur tam potens spiritus
nostri aduersarius prosterneendus atq; deiiciendus est, si secun-
dū legem spiritus vivere volumus, Apostolo testante, qui ait: Si
secundū carnē vixeritis, moriemini. Qui ergo animi fortitudi-
ne atque cōstatiā opus erit, ad hūc hostem tot auxiliaribus co-
pijs instructum, spiritui subijciendū atque frenandū? Iam verō
quis omnia huius vitæ incommoda, quis tot morborum genera,
tot charorū funera, tot clades, tot calamitates, tot insperatos cas-
us enumerare poterit? ad quos leniter & moderatē ferendos,
quāta patientia, quā animi submissione & fortitudine opus est,
ne stultum aliquid aduersus mundi moderatorem Deum do-
lore stimulante proferamus! Cū igitur tot aduersarii legem
spiritus oppugnantēs superandi à nobis sint, ut iuxta illius
præscri-

Galat. 9.

Iob. 7.

Iob. 14.

Petrus.
Damian.

præscriptū vitam nostrā instituamus: nōnne magno animi robore, magnoq. studio ac labore opus est, quo tot hostes proster-
nere ac superare valeamus? Hinc S. Iob militiam esse vitam ho-
minis super terram ait: & ipse se non tam viuere, quā milita-
re significauit, cum dixit: Cunctis diebus quibus nunc milito,
expecto donec veniat immutatio mea. Petrus quoque Damia-
nus, in hymno Deum orans, ait: Præbe vires inexhausto decer-
tanti prælio. Quo nomine incessabilem atq. perennē spiritus &
carnis nostræ conflictū significantissimē designauit. Quæ cum
ita sint, fratres; quomodo quæso aliter huius vitæ dux & velut
antesignanus aut viuere, aut vitam finire, nisi per varios agones
& certamina debuit? Rectè ergo idē Dominus: *Nōne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?*

Cæterum ne quis hoc audiens à spiritualis vitæ studio deter-
reatur, illum obiter admonemus, charitatem in Deum tantam
vinū habere, vt hanc ipsam de qua egimus pugnam nō grauem,
sed leuem; non acerbam, sed suauē efficiat. Hæc enim de causā
Saluator Euangelij iugum suauē, & onus leue esse ait. Si enim
pecuniæ amor facit, vt homines ferrū & ignes augēdi lucri gra-
tia non horreat: quid non facilē perferet ardens in Deum cha-
ritas, quæ per spiritum sanctum in piorum cordibus effunditur:
quæ non modò mortificationem carnis, sed etiam mortem san-
ctis Martyribus optatissimam & iucundissimam fecit? Id adeo
verum est, vt cum primū hæc ipsa charitas in piorum menti-
bus flagrare, & flammæ suas emittere incipit, tātus frequenter
affligendi corporis ardor exciteretur, vt vix vlla in re maiori dis-
cretionis temperamento sit opus, ne immoderatis vigilijs, ieiun-
ijs & corporis castigatione salus & vita hominum periclitetur.
Quo enim amor in Deum magis acceditur, hoc & desiderium
propter eius gloriam patiendi, & odium in carnem propriam mag-
is excitatur: cuius immodicus amor summum amoris diuini
impedimentū est. Nemo ergo, fratres dilectissimi, laborem de-
trectet, nemo crucem horreat, nemo calicem passionis fugiat.
Bibit ex eo primus Rex noster, & reliquias eius in nouissima
cæna discipulis cæterisq. fidelibus tradidit inter se distribu-
das. Hæc est via quæ ad immortalitatem ducit, hæc dux noster
processit, hæc Apostoli, hæc Prophætæ, hæc sancti Martyres, hæc
potterem cæteri omnes electi, qui (vt Ioannes in Apoc. ait) oc-
cidendi sunt, sicut & illi, si non corporeo, certè spirituali gladio:
si nō morte corporis, at mortificationē carnis. Quicumque igitur
hoc martyrij genere se Deo per omnem vitā mactauerint,
& carnē suam cum vitij & concupiscentijs crucifixerint, ad vi-
tam illam peruenient, in qua non gladius, non mors, non lacry-
mæ, non labor, aut mæror turis aliquid habent; sed æterna vita,
placi-

placidissima pax, iucundissima requies, ac bonorum omnium plenitudo semper viget, & festiuium Alleluia communi omnium voce in omni aternitate cantatur.

IN EADEM SECVNDA FERIA

POST PASCHA CONCIO TERTIA: IN

qua, post breuem Euangelicæ lectionis explanationem, sententia verbis thematis comprehensa latius explicatur.

THE. Nónne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam? Lucæ 24.

VANTA sit sacratissimi huius diei solennitas atque lætitia, fratres dilectissimi, declarant planè Ecclesiæ voces, quæ vbique Alleluia resonant, & illum Davidis versiculū reperant: Hæc dies quam fecit Dominus, exultemus & lætemur in ea. Quæ sit autem exaltandi causa, B. Maximus declarat his verbis: Bonus planè dies, qui lucem intulit vniuersis: verum non huius seculi lucem, sed resurrectionis aternæ. Lux enim ista non caliginem noctis depulit, sed mortis tenebras amputauit. Bonus inquam dies: & melior hic quàm ille in quo primùm mūdus enituit. Ille enim hominibus ad laborem creatus est: hic factus est ad quietem. Ille mortem meruit: hic formidinem mortis euasit. Ille bonis malisque communis est: hic iustorum est proprius. Illius diei lux tenebris sepelitur: huius diei splendor etiam sepulturas illuminat. Ac postremò, illius diei lucem mortui non vident: huius diei lumen etiam defunctis emicuit, sicut ait Propheta: Qui sedebant in regione vmbrae mortis, lux orta est eis. Lætemur ergo in hac die, quæ & viuos circumfulget, & mortuos viuificat, & venturos illuminat. Hactenus Maximus.

Psal. 117.

Max. in ser.

Isai. 9.

Leo in serm.

Duo autè sunt quæ à nobis sacri huius diei ratio postulat: alterū, vt gratiā & puritatē, quam Paschalis agni merito, & sacramentorū virtute (quæ hoc tēpore percepimus) vigilianti cura & studio retineamus, ne fufum pro salute nostra Christi sanguinem, peccādo iterū effundamus. Hæc enim tanta lucra (vt Leo Papa inquit) perseuerātī sunt seruanda custodia: ne in desidiam resoluti labore, quod donauit Dei gratia, diaboli furetur inuidia. In hoc autem malum incidunt, qui transacto Quadragesimalis pœnitentiæ tempore, peius in eadem peccata corruunt, quàm antè iacuerant. Alterū verò est, vt de percepta per Christi

D

mortem

mortem & resurrectionem salute, in ipso exultemus, & gaudeamus, & immortales illi pro tanto munere gratias agamus. Christus enim Dominus vnica morte sua nos à dupli- ci morte, corporis videlicet atq; animæ, liberauit, & in patrias sedes, hoc est, in regnum cælorum (à quo vniuersum genus hominum communis peccati iure exulabat) reuocauit. Lex Iudæis olim lata erat, vt qui propter admissa crimina à patria sua profugi vagabantur, in morte summi sacerdotis ab exilio reuocarentur, & à priorū criminum reatu liberi, ad ciuitates suas remearent. Hac autem lege Dominus non obscure mortis Christi meritum & gratiam designauit, per quam & generis humani scelera soluta, & aditus nobis in cæleste regnū ipso resurgente patefactus est. Quod igitur & peccata nostra soluta, & mors per eius mortem mortua, & vita per resurrectionē fuerit reparata, vnico salutis nostræ auctori acceptum ferre debemus. Idem quoque nobis summi Sacerdotis Aaron mors appositissimè adumbravit. Quo enim is anno mortuus est, filij Israël promissam sibi à Deo terram lacte & melle manantem armis feliciter occupauerunt. Sic enim Num. 33. legimus: Ascendit Aaron sacerdos in montem Hor, iubente Domino: & ibi mortuus est anno quadragesimo egressionis filiorum Israël de Aegypto. Cum autē post quadraginta annos, quibus populus per desertum errauit, ad promissam sibi à Deo terram peruenerit, liquet planè eundem annum fuisse, quo & summus ille Sacerdos diem suum obiit, & populus promissam sibi à Deo hæreditatem adiit. Cuius temporis ratio diuina ordinatione disposita, satis aperit Dominicæ mortis meritum atque virtutem significat. Vt enim quo tempore Sacerdos ille terrenus è viuis excessit, populus terrena hæreditate potitus est: ita quo tēpore cælestis Sacerdos pro nobis mortuus est & resurrexit, nos etiā cum illo resurreximus, & cælestis hæreditatis per illum ius adepti sumus. Qua ergo læticia exultare, quas clementissimo Redemptori gratias agere debent, qui hoc tanto munere donati sunt? De hoc igitur ineffabili mysterio in præsentī Concione dicturi, cælestem opem sacratissimæ Virginis intercessione suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

S I qui hoc sacratissimo tempore candidā vestem, ex immaculati Agni vellere contextā, sacramentorū virtute (vt modò diximus) perceperunt, quānā ratione illam eodem cādore nitentem seruare, & ad tribunal Christi perferre possent, à me modò quærerent, cum multa ad hoc esse necessaria constet, hoc tādē illis responsum præberem, nempe vt beneficium cuius virtute hoc tantum munus perceperunt, omnibus diebus vitæ suæ pio animi studio recolerent. Constat enim Dominicæ passionis

merito

merito hanc nobis vestem candidam esse donatam. Eam ergo passionem quotidie ad memoriam reuocemus, & pro tanto diuinæ pietatis beneficio continuas illi gratias agamus: perq̃ illius virtutem & meritum gratiam postulemus, qua quod eius merito nobis collatum est, eodem perpetuò retineamus. In quo quidē beneficio cū multa sint admiratione dignissima, multò ramen mirabilior salutis & redemptionis modus, quàm ipsa redemptio fuit. Modus quippe fuit, vt salutis nostræ auctor omnia in se humani generis debita susciperet, ac pro illis dissoluēdis acerbissimū mortis genus, & extrema supplicia subiret. Hæc igitur summa diuinæ pietatis dignatio omnem superat admirationem. Nec enim adeò miramur magnificentissimum Dominum magnifica dona dare, & gratis etiam ex sola liberalitate donare. Mala autem perferre, à diuinitatis natura alienissimum est. Hæc igitur tanta diuinæ bonitatis dignatio vt supra modum summi huius beneficii magnitudinē auget; ita maximam erga nos diuinæ charitatis amplitudinem ostendit. Qua de re sic D. Chrysologus ait: Parum esse Dominus credidit, si affectum suum erga nos præstando prospera tantum, non etiam aduersa sustinendo monstraret. Quod cū ita sit, rectè & verè dicere possumus, Deum vsque adeò humanæ salutis amore caputū fuisse, vt non solum quod potuit, sed (vt ita dictū sit) plus etiam quàm potuit, pro nobis fecerit: quando quod à diuinitatis suæ natura alienum erat, in natura peregrina, à se misericorditer assumpta, voluit sustinere.

Petrus
Rauenas

Qua autem charitate illos Dominus prosequatur, qui huius tanti beneficii memorem semper animum gestant (vt alia exempla prætereamus) ex hodierna sancti Euangelij lectione intelligere licet. Hac enim de causa duobus hodie discipulis in Emmaus pergentibus tertius in via Dominus comes additus est, sacrarumque litterarum illis mysteria detexit, mentesque ipsorum & cælesti luce compleuit, & ardentissimo igne charitatis inflammauit, quod eos animaduertit magno animi dolore ex passionis eius recordatione sauciatos, de ea inter se piè & amanter cōfabulari. Hoc enim illa Domini interrogatio apertè testatur, qua ad illos propius accedens quæsiuit: *Qui sunt hi sermones, quos confertis adinucem ambulantes, & estis tristes?* Cui illi, *Tu inquit, solus peregrinus es in Hierusalem, & non cognouisti que facta sunt in ea haec diebus?* Quibus ille dixit: *Que? De Iesu inquit?* Nazareno, qui fuit vir Prophetas, potens in opere & sermone coram Deo & omni populo, & quomodo tradiderunt eum summi sacerdotes & principes nostri in damnationem mortis, & crucifixerunt eum: nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus Israël. Et nunc super hæc omnia, tertia dies est hodie quod hæc facta sunt, Sed & mulieres quædam ex nostris

terrherunt nos: quae ante lucem fuerunt ad monumentum: & non inuen-
to corpore eius, venerunt dicentes se etiam visionem Angelorum uisisse,
qui dicunt eum uiuere. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum:
& ita inuenerunt sicut mulieres dixerunt: ipsum uero non inuenerunt.
Hac igitur tam longa narratione patienter audita, peregrinus
noster acri obiurgatione disputationem suam orditur his ver-
bis: O stulti & tardi corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt Pro-
pheta! Nonne haec oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam?
Hanc Domini sententiam, quoniam longiori explanatione in-
diget, paullulum modò differam, ut quod reliquum est Euan-
gelicae historiae, prius absoluam.

Dum ergo Dominus hanc sententiam multis sanctarum scriptu-
rarum testimonijs confirmasset, discipuliq. docerem illi auidissi-
mè audirent, appropinquauerunt castello, quò ibant. Et ipse finxit se lon-
gius ire. Hoc in loco quaerendū est, cur Dominus hoc fingere vo-
luerit? Cui quaestioni D. Bernardus respondet, quò uidelicet hac
Bernard. ratione, dū simularer se eos uelle deserere, dilectionis igne, quo
suauiter ardebant, uehementius inflammaret. Quid enim (ait
idē) eos putatis animi habuisse, cū se fingeret longius ire? Exi-
stimo enim talibus eum uerbis interpellasse: Ne recedas dulcissi-
me, ne discesseris à nobis: sed adhuc de Iesu Nazareno sonet
vox tua in auribus nostris. Loquere quāsumus de gaudio resur-
rectionis. Maue nobiscū, quoniam aduersperascit, & inclinata est
iam dies: sed agemus uigilias noctis. Non enim sufficit dies, ut
satureretur auris auditu de dulcissimo Iesu. Haec tenus Bernardus.

Hac igitur discipulorum oratione Saluator inductus, ad idem
Idem. eum illis hospitium diuertit. Ob hoc enim finxit se longius ire,
quoniam (ut idem D. Bernardus ait) audire uolebat; Maue no-
biscum Domine, quoniam aduersperascit, & inclinata est iam dies.
Præteriens enim teneri uult, abiens reuocari. Sic etiam discipu-
los in mari laborantes præterire uolebat, quo uidelicet hac simu-
latione (ut D. Ambrosius ait) eorum probaret fidem, & eliceret
Ambros. precem. Sic etiam à Sponsa in Canticis abscedit, quo uidelicet
& audiuis reuocetur, & teneatur fortius.

Habes igitur hic res huius simulationis fructus, quibus salus
nostra continetur. Hac enim ratione & fides nostra probatur, &
Sponsus ne iterum abeat, stricte tenetur: & cū abierit, audi-
dius, ut redeat, per orationem inuocatur. Quod contra multi
faciunt, qui tunc maximè orationis officium deserunt, quando
Sponsus abest: cū tamen uel eo maximè tempore inuocandus
esset, quando ob hoc præcipue abest, ut magna uel precum ma-
gnoque studio in pristinum domicilium reuocetur.

Contrà uero pij faciunt, qui cū absente Domino se in tene-
bris & solitudine quodāmodo agere uideant, ad ipsum cū disci-
pulis

pulis clamant: *Mane nobiscum Domine, quoniam aduersa fecit, & inclinata est iam dies.* Quamdiu enim præsentia tua fruimur, in luce & claritate versamur: ubi verò à nobis abcessisti, quid nobis lætum, quid non triste atq. funestū esse queat? Mēs enim internæ vacationi & rerū diuinarū contemplationi assueta, quæ inhabitantis Domini præsentia pascitur, quæ familiari eius consuetudine fruicur, quæ inter humeros illius requiescit, quæ internis cum eo colloquijs oblectatur, quæ à terrenis curis & cupiditatibus libera, intra se verā felicitatē & regnū Dei quærit, secum quæ habitat, & secū viuit: hæc in quā mens, ubi se aliquando diuinæ visitationis atq; præsentia fructu priuatā sentit, quomodo non affligeretur & doleat, cum se interno illo spiritus gaudii, quod de Sponsi sui familiari cōsuetudine percipiebat, & propter quod vnū cætera vitæ solatia repudiauerat, viduatā cernit? Verè enim *Simile,* quemadmodum pisces in elementi sui regione positi subsiliunt & exultant, ab ea autem extrahi grauiter & molestè ferunt, omnemque illam agilitatem amittentes, vix loco mouentur; quoniam illic velut in naturali suo loco, hic verò extra illū manent: ita purgata mens, quæ in Deo tanquā in centro suo requiescit, cum ab eo aliquādo diuellitur, nihil libi dulce, nihil suauē, nihil gratum inuenit: sed omnia curarum, molestiarum, atq. tristitiæ plena. Hoc ipsum autē illa Domini verba insinuant: Non possunt *Matt. 9.* filij sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponfus. Venient autem dies, cum auferetur ab eis sponfus, & tunc ieiunabūt. Quod autē sit hoc filiorū ieiuniū, D. Ambrosius exponit, cum ait: Famem patimur, non corporis, sed amoris: nec tam cibi ieiunio, quā desiderio laboramus. Hoc item desiderio D. Bernardus abscedēte spōso laborabat, qui ita de se ait: Hoc tē- *Bernard.* pore tristis sit necesse est anima mea, donec iterum reuertatur & iterum recalescat cor meum intra me, idq. sit reuersionis indicium. Et mox: Et quoties elabetur, toties repetetur à me: nec cessabo clamitare quasi post tergū abeuntis, ardenti desiderio cordis, vt redeat, & reddat mihi læritiam salutaris sui, reddat mihi se ipsum. Fateor vobis, filij, nihil aliud interim libet, dū non præstō est quod solū libet. Et hoc oro, vt non vacatū veniat, sed plenum gratiæ & veritatis, more utiq. suo, sicut heri & nudius tertius. Hactenus ille. O verè felices, qui hanc cælestis Sponsi absentiam sentiunt! qui nulla alia re, nisi sola eius præsentia delectantur! qui illa Prophetæ verba usurpare possunt: Renuit consolari anima mea: memor fui Dei, & delectatus sum, &c. *Psal. 76.*

Sed ad discipulos iterū redēamus: non contenti enim Dominū hac oratione ad hospitium inuitasse, tandē coegerūt eum: hoc est, vim illi intulerunt, vt ad hospitium & prandium cum eis diuerteret. *Et factum est* (ait Euangelista) *cum recumberet cum eis,*

Greg. in
Homil.

accepit panē, & benedixit ac fregit, & porrigebat illis. Et aperti sunt oculi eorum, & cognouerunt eum: & ipse euauit ex oculis eorum. Hoc argumento D. Gregorius hospitalitatis & misericordie officium fidelibus vehementer commendat. Eius hoc in loco verba subiiciam: Hoc exemplo intelligimus, fratres, quia peregrini ad hospitium non solum inuitandi sunt, sed etiam trahendi. Mensam ponunt, panes cibosque offerunt, & Deum, quem scriptura sacra expositione non cognouerant, in panis fractione cognoscunt. Audiendo ergo praecepta Dei, illuminati non sunt: faciendo illuminati sunt: quia scriptum est, Non auditores legis iustificabuntur apud Deum, sed factores legis. Qui ergo vult audita intelligere, festinet ea quae iam intelligere potuit, opere implere. Ecce Dominus nō est cognitus, dū loqueretur: & dignatus est cognosci, dum pascitur. Hospitalitatem ergo, fratres charissimi, diligite, charitatis opera amate. Hinc enim per Paulum dicitur: Charitas fraternitatis maneat in vobis: & hospitalitatem nolite obliuisci: per hanc enim placuerunt quidam Angelis hospitio receptis. Hinc Petrus ait: Hospitales inuicem sine murmuratione. Hinc ipsa veritas dicit: Hospes fui, & collegisti me. Opinatus res est valde, & seniorum nostrorum nobis relatione tradita. Quidam paterfamilias cū tota domo sua magno hospitalitatis studio seruiebat. Cumque quotidie ad mensam suam peregrinos susciperet, quodam die peregrinus quidam inter alios aduenit, ad mensam ductus est: Dumque paterfamilias ex humilitatis consuetudine aquam vellet in eius manibus fundere, conuersus vireum accepit: sed repente eum in cuius manibus aquam fundere voluerat, non inuenit. Cumque hoc factum secum ipse miraretur, eadem nocte ei Dominus per visionem dixit: Cateris diebus me in membris meis, hesterno autem die me in memetipso suscepisti. Haec enim verba Gregorij. Simile quiddam eidem beato Pontifici, Gregorio contigisse, Simeon Metaphrastes in eius vita longa oratione commemorat. Quid autem ex hoc potissimum loco intelligimus? Certē verū esse quod D. Augustinus hunc locum explanans breui hac oratione comprehendit: Tene hospitem, si vis agnoscere Saluatorem. Quod enim in discipulis tulerat infidelitas, reddidit hospitalitas. Haec enim de Euangelica lectione, nunc ad verba themate comprehensa veniamus.

Tractatio Thematica. I.

Cum discipuli Domini & in eius passione scandalū passi essent, & fidem simul & spem resurrectionis eius amisissent, commotus eorum tarditate Dominus, hac exclamatione orationem suam aggressus est: O stulti & tardi corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt Prophetae! Nonne haec oportuit pati Christum, & ita intrare

trare i
notā,
care
men
mirab
tis ali
probra
suppli
tus ph
quo p
habitu
mus, p
filijs D
sae qui
crucis
qui ste
puē c
quae s
emplū
deuori
hoc pr
hac in
puone
exemp
cipue
Nonne
signis
Conci
men a
ntiam
priusq
Prim
sonae
nomin
illum D
hem te
te enim
nomin
ducē ac
ter filio
delis en
ipsum a
cepca q
bis ita

trare in gloriā suam? Hac autē loquendi figura per interrogationis notā, esse hanc rem & apertissimā & convenientissimā, significare Dominus voluit. Est ita planē, non diffitemur. Sed hoc tamen est, quod mundus maximē stupet ac miratur. Quid enim mirabilius, quā quod summa illa & infinita maiestas, quæ multis alijs rationibus humanam salutem constituere potuisset, tot probra, tot verbera, tot ludibria, ac postremō vilissimum crucis supplicium subire voluerit? An est quicquā mirabilius? O quantus philosophandi campus sese nobis hoc in loco aperiebat! in quo planē nullum dicendi finem omnis mortalium lingua erat habitura. Exigebat enim hic locus, ut causas omnes explicaremus, propter quas commodissimū fuerit, acerbissimā viuentium filij Dei morte genus hominū à morte liberari. Hæc porro causæ quid aliud quā omnes illi fructus sunt, qui ex Dominicæ crucis arbore prodierūt? Hos autem quis numerare valeat, nisi qui stellarū multitudinē numerat? Omnes tamē ad duo præcipuē capita referri, Leo Papa testatur his verbis: *Cruz Christi*, quæ saluandis est impensā mortalibus, & sacramentū est & exemplū. *Sacramentū*, quo virtus impletur diuina; *exemplū*, quo deuotio excitatur humana: quoniā captiuitatis iugo eruis etiam hoc præstat redēptio, ut eam sequi possit imitatio. Cū igitur duo hæc in passione Dominica inueniantur, sacramentū ad redemptionem, & exemplum ad imitationem: de sacramento aliās, de exemplo nunc dicamus. De hoc enim Saluator hoc in loco præcipuē meminisse videtur, cū Christi nomine vltus est dicens: *Nōne hæc oportuit pati Christum?* &c. In quo quidem nomine insignis quædā emphasis mihi inclusa esse videtur, quæ in reliqua Concionis parte paulo fusiū à me explicanda est. Ad quod tamen attentiores modō mihi vestras aures exhiberi cupio: quoniam de re omnium maxima locuturus sum. Sed quædam tamen priusquam rem ipsam aggrediar, prælibare necesse est.

Leo Papa.

Principio aduertendū est, gloriosum Christi nomen non personæ sed officij nomen esse: regē enim siue ducē significat: quo nomine Saluator in litteris sanctis nō rarō appellatur. Sic enim illum Dominus apud Michæam vocat, cū ait: *Et tu Bethle-* Mich. 5.
hem terra Iuda, nequaquam minima es in principibus Iudæ: ex
te enim exiet dux, qui regat populū meū Israël. Simili quoque Esai. 35.
nomine apud Esaiā vocat, cū ait: *Ecce testē populus dedi eum,*
ducē ac præceptorem gentibus. In quibus verbis tria celestis pater filio suo nomina imponit, testis, ducis, ac præceptoris. Ut fidelis enim testis, voluntatem patris nobis testificatus est, quod ipsum ad præceptoris officium pertinet: ut dux verō, eadem præcepta quæ verbis docuit, exemplis confirmauit: atque ita se nobis itineris in cælum ducem exhibuit. Hoc ipsum autem idem

Ioan. 14.

Dominus significauit, cum dixit: Ego sum via, veritas, & vita. Est enim (vt Leo Papa interpretatur) via cōuersationis sanctæ, veritas doctrinæ diuinæ, & vita beatitudinis sempiternæ. Non ergo verbis tantum, vt præceptor, informare, sed multo magis, vt dux, clarissimis virtutū suarū exēplis præire nobis, & ducarū in celum præbere debuit. Hoc enim Christi nomen designat.

Deinde illud etiā animaduertendū est, inter eos qui hūc ducē sequuntur, alios esse perfectos, alios imperfectos. Imperfecti autē sunt, qui diuinæ legis præcepta custodiētes, mortifera peccata vitare student. Perfecti verō, qui non præcepta modò, sed etiam Euangelica consilia omni studio seruare curantes, non à mortiferis solum, sed à venialibus etiā delictis abstinere cōtendūt. Horū minor quidē numerus, illorū multo maior est. Vtrosque autem ad celeste regnū pertinere Saluator insinuauit, cum

Ioan. 14.

in domo patris sui māiones multas esse dixit. Multitudo namque mansionu, hoc est, varij gradus præmiorum, multitudinem quoque & varietatem indicat meritorum. In quo diuinæ bonitatis & charitatis largitas apparet, quæ tam amplo charitatis sinu fideles etiā infirmos & imperfectos (modò in charitate decedāt) ad felicitatis suæ consortium admittere dignatur. Quapropter succensere mihi modò nemo debet, si de arduissima perfectionis via nūc disseruero: non enim vos ad eam adigam, sed qua in re posita sit ostendam. Erit autem nobis non inutilis hæc disputatio; partim vt huius sententiæ quam initio proposui, veritatem & conuenientiā intelligamus; partim vt perfectorū comparatione & exemplo nos ipsos deiciamus: partim etiā, vt qui in via Dei proficere volūt (omnes autem velle debent) qua illis via gradiendum, & quò tendendum sit, agnoscere valeant.

Vt igitur ad rem propius accedamus, horū omnium siue perfectorum, siue imperfectorū, siue summorum, siue infimorum hominū Christus Dominus dux, hoc est, virtutum omnium exemplar est. Propter infirmos quippe ante passionem suam paucere atque contristari cœpit, vt infirmiora eius membra, vbi quid simile paterentur, hoc ex eo solatiū caperent. Quamuis autem hoc ita sit, illud tamen certissimum est, ducem nostrum, absolutissimum perfectionis omniumq̃. maximarum virtutū exemplar existuisse, & ad hoc (vt cætera sileamus) in mundum venisse, vt Euangelicæ perfectionis viam non modò tanquam præceptor verbis doceret, sed etiam tanquam dux clarissimis virtutum exemplis monstraret. Hac enim de causa illum Daniel Sanctum sanctorū vocat: quoniam & omniū sanctorum maximus, & omnium sanctificator, omnibusque sanctis in absolutissimum sanctitatis exemplar datus sit.

Dan. 9.

Inter sanctos porrò quidā belli, quidā pacis tempore fidissimi

Deo

Deo atq. perfectissimi exstiterunt. Belli autem tempore constat fuisse Apostolos, Martyres, & Prophetarum multos, qui propter iustitiam extrema supplicia perpassi sunt. Horum autem vitam & labores Apostolus describit his verbis: Sancti viri ludibria & verbera experti, insuper & vincula & carceres, lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt, in occisione gladij mortui sunt: circumierunt in melotis, & in pellibus caprinis, egentes, angustiani, afflicti, quibus dignus non erat mundus: in solitudinibus errantes; in montibus, & speluncis, & in cavernis terræ. Hæc igitur vita, hi labores & agones sanctissimorum veteris testamēti patrū extiterē. Sanctōrū autem noui testamenti vitam & certamina idem Apostolus in persona sua & aliorum Apostolorum exponit his verbis: Vsq̃ue in hanc horā esurimus, & sitimus, & nudi sumus, & colaphis cædimur, & instabiles sumus, & laboramus operantes manibus nostris. Maledicimur, & benedicimus: persecutionem patimur, & sustinemus, blasphemamur, & obsecramus. Tamquam purgamenta huius mundi facti sumus, omnium peripsema vsq̃. adhuc. Deniq̃ paulo antē hæc verba præmiserat, Spectaculum facti sumus mundo, Angelis, & hominibus. Hoc est, tot tantiq̃ agones & certamina nostra sunt, vt non hominibus solū, sed Angelis etiā spectaculo admirationis simus: quemadmodum illi qui in ludis & spectaculis Gentilium cum atrocissimis feris decertare solent. Talis igitur eorum vita fuit, qui belli tempore fideles Domino exstiterunt. Qui huiusmodi certaminibus ita eius gloriam extulerunt, vt neque solis, & lunæ, neque cæli ipsius ornatus, atq; totius mundi fabricatio cum hac gloria vilo modo comparanda sit. Est planē mirabilis Dominus in cunctis operibus suis, sed longē tamen mirabilior in Martyribus suis. Hoc est enim sacrificiorum omnium summum, quo se ipsum homo Deo immolat: hoc summum charitatis argumentum, & summum item diuinæ gloriæ testimonium, supra quod nullum maius ab homine expectari potest.

Nunc quæro à vobis, fratres, quid ad hos diuinos viros in medijs laborū suorū certaminibus fulciendos, erigendos, corroborandos, & consolādos proponi maius poterat, quā hic Martyrum Princeps cum corona qua coronauit illū cælestis pater in die sui triūphi? Quid illis intolerandū videri poterat, cum certissimis fidei oculis summū illum & præpotentem rerum omnium Dominum nulla sua necessitate, sed sola charitate propter sempiternā illis salutem sanguine suo parandam, verbera, spūta, ludibria, irrisiones, alapas, vincula, opprobria, spineam coronam, fel & acetum, ac postremò atrocissimum crucis supplicium inter maleficos & latrones libentissimē perferentem cernerent? In ipsum certē oculos conijcientes, promptissimo animo illi

vitam & sanguinem offerebāt, qui pro ipsis prior vitam & sanguinem fudit. Si summa igitur vtriusq. Ecclesiae, militantis scilicet ac triumphantis, gloria in martyrum triumphis & victorijs sita est: si in horum praecipue exemplar Christus Dominus datus est: nonne ergo illum eadem quae illi, & multo etiam grauiora ferre oportuit, & ita intrare in gloriam suam? Quis autem ex hac eius passione fructus permanarit, declarat planè infinitus propè Martyrum exercitus, & tot inuictæ sanctorum acies, quæ post hoc Dominicæ passionis exemplum, spectante & admirante mundo, consecutæ sunt, quæ fulgorem siderum non modò splendore suo, sed numero etiam superare videntur.

II.

Veniamus ad alios, qui pacis tempore Domino seruiuerūt. Hi autè sunt sancti Confessores, Monachi & Eremitæ: qui & Anachoritæ Græco verbo nuncupantur, quòd à turbis hominū semoti, soli Deo in solitudine vacabant. Ex horū autem vita atque instituto & Monachos & ceteros Confessores diiudicare licebit, quando omnes Confessorum nomine ab Ecclesia celebrantur, Horum porrò vitam D. Hieronymus ad Eustochiū vñico verbo expressisse videtur. Postquā enim Monachorū, qui in cōgregatione viuebant, mores & instituta descripsisset, ad Anachoritas veniens ait: Horū vitam in carne non carnis, alio si volueris loco describā. Quibus verbis innuere voluit, viros illos sanctissimos, omnibus carnis affectibus & cupiditatibus compressis & proculcatis, omnibusq. corporis delicijs penitus abdicatis, solo spiritu viuere, & spiritualia diu noctuq. meditari, atque ita Angelorū virā, qui corporis expertes sunt, in corpore positos imitari. Cuius sententiā Ioan. Climac. cōfirmat, qui Monachū hac ratione definit: Monachus est ordo & status Angelicus, in fœdido & materiali corpore consummatus: hoc est, qui in corpore mortali degens, Angelorū puritatem & officiū pro virili sua sectari conatur. Quod quidem officiū secunda definitione, quam continuò subiunxit, exponit his verbis: Monachus est, qui ad Deum solū acie mētis semper intēsus, ipsum orat in omni tempore, loco & re. Sicut ergo Angeli, etiā si ad nos in ministerium mittantur nobisq. custodiendis inuigilent, nūquam tamē aciem mentis à Dei contemplatione diuellūt, ita perfectus Monachus, ceteris huius vitæ curis studijsq. repudiatis, in hoc vnum semper incumbit, vt siue comedat, siue bibat, siue aliquid operetur, siue ab opere vacet, siue in solitudine, siue in frequentia hominum versetur, Deum semper ante oculos habeat.

Sed dicetis forsitan: Qui fieri potest, vt humana mens, corporis cura neglecta, hoc modo in Deum eleuata & suspensa sit, cū oporteat innumeris propè necessitatibus corporis deferuire?

Huic

Hierony.
ad Eustoch.
f.

Io. Clim.
Grad. 1.

Huic
satisfac
ria, sē
definit
purita
quo a
vita tra
ad vol
inferat
nes sub
morus
numq
ducatur.
arg. ex
quod i
tem at
nition
suā cri
spiritu
Est qu
quo mē
turnita
mi sent
ce perf
verò nō
hanc vi
oculis a
ctionib
bus, ne
tem pa
stram d
poribus
liciter,
ollas &
adhibua
quicqua
dum est
Multo a
& mem
nibus ab
da est.
rijsque
actuatur,
tus ant

Huic obiectioni idem Climacus tertia Monachi definitione satisfaci, quæ sic habet: Monachus est perpetua naturæ violentia, sensuumq. vigilatissima & indefessa custodia. Quæ quidem definitione vir sanctus ostendit, necesse esse, ut qui Angelorum puritate & contemplationem debeat imitari, se à corporis obsequio atque seruitute abdicet: hoc est, ut exceptis his sine quibus vita transigi non potest, cæteris rebus quæ non ad necessitatē, sed ad voluptatē pertinet, sibi interdicit, ideoq. sibi perpetuò vim inferat, secum ipse pugnet, se ipsum abneget, sensusq. suos omnes sub disciplinæ severitate contineat, omnesq. turbidos animi morus & affectus ita lege coercet, ut quantum homini fas est, numquā mentem à rerū diuinarū studio & cōtemplatione abducatur. Sic enim fiet, ut ab his curis tanquam manumissus, libero atq. expedito mentis velatu sese ad sublimia attollat, nihilq. sit quod illū eò tendentē remorari, vel ibi cum Angelis cōmorantem atq. manentē interrumpere valeat. Hæc porro Climaci definitionē illa Apostoli verba confirmat: Qui Christi sunt, carnem suā crucifixerunt cum vitijs & concupiscentijs. Hoc autē facere, spirituale quoddā martyriū esse D. Bernard. testatur his verbis: Bernard. Est quoddam martyrij genus, facta carnis mortificare, illo sanē, quo mēbra cæduntur ferro, horrore quidē mitius, sed vitæ diuturnitate molestius. Quæ ex re intelligimus, verā esse D. Maximi sententiā, nempe vitā Christianam (si ad normam Eūgelicæ perfectionis exigatur) perpetuam quādam crucem esse. Ego verò non vnam quidē, sed multas cruces esse necessarias ei qui hanc vitam tueri velit, assecurare non dubitē. Alia quippe crux oculis adhibēda est, ne videāt vanitatem: alia auribus, ne detractionibus, aut turpiloquijs & scurrilitatibus pateant. Alia naribus, ne odoribus capiatur, qui vel inanem vel vanam voluptatem pariant: alia linguæ, ne tanquam fera vinculis soluta, & nostram & aliorum vitam dilaceret: alia gustatui, ne ciborum saporibus atq. suauitate inescatus, ad ei conquirēda mentem solliciter, eamq. ex diuinarum rerum contemplatione ad Aegypti ollas & carnis delicias abiciat. Alia item crux toti corpori est adhibenda; cui neque in veste, neque in lecto, cæterisque rebus quicquam vel molle, vel blandum, aut illecebrosū permittendum est. Verū hæ cruces externis sensibus necessariæ sunt. Multo autem plures internis adhibendæ. Nam & intellectus, & memoria, & imaginandi vis ligandæ, & à terrenis cogitationibus abducendæ, solisque diuinis rebus pascendæ & occupandæ est. Iam verò quot cruces turbulentis animi motibus, varijsq. cupiditatibus necessariæ sunt, quando ira furit, amor æltuat, odium torquet, desiderium cruciat, ambitio flagrat, metus animum contrahit, avaritia urit, inuidia exedit, cæteraq. animo-

Idem vbi supra.

Galat. 5.

Bernard.

Max. in ser.

animorū pestes mentem torquēt atq. dilacerāt? An non hic tot cruces sunt necessariæ, quot motus coërcendi atq. frenandi sunt? Videtis ergo quā meritò dictum sit, Euangelicam vitam esse crucem, & monachi institutū perpetuā naturæ violentiam, sensuumq. vigilantissimā indefessamq. custodiam existerē? Quæ omnia eò pertinet, vt animus noster à corporis seruitute, & tyrannide cupiditatum liberatus, solo spiritu (quantum homini fas est) Angelorum more cælestem in terris vitam agat.

Verū vt facilius hanc ipsam monasticā vitæ definitionem percipiatis, non erit alienum, rem optimā cum re pessima comparare: quemadmodū Philosophi rem omniū infimam, nempe materiā primā, cum re omniū optimā, hoc est, cum summo Deo solent aptissimè componere. Vt enim illa omnis perfectionis experta: ita contrā summus ille rerum omnium Dominus cunctarum perfectionum & bonorum compos est. Simili ergo ratione perfectum & spiritualem virum cum carnali viro conferre licebit. Sicut enim hic, animæ suæ cura prorsus neglecta, se totum cunctis carnis voluptatibus & cupiditatibus explendis tradit, neque aliud quā carnalia & terrena bona perpetuò cogitat: ita contrā vir spiritualis atq; perfectus, omnibus carnis curis & illecebris (quatenus licet & fas est) cōpressis & repudiatis, totum se meliori sui parti, hoc est, menti virtutibus cunctis illustrandæ, perficiendæ, & ad sublimia atque diuina iugiter attollendæ perpetuò addicit. Ille igitur ita viuit, ac si animam Dei capacem non haberet, quomodo pecudes viuunt: iste contrā sic vitam suam instituere nititur, ac si corporis expertus esset, quemadmodum Angeli viuunt. Hoc enim D. Hieronymus significare voluit, cum sanctos illos Anachoritas in carne præter carnem viuere testatus est. De horum autem laboribus atque laudibus Theodoretus in ea historia quā is Religiosam appellat, sic ait: Hos qui per innumerabiles quidem labores vitæ iter ingressi sunt, sudoribus autem & afflictionibus corpus edomuerunt, & risus quidem affectionem ignorauerunt, in luctu autem & lachrymis omnem vitam consumpserunt, & deliciis quidem Sybariticas ieiunium existimarunt; somnum autem suauissimum, laboriosas vigilias; molle stratum, durum solum; immensam & inexplabilem voluptatem, in orationibus & cantandis Psalmis conuersationē; hos (inquam) qui omne genus virtutis complexi sunt, quis non iure fuerit admiratus, vel potius quis pro dignitate eorum laudes celebrauerit? Hactenus Theodoretus. Hos deinde ait ardenti diuinæ pñchritudinis amore captos, hisce laboribus coëgisse corpus fœdus inire cum anima; atque ita factum est, vt in corpore agentes, Angelorum vitam, qui corporis expertes sunt, quodammodo imitarentur.

Snd

Hieron.

Sed quæ
tionem &
de semp
rata est. In
ralem atq.
bus delicijs
felicitas (qu
sancti mag
bus diuini
licæ vitæ p
ticipes fiunt
arque expe
atque diuin
finem vltim
ris cōtagio
sit, facile a
sunt) præ
celebritate e
ris splendor
speculū à cu
iectum, tan
sol esse vide
cōdita est) a
dara, Soliq.
tius imagin
Quor autem
delicijs & c
Ex his igit
rem & conu
ligere liceb
ctitatis exe
tolerancia s
vt hominem
cælestē vitā
ra bellū inf
piditarius b
cipē nostrū
tis absoluit
hanc tantā
rem atq. rei
tot laborib
tot liuorib
aceto potatu

III.

Sed quæretis modò, quò tandè hoc itinere, hoc est, per contritionem & mortificationè carnis, homines perueniant? Nihil hic de sempiterna felicitate dicam, quæ huic vitæ promissâ atq; parata est. In præsentī tamen seculo ad statū quendam supernaturalem atq. cælestem, omnibus virtutibus, omnibusq. spiritualibus delicijs circumfluètem perducuntur. In quo planè humana felicitas (quæ acquiri in hac vita potest) sita est. Quo enim viri sancti magis se à corporis voluptatibus seiunxerunt, eo maiori-
bus diuini spiritus delicijs perfruuntur; & quo propius ad Angelicæ vitæ puritatem accedūt, eo plenius Angelicæ felicitatis participes fiunt: & quo magis à terrenis curis & cupiditatibus soluti atque expediti sunt, eo celerius & vehementius sese ad cælestia atque diuina attollunt, & in Deum, hoc est, in suum centrū atq. finem vltimum rapiuntur. Vbi enim humanus spiritus à corporis cōtagione & pondere (quo ad terrena deprimitur) liber euasit, faciliè ad spiritualia atque diuina (quæ ipsi similia & cognata sunt) præcipueque ad altissimū & supremū spiritum mirā celeritate euolat: in cuius contemplatione atque complexu miris splendoribus atque delicijs reficitur & illuminatur. Vt enim *simile.* speculū à cunctis sordibus & maculis repurgatum, soli que obiectum, tantum ex se splendorem fundit, vt alter quodammodo sol esse videatur: ita vbi mens humana (quæ ad Dei imaginem cōdita est) ab omni terrena labe carnisq. sordibus fuerit emundata, soli q. iustitiæ obiecta, sic diuinis fulgoribus irradiatur, vt eius imaginem referat, cuius in se fulgorem & lumen recipit. Quot autem fulgoribus illuminatur, tot internis spiritus sancti delicijs & consolationibus fruitur.

Ex his igitur quæ hæcenus dicta sunt, fratres, faciliè veritatem & convenientiā eius sententiæ quā initio proposuimus, colligere licebit. Si enim Christus Dominus in absolutissimū sanctitatis exemplar nobis est datus (quæ tota in variorū laborum tolerantia sita est) si hanc se dignā prouinciā filius Dei suscepit, vt hominem ad altissimū vitæ statū, hoc est, ad spiritualem atq. cælestē vitā traderet, ad hoc aurē necesse erat perpetuò naturæ bellū inferre, & totam carnis militiam cum affectibus & cupiditatibus suis superare; quid magis præceptorē, ducē, & principē nostrū decebat, quàm vt se nobis in spiritualis huius mortis absolutissimū præberet exemplar? Quid enim nos magis ad hanc tantā rem tamq. difficilem iuuare poterat, quàm vt cælorum atq. rerū omnīū Dominū salutis nostræ causa videremus tot laboribus fatigatū, tot pœnis attritum, tot plagis concisum, tot liuoribus deformatum, ac demū in cruce appensum, felle & aceto potatum, & infinitis propemodum ærumnis atque doloribus

bus confectum: Quis enim tali proposito exemplo, salutis suae causa non faciat, quod ceterorum Dominus nulla tua necessitate, sed sola nostri charitate facere dignatus est?

Habent enim Saluatoris exempla quatuor (vrita dixerim) circumstantias, quae vehementer piorum animos ad virtutem omnem, ac praecipue ad amorem eius extirpulant. Primum enim haec eius exempla non hominis tantum, sed omnipotentis Dei & hominis exempla sunt: quae cum ad humilitatis & patientiae virtutes referuntur, tanto sunt ceterorum sanctorum exemplis efficaciora, quanto personae dignitas maior atque amplior est. Quae enim fronte miles recuset ferre, quod Regem & Imperatorem suum perpeti videt? Deinde haec eadem exempla ita sunt exempla, ut sint etiam maxima & summa beneficia. Omnibus namque actionibus & laboribus suis Saluator gratiae & gloriae opes nobis promerebatur: quae duo bona adeo magna sunt, ut nihil illis maius cogitari possit. Adde etiam, quod haec eadem exempla sunt etiam clarissima divinae charitatis indicia: quando (ut idem Saluator ait) maiorem hac dilectionem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Postremo eadem exempla sunt etiam apertissima divinae bonitatis argumenta. Ad bonitatis quippe naturam praecipue pertinet, omnes alios bonos, hoc est, sui similes, suisque participes efficere. Quoque ardentius hoc desiderat, maioraque propter hoc ipsum incommoda subit: eo maiora & illustriora bonitatis documenta constituit. Quanta ergo illa Dei nostri bonitas existit, quae ut ingentes nobis stimulos ad virtutem & pietatem adderet, non dubitavit acerbissimum atque atrocissimum mortis supplicium subire?

Ceterum quis verbis consequi possit, quantopere huiusmodi exemplis sancti viri ad labores omnes & certamina propter iustitiam & pietatem subeunda fuerint incitati? His enim (ut antea diximus) sancti Martyres incensi & confirmari, tantum roboris animo conceperunt, ut eos neque minae, neque terrores, neque dolores, neque supplicia, neque mortis immanitas, neque hostis sempiterni truculentia, nec omnia denique horribilia & pertimescenda labefactare, infringere, & a Christi conjunctione diuellere potuerint. Gladios spernebant, in ignes irruerant, cruciatus appetebant, in tormentis vitam abicere cupiebant. Multi namque eorum sic erant animati, sic Redemptoris sui amore incensi, ut ipsi se ultro ad mortem offerrent, & nec accusari, nec quaesiri, se ipsos iudicibus & tribunalibus praesentarent: tantus illos ardor agebat, sanguine suo Redemptoris sui sanguinem, & morte mortem comprehendendi.

Hoc eodem exemplo sancti illi Monachi & Anachoritae confirmati, qualenus eremi horrorem, hebdomadarum medietatem, incredibilem carnis macerationem, solitudinis secessum, vigiles in ora-

tione

tionem noctes, continuâ mentis in Deum eleuationem libentissimè perferebant, imò hæc ipsa in summis delicijs cõputabant.

Iam verò quicumq. se totos ad Christi cultum & obsequium addixerunt; vnde, quæso, nisi ab hoc fonte spiritû atq. animum hauriunt, quo in stadio pietatis & iustitiæ strenuè decertent & perseuerent? Siue enim corpus ieiunijs atterere, aut verberibus conscindere, aut sacco & cilicio exasperare, aut æstu, frigore, fame, & siti affligere, vnde ad hoc vires, nisi ex cruce & passione Redemptoris sui colligunt? Præterea, si carnis cupiditates comprimende, si iræ furor coercendas, si accepta iniuria vel patienter ferenda, vel etiam remittenda, si propria voluntas abnegâda, si de malemerentibus benemerendum, si lecti mollities declinandâ, si media nocte ad sacras vigilias surgendû, si oratio diutius protrahenda, si lingua silentio comprimenda, si vel odia vel damna propter iustitiam subeunda, siquid deniq. arduum propter Domini sui gloriam, & virtutis amorem aggrediendum est; quid illis prius in mentem venit, quid magis vires & robur subministrat, quàm piissima illa Domini sui species in cruce pendentis, totq. atrocissima pro salute nostra supplicia patientis?

Cum ergo crucis mysterium tam magna nobis ad omnem pietatis & iustitiæ laborem præbeat adiumenta; quid, quæso, magis ad Regis & ducis nostri officium pertinebat, quàm vt is per crucem ad gloriam pergeret, vt hoc exemplo suo viam nobis ad eandem gloriam ostenderet, facilemque redderet, eamque in se ipso cõsecraret? Naturæ lex est (inquit D. Basil.) apibus innata, Simile, vt nunquam ab aluearijs discedant, ni rex illas antè præcesserit. Hoc exẽplo naturæ auctor Dominus proprium Regis officium designauit, quo non quid humana ambitio in vsu habeat, sed quid incorrupta naturæ lex præscribat, apertè declarauit. Ad hunc ergo modum consentaneum erat, vt verus ille & incorruptissimus Rex, qui ad nos è cælis missus est, per arduum virtutis iter nos præcederet, vt illû quocumq. & quacumq. pergeret, sequeremur, quicumq. sub eius vexillo militamus. Quæ cum ita sint, an non rectissimè ac verissimè ab eo dictum est. *Nõne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriã suam?*

Hocigitur tantum beneficiû, fratres, Seruatori nostro debemus, qui moriendo iter nobis in cælû ostendit; resurgẽdo verò, eius nobis fores aperuit: & moriendo quidẽ viã, resurgendo verò terminum viæ: moriendo, quã esset eûdum; resurgendo autem, quò esset perueniendû, declarauit. Deniq. moriẽdo militiæ nostræ certamina & labores ostendit: resurgẽdo autem felicitatis æternæ coronã victoribus paratã demonstrauit. Finem ergo, fratres, principio iungamus: hoc est, vt tantæ salutis auctore pro nobis in cruce pendẽtem fidei oculis semper aspiciamus, illum arden-

ardentissima charitate diligamus, illi pro tanto munere gratias semper agamus, illius exempla nobis ante oculos proponamus, vt hoc itinere gradientes, ad illius tandem consortium hæreditatemque cælestem ipso donante peruenire mereamur.

DOMINICA IN ALBIS CONCIO

PRIMA: IN QVA POST LLECTIONIS
Euangelicę explanationem, de duplici resurrectione
nostra, & causa eius (quæ fuit Christi Domini
resurrectio) agitur: ac postremò spiritualis resur-
rectionis nostræ signa declarantur.

THE. *Christus traditus est propter peccata nostra, & re-
surrexit propter iustificationem nostram.*

Rom. 4.

ANIMAE Christum Dominum super omnia di-
ligenti, & in vno illo spes omnes opesq; suas col-
locati, nulla sollemnitas maior nullus dies faustior
atq; felicior, quàm qui resurgentē à mortuis Do-
minū prædicat. Qui enim sic vitā suā instituit,
vt nihl præter Christū quærat, quod illum sibi ad omnia suffi-
cere credat; quid libentius audire poterit, quàm illum à mortuis
deuicta morte surrexisse, & in æternū viuere atque regnare? vi-
uere, inquam, nō modò sibi, sed omnibus etiā membris suis re-
gendis, tuendis, fouendis, & spiritu suo afflandis. Si sanctus ille
Patriarcha, vbi quē mortuū plorauerat filiū, viuere, & Aegypti
principatū obtinere didicit, reuixisse, & nouo spiritu animatus
fuisse dicitur, & in hæc verba prorupisse: Sufficit mihi, si adhuc
filius meus uiuit: quid (quæso) fidelis anima, quæ tota pender à
Christo, sentire debet, quando viuere illum, & regnare audit, qui
vnus illi ad omnia sufficit, qui illi in mœrore solatiū, in tentatio-
ne præsidium, in fame cibus, in siti potus, in morbo salus, in pau-
pertate diuitiæ, in infirmitate virtus, in periculis refugium, atq;
(vt Propheta dicit) in tenebris lux, & in omnibus deniq; rebus
salutare remedium & ornamentum est? Si vnus Ioseph patri ad
felicitatem sufficit, qui paulo post vita functus est; quāto magis
ille mihi ad felicitatē sufficere debet, qui in æternum victurus
est, cuique omnis potestas in cælo & in terra data est? Quis ergo
magis salutem meā desiderabit, quàm qui me sic dilexit? quis
potentius seruabit, quàm qui omnem in cælo & in terra pote-
statem

CONCIO PRIMA.

65

statem accepit? Cum ergo illum viuere audio, an non cum illo reuiuifcet spiritus meus? an non in media quoque morte positus, hoc vno me nuncio & spe consolabor? Hac enim fide orbitatem suam sanctus ille Iob in sterquilinio sedens consolabatur dicens: Credo quod Redemptor meus uiuit: dum enim ille uiuit, ego in faucibus etiam mortis positus, mori non potero. Qui- cumque igitur, fratres, resurgente Domino hunc in animis uestris affectum sentitis, bono animo esse debetis. Hoc enim vel maximum veræ dilectionis indicium est. Vt igitur salutaris huius affectus & gaudij participes esse possimus, caelestis operæ beatissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A VE MARIA.

LECTIO sancti Euangelij, fratres charissimi, illustrē Dominicæ resurrectionis manifestationem discipulis omnibus factam continet. Cum enim (ait Ioannes) sero esset illa die una sabbatorum (hoc est, Dominica die, quæ mox sabbatum sequitur) & fores essent clausæ, ubi erant discipuli congregati propter metum Iudeorum, venit Iesus ianuis clausis, & stetit in medio, & dixit eis: Pax vobis. Deinde quo dubios eorum animos ad fidem resurrectionis excitaret, ostendit eis manus & latus, ut notissimis illis signis, quibus sacrum eius corpus fuerat insignitum, apertè cognoscerent, illud ipsum corpus quod cruci affixum & clausum tumulo fuerat, à mortuis surrexisse. Quo in loco quærere sancti Patres solept, cur Dominus in corpore suo (quod post resurrectionem insigni decore & gloria splendebat) hæc ignominiosæ passionis signa voluerit permanere. Cuius rei cum multæ sint causæ, illa præcipua esse videtur, quam D. Ambrosius memorat, nempe ideo Dominum vulnere suorum stigmata non aboleret, sed cælo inferre voluisse, ut Deo Patri pro nobis pretia nostræ liberationis iungeret. Hæc enim ratione Apostolus ait, Christum ad patris dexteram sedentem interpellare pro nobis. Sancta enim illa humanitate paternis oculis objecta, sacrisque illis vulneribus propter patris obedientiam & gloriam acceptis, causam nostram apud illum agit.

Ambrosius.

Rom. 8.

Quia in re naturæ providentiam in hoc summæ bonitatis & gratiæ opere imitatus fuisse Dominus, videtur. Natura enim animantium cordi (quod membrorum omnium calidissimū est) pulmonē iuxta posuit, qui velut flabello quodā vehementem eius calorem temperat, ne nimio ardore dissolueretur. Simile quiddam in diuino pectore inuenire licet. Innumera quippe hominum peccata diuini furoris ignē in eius pectore quotidie accendunt. Vnde ipse per Prophetā dicit: Ignis accensus est in furore meo, & ardebit usque ad inferni nouissima. Si enim, ut Ecclesiastes ait, secundū ligna filiarum, sic exardescit ignis: quātus erit ille diuini furoris ignis,

Simile.

Deut. 32.

Ecclesiastes.

E

ignis,

ignis, cuius tor sunt ligna, quot sunt totius generis humani peccata. Constat enim vnumquodque eorum velut lignū quoddam esse, quo diuinæ indignationis ardor magis accenditur. Quantum ergo ignis, quotidiana tot lignorum accessione, in sacro illo pectore flagrabit? Hunc igitur tantum ignem aduocatus noster patri assistens, pretioso sanguinis sui rore, & vulnere suorum ostensione quodammodo refrigerat ac temperat. Hic est enim

Gen. 6.

pater oculos coniiciens, iram suā continet, ne iterum noua alluione propter assidua peccata mundum obruat. Non enim ille arcus qui radiorum solis splendore nubem toridam feriere apparet, indignāris Domini irā cohibet; sed ille qui in cruce sublatus, & sanguineo rubore perfusus, patris iram leniit, illumque

Rom. 3.

hominibus insensum placauit. Quo nomine Apostolus illum propitiatorem, siue (vt alia lectio habet) propitiatorium pro peccatis nostris appellat, aureo illo legis propitiatorio adumbratum. Quod si hoc apud patrem propitiatorium mūdus non haberet, tam multa eius flagitia sunt, vt non dubitem, quin milles iam cum toto hominum genere aquarū inundatione obrutus esset, aut nouo incendio conflagrasset. Quanto enim grauius modō sub gratia, quā eo tempore homines delinquent? Tunc enim neque da mouis vires per Christum fracta, neque caelestis regni fores apertae, neque diuina lex tabulis incisa, neque sacramenta nouae legis instituta, neque Spiritus sanctus ex caelo demissus, neque tor Christi, tor Martyrum, & Confessorum exen, pla erant, quae homines ad pietatis & iustitiae studium incitarent: neque (quod super omnia est) Deus in cruce pendens, summum erga homines amorem, summumque contra peccata odium ostenderat. Horum nihil rudi illo & recens adhuc nato seculo homines habebant: quae nobis abundē suppetunt omnia. An non igitur indignissimum est, vt qui tanto plura & maiora ad bene viuendum adiumenta percepiimus, nihilo meliores illis simus? Neque enim minus quā illi oculorū lasciuia, linguae petulantia, inuidia, rapacitate, auaritia, iracundia, & impudicitia delinquimus, haec omnia ad iusticiam incitamenta habentes, perinde quasi nihil horum prorsus haberemus. An non ergo omnes iam simili essemus alluione delicti, nisi magnum hunc apud patrem aduocatum haberemus, cuius nos meritis ad poenitentiam praestolarer? Sed ad sequentia veniamus.

Vbi ergo Dominus stigmata sua, hoc est, vera resurrectionis signa discipulis ostendisset, iterū ait: Pax vobis. Sicut misit me pater, & ego mitto vos. Hoc est, eadē charitate, eadem auctoritate, & ad eisdē muneris functionē & dignitatē, qua me pater misit, vos ego mitto; atque ita honoris & efficij mei participes facio. Qua

CANTINE

CONCIO PRIMA.

67

Ioan. 31

1. Cor. 9.
Mat. 16.

Ioan. 24.

Exod. 16.

enim me pater charitate misit, qui sic dilexit mundū, vt filium suū vnigenitū daret, eadem ego vos ad mundi salutem mitto. Quā item mihi pater auctoritatē & potestatem contulit, dæmones videlicet pellendi, morbos sanandi, & moruos ad vitā reuocandi, & omnibus denique naturæ legibus imperandi, quodque maius est, peccata remittendi; eandem ego vobis trado. *Quorum enim remisistis peccata, remittuntur eis, &c.* Quod item munus & officiū mihi pater demandauit, idem ego vobis iniungo. Ille me Sacerdotem, Pontificē creauit, & Apostolum ac legatū ad gentes misit: ego vos item Sacerdos sacerdos, Pontifex pōtiffices creō, & Apostolos & legatos pro me in mundum mitto: vt verē dicere possitis: Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos. Euntēs ergo docete omnes gentes, baptizātes eos in nomine patris, & filij, & spiritus sancti; docentes eos seruari omnia quæcunque mandauī vobis: ne videlicet fidei & baptismi gloria cōtēti, salutem sibi sine diuinorū præceptorū obedientia polliceantur; cū passionis & crucis meæ beneficiū non inertiæ occasio, sed virtutis & laboris incitāmētum esse debeat.

Quia verō tantum hoc munus sine diuini numinis afflatu, & præsenti eius virtute administrari rectē non potest, ideo accipite *Spiritum sanctum*, qui doceat vos omnia, & suggerat vobis omnia quæcūque dixero vobis. Simulq; hæc verba proferens, nouo quodam ritu, *insufflauit in faciem eorum*. Quid igitur hoc mysterij est? Neque enim æterna sapientia hoc temerē fecisse credenda est. Quorsum igitur insufflauit? Nimirum vt hoc visibili signo inuisibilem diuini spiritus gratiam, quam illis tunc contulit, designaret. Sicut enim nouæ legis sacramēta foris exprimūt quod intus operantur: (baptismus enim dum extrā corpus abluit, interiorē animæ abluionem operatur: & Eucharistia dum corpus cibatur, animā celesti virtute reficit): ita eiusdem spiritus siue aëris communio (dum spiritum qui intra Christi pectus erat discipulis insufflauit) internam eiūsdē diuini spiritus communionem designat, cuius illos participes efficiebat. Quā in re mira Dei bonitas & sapientia elucet: bonitas, quod discipulos ad tantū muneris communionē elegit: sapientia verō, quod eundem spiritum ijs tribuit, quos ad eiūsdem officij dignitatem destinauit. Quos enim Deus ad muneris alienius functionem elegit, ea in illos dona cōfert, quibus illud plenissimē exequi & administrare possint. Sicut ergo cū septuaginta senes olim ad populi sui regimen elegeret (ne solus Moyses tāto onere grauaretur) eodē illos spiritu, quo Moysen, afflauit: sic etiam cū discipulos suos ad Apostolici muneris dignitatem cooptasset, Spiritus sui participes effecit: vt diuino spiritu informati, diuina opera perficerent, & in diuinos viros euaderent.

E 2

Hæc

Hæc item Domini insufflario nouam humanæ dignitatis accetionem, quæ eius nobis beneficio contigit, mira ratione designat. Olim quippe cum Dominus ex limo terræ corpus hominis formasset, inlufflauit in faciem eius spiraculum vitæ, quo factus est homo in animam viuentem: modo verò in eundem iterum inlufflauit, & quæ antea limum afflatu suo mutarat in hominem, nunc eundem hominē posteriori hoc afflatu quodammodo mutauit in Deum. Illic limus assurgit in hominem, hic homo assurgit in Deum. Deus enim quodammodo est, qui intra se Dei spiritum habet: ut hac ratione appareat, quanto plus Redemptori quàm creatori debeamus: quandoquidem creatori debemus quòd homines sumus: Redemptori autem (ut Petrus Apostolus ait) quòd naturæ diuinæ consortes effecti sumus. Neque enim donum hoc Apostolis solum contigit, sed prius etiam omnibus in illis est donatum. Si quis enim (ut Paulus ait) non habet spiritum Christi, hic non est eius.

a. Pet. 1.

Rom. 8.

Sequitur deinde altera lectionis Euangelicæ pars, quæ secundam Domini apparitionem continet: qua Thomæ Apostoli incredulitatem cicatricum suarum ostensione sanauit: quam in eius Apostoli sollemnitate latius Domino aspirante explanabimus. Nunc ad Apostoli verba, quæ initio à me proposita sunt, explicanda veniamus.

Tractatio Themat. I.

CHRISTVS traditus est propter delicta nostra, & resurrexit, &c. Quoniam hisce diebus Ecclesia in Dominicæ resurrectionis mysterio celebrando occupata est, non alienum erit ab huius temporis conditione, eiusdem mysterij virtutem & efficientiam explicare, & quid per resurrectionem suam nobis Dominus contulerit, aperire. Quam rem breuiter hæc Apostoli verba testantur, quæ nunc à me proposita sunt: in quibus Apostolus mortis Christi primū, deinde resurrectionis virtutem & efficaciam exponit: de quibus nobis modo dicendum est.

Atque ut à morte primū incipiamus, per eam Christus Dominus peccatū extinxit, & mala item, quæ ex peccato consecuta sunt, aboleuit. Per mortē quippe suam, mortē nostrā & eum qui mortis habebat imperiū, destruxit: & quos captiuos in regno suo tenebat, in libertatē asseruit, & in regnū suū secū transtulit. Hoc est enim quod Iacob olim de Salvatore nostro in persona Iuda vaticinatus est, cum ait: Requiescens accubisti ut leo, & quasi leona. Cur ut leo, & quasi leona? Quia videlicet cum: mortis requiē & somnū Saluator cepit, leonis, hoc est, fortitudinis suæ potentiam ostendit, cum diaboli regnū euerit, & intatiabilem illum homicidā atq; tyrannum colligauit. Hic est

Genes. 49.

Indie 16.
Emissen.
ho. 2 de
Pasch.

est enim fortis ille Samson, qui plures interfecit moriēs, quā
amicā interfecerat viuens. Quam quidem victoriam Eusebius
Emissenus inducta fabulæ cuiusdam similitudine appositiſſimē
explicat his verbis: Fabula (inquit) etſi vim veritatis non habear,
rationem tamen habet, vt per eam poſſit vis veritatis manifesta-
ri. Refert autem traditio ſeculariū literarum, habuiſſe quendam
in exercitio vſūque certaminis hoc genus virtutis ac roboris, vt
quoues in luſta. ine ſuccūbens, virium ſuarum amicā & nutri-
cem terrā impulſū aduerſarij contigiffet, toties de ſolo ſurgens,
magis ac magis in aduerſariū prævaleret: ac ſic deieſtio proſtra-
ti, occaſio fiebat triumphī. Dabat enim quodāmodo infirmitas
fortitudinem, lapſus palmam, ruina victoriā. Puto hæc illi cele-
ſti athletæ qui contra Iacob legitur fuiſſe luſtatus, iuſtus aptari
poſſe. Exiſtimo enim hæc illius perſonæ verius conuenire, qui
hoc in tempore in arena mundi cum publico hoſte confligit.
Qui ad hoc ceſſit, vt glorioſius ſurgeret: ad hoc cecidit, vt om-
nes eleuaret: quia aduerſarium effuſus obruit, proſtratus eluſit,
iacentemque hominem deieſtus erexit, mortemque eius dum
ſuccumberet, perculit, ac mortuum, dum reſurgeret, ſuſcitauit.
Haſtenus Emiſſenus. Idemque Homil. 6. hanc eandem victo-
riam ita deſcribit: Mira & ineffabilis Dei noſtri pietas: Irruperat
quidem mors paradīſum, ſed vita expugnauit infernum: legem-
que mortale ſuſcepta mortalitatis condicione calcauit, implens
illud quod Propheta teſtatur, O mors, ero mors tua: ac ſi mor-
tis iniquitas (quæ ſe tanquam hominem viſſe gaudebat) expa-
uit ſubito prædam ſuam, & in ſuo regno à ſuo, vt putabat, debi-
tore conſtricta eſt: à ſuo condēnata reo, à ſuo ſubiugata eſt capti-
uo. Ideo ſuis laqueis illigata & irretita perditio, dum deciperet,
ſupplantata eſt: dum interficeret, extincta eſt: dum deuoraret,
abſumpta eſt. Regrediēs ergo Dominus poſt diem tertiam, fru-
ctus ſecum triduanæ peregrinationis viuētibz reportauit: &
vt omnes eum de inferis regredi crederent, teſtes ſecum ad ſu-
peros & præcones ſub æq. mortis exhibuit. Haſtenus Eusebius.
Ex cuius verbis ſicilē Dominicæ mortis fructum colligimus:
quā vitæ, ſalutis, & reſurrectionis noſtrę cauſam extiſſe cōſtat.
Quod cū ita ſit, quomodo verū eſſe poteſt quod Apoſtolus
in his quæ propoſuimus verbis aſſertit, nēpe Chriſtū reſurrexiſſe
propter iuſtificationē noſtram? Cū enim Chriſtus Dominus
pleniffimē nobis iuſtificationis gratiam in paſſione ſua prome-
ruerit, & reſurrectione ſua nihil iam mereri potuerit (vt qui iam
ſolū comprehenſor, non etiam viator eſſet, cuius eſt, poſſe mere-
ri) qua ratione verū erit, reſurrectionē eius iuſtificationis noſtrę
cauſam extiſſe? Huius loci ſenſus (qui rudioribus difficultatem
parit) ex alio Apoſtoli loco manifeſte colligitur. Ad Corinthios

Gen. 32.

Oſeæ 13.

1. Cor. 15.

enim scribēs, & contra eos qui resurrectionē corporū negabant, disputans, inter alia argumenta hoc quoq; addidit: Si resurrectio mortuorū non est: ergo neq; Christus resurrexit. Vana est ergo fides vestrā: adhuc enim estis in peccatis vestris. Cur ita? Nimirum quia peccatorum remissio, iustificationis gratia, & spiritus sancti dona, post Christi Domini resurrectionē fidelibus ex Dominica promissione reddēda erant: ut quod Christus moriēs nobis promeruerat, resurgens à mortuis, fidelibus impartiret. Hoc enim aperte Ioānes Euāgelista testatur, cū ait: Nondū erat spiritus datus, quia Iesus nondū erat glorificatus. Prius ergo per resurrectionis gloriā erat honorāndus, ac deinde spiritus sanctus fidelīū cordibus infundēdus, per quē & iustificatio & peccatorum remissio datur. Vnde eo ipso die quo à mortuis Dominus excitatus est (sicut ex præsenti Euāgelio discimus) spiritū sanctum discipulis dedit, & remittēdi peccata potestātē contulit: ac mox in cælū ascendēs, eundē spiritū in mundū misit. Itaq; quod moriens in cruce promeruit, à mortuis resurgens nobis largitus est. Qua ex re aperte liquet, Christi resurrectionē iustificationis & resurrectionis nostræ non solū exemplarē causā, sed etiā efficientē fuisse. Ipse enim resurrectione sua nostrā adumbravit, & ipse itē à mortuis resurgēs, spiritū sanctū ē cēlis in nos misit: per quem à peccati morte, per iustificationis gratiā excitati sumus.

Si quis verō eius resurrectionē sustulerit, nihil planē habet quod à mortuo sperare possit. Vnde quādiu Apostoli Christi resurrectionē non crediderunt, spem omnem salutis & redēptionis protinus amiserunt. Quod illa duorum discipulorum verba satis aperte significāt: Nos autē sperabamus quod ipse esset redempturus Israël. Quod perinde est ac si dicerent: Quamdiu ille superstes erat, omnia quæ de Messia diuina oracula prænuñciauerant, facili nobis pollicebamur; nunc autē, cū ē uiuis concesserit, quid à mortuo sperare possumus? Quamlibet enim, & Iulius Cæsar & Alexāder Magnus potētes in uita fuerint, ubi fato functi sunt, nihil erat quod ab illis vel timere vel sperare quisquā posset. Itaq; moriente Christo, spes quoq; Apostolorum mortua fuit: eo verō resurgēte, simul etiam spes eorum reuixit. Quod enim autē fieri posse sperabant, multo magis tunc sperare cœperunt, cū ipso Dominicæ resurrectionis argumento crederent, nihil non esse possibile ei qui se Deum resurgendo declarauit. Quo enim alio argumento conuictus Thomas dixit, Dominus meus & Deus meus? Vnde cū Apostoli experimēto suo didicissent quantum ad fidem in Christū resurrectionis eius fides valeret, hanc potissimū mentibus hominū insigere curabant. Ut enim Lucas ait, Virtute magna reddebant Apostoli testimonium resurrectionis Iesu Christi. Item quæ cum in locum

Iudæ

Iude proditoris Matthiā in Apostolū eligere vellent, his verbis
 ¶ sunt: Oporteret ex his viris qui nobiscū sunt, ex quo intravit & Act. v.
 exiuit inter nos Dominus Iesus, testem resurrectionis eius fieri
 vñ ex istis. Iā verò Paulus quod fidei nostræ dogma vel frequē-
 tius inculcabat, vel acrius vrgebat? Vnde cū Festus Iudææ
 præses Agrippæ Regi summā doctrinæ eius referre vellet, quæ-
 sitiones quasdam de Iudæorū superstitione illum agitare dixit,
 & de quodam Iesu defuncto, quē affirmabat Paulus viuere. Ex
 quo apertè liquet, præcipuum Apostolicæ prædicationis munus
 fuisse, Christi resurrectionē modis omnibus astruere. Cū enim
 Iudæi eximia beneficia hominibus per Christū tribuenda esse,
 ex Lege & Prophetis didicissent (vtpote in quo vniuersæ cogna-
 tiones terræ benedicendæ essent) eumq. in cruce sublatū, mor-
 tuum ac sepultum cernerent, quid ex hac tanta infirmitate ma-
 gnum? quid à mortuo sperare potuissent? Quare Apostoli omni-
 ratione contendebant Christi resurrectionem asserere, vt iam à
 viuente Domino promissa beneficia sperarent, & resurrectionis
 eius argumento illum hæc omnia præstare posse comprobarent.
 Cōstat igitur ex his (vt antea diximus.) Christi resurrectionem
 salutis & resurrectionis nostræ causam extitisse.

II.

Cuius (inquis) resurrectionis? Nimirum totius hominis, hoc
 est, vtriusque partis nostræ, animæ videlicet & corporis: animæ
 quidem in hoc seculo, corporis autem in futuro. De hac enim
 postrema Petrus Apostolus ait: Benedictus Deus, qui secundum 1. Pet. 3:
 misericordiam suam magnam regenerauit nos in spem viuam,
 per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hæreditatem in-
 corruptibilem, & incontaminatam, & immarcescibilem, con-
 seruata in cælis in vobis, qui in virtute Dei custodimini per
 fidem in salutem, paratam reuelari in tempore nouissimo. Qua
 ex reliquit, vnica resurrectione sua Christum Dominum du-
 plicem nostram operatum fuisse. Inter quas tamen hic ordo ha-
 betur, quòd prius posterioris causa est. Quia enim prior illa re-
 surrectio inhabitantis in nobis spiritus sancti opera perficitur,
 consequens est, vt spiritus ille diuinus templum, quod sibi desti-
 nauit, honoret, nec patiat corpus illud in perpetua corruptio-
 ne manere, quod ipse sibi in domicilium cōsecrauit. Hinc Pau-
 lus ait: Si spiritus eius qui suscitauit Christum à mortuis, habi-
 tat in vobis: qui suscitauit illum à mortuis, viuificabit & mor-
 talia corpora vestra, propter inhabitantem spiritum eius in vo-
 bis. Quod enim hic spiritus in Christo singulariter habitans, in
 corpore eius effecit, illum à mortuis excitando, idem in cæte-
 ris corporibus efficiet, in quorum mentibus habitauit. Ex
 eadem enim causa eundem effectum sequi contentaneum est.

Rom. 8.

Cyprian.
in serm
de resur-
rect.

In hac autem corporum resurrectione non solum omnipotentia Dei, sed mira quoque eius bonitas & æquitas elucet, qui electorum suorum corpora hoc tam mirabili honore dignatur. Quia in re ita D. Cyprianus exclamat: Quam mirabilis est scientia tua Deus, confortata est super nos, nec possumus ad eam attingere. Hac sapientia tua altitudo, qui mundum non ex præcedente materia, sed solo verbi tui imperio condidisti, in ordine creaturarum alijs quidem vitam temporalem, alijs procurasti perpetuam, admirabili ratione quædam mutans & renouans, & præfinito tempore metam irrationabilibus omnibus præfiges, quam transire non possent. Homo, quia ex cælesti & terrena materia compactus erat, vestitus extrinsecus pelle & carnibus, tempus accepit quo te iubere redderet terræ quod de terra assumpserat, & ad immateriale originem reuertetur spiritus, cuius natura dissolutionis non admittit iniuriam. Corpus patredine, & caro vermibus consumenda, secundum naturæ suæ rationem æternitatis non poterant privilegio perfrui: & quod sibi iure non competebar, à conditore nequibat exigere. Sed tu, optime Domine, ultro gratiam volens dare spiritui, decreuisti clementius, ut ex societate & clientela quam reddiderat animæ caro, aliquid ei commodi proveniret: & quæ ei vehiculum fuerat, & participes studiorum, in recompensatione ministerij iterum dilecto accolæ confociata, pudica & pacifica rediret, nullas secum reuebens contumelias, quibus deinceps quietis internæ concuteret puritatem. Te igitur iubente, terra fit caro, & expulsa de domo, iterum coniugatur viro, non iam ancilla, sed libera: & habitans vnius moris in domo, murmurationibus consopitis, quas olim compugnantes inter se concupiscentiæ concitabant. Quis, Domine Deus, considerate hæc opera tua sufficit? & quis lutum coagulare potest in carnem? quis formare potest in hominem? quis infundere animam? quis reddere vitam? quis dare æternitatem? quis addere felicitatem? Ad hunc pronentum humana laborat creatio: hæc semper fidelium expectatio fuit. Tu morti imperas, & absorpta eliditur corruptio, ubi æger te medente sanatur. Gustasti mortem pro filijs hominum, ut qui tecum mortui erant, tecum viuerent; & participes tribulationum, etiam consolatione gauderent. Hactenus Cyprianus.

Ad hæc verò tantæ resurrectionis gloriæ soli illi prouehuntur, quibus prioris resurrectionis gratia contigit. Quod Ioannes in Apocalypsi testatur his verbis: Beatus & sanctus qui habet partem in resurrectione prima. In his enim secunda mors locum non habet. Primam resurrectionem appellat animarum, secundam corporum: quædò videlicet reformabit Christus corpus humilitatis nostræ, cōfiguratum corpori claritatis suæ. Beatus ergo & sanctus qui ha-

bet

bet partē in prima resurrectione: sanctus videlicet, propter primam, quā iam adeptus est per innovationē animæ: beatus propter secundam, quam feliciter expectat in corporis restitutione. Verē ergo beatus, qui partem habet in hac resurrectione prima: quoniam per hanc perveniet ad secundam: propter quam adipiscendam prudens ille mercator Paulus non solum omnia reputabat ut stercora, sed socius passionū Christi effici & morti eius configurari cupiebat. Quamobrem? Subdit statim causam: Si quomodo occurrā ad resurrectionē, quæ est ex mortuis. Præclarū sanē commercium, continere ea quæ te deterūt & polluunt, ut lucrificas Christū: seminare corpus mortale, animale, ignobile, ut surgat immortale, spirituale, gloriosum: mori mundo, ut possis dicere, Mihi vivere Christus est, & mori lucrum. O cupidī, qui immoramini studio lucrandi: cur non discitis artē lucrandi? Cur non vilia, imō detrimenta & stercora contemnitis, ut Christum lucrificatis? Ut video, vilior est vobis argento vestro panis ille qui de celo descendit, & dat vitam mundo. Utinam avarus vel ipse sibi pretiosior esset pecunia sua, nec amore illius venalem exponeret animam suam!

In talibus verō secunda mors locū habere dicitur; secūda inquā; nā prima (quæ solius est corporis) cōmunis est omnī; secunda verō est corporū & animarū, quæ dānatorum propria est: quorū mors immortalis est. Quāvis enim mortē ipsi desiderēt, mors tamen fugiet ab eis. Hæc ergo secūda mors locū in his non habet, qui partem habent in resurrectione prima. Huc igitur animū advertite, fratres, hoc solerter attendite. Omnes enim ab hac secūda morte liberari, omnes secundā corporū resurrectionem, hoc est, sempernā vitā & felicitatem cupimus. Scitote ergo, neminē partem habere in resurrectione secunda, qui nō habuerit in prima. Videte an hæc prior animarū resurrectio vobis contigerit, an videlicet mortui sitis mūdo, & vita vestra abcondita sit cum Christo in Deo. Si ita est, bene habet, Beatos enim & sanctos vos beatus ipse Ioannes appellat, & de resurrectione secunda securos facit. Sin minus, non dubium quin ab hac tanta felicitate secundum præsentis iustitiæ statum exclusi sitis.

III.

Sed dicetis: Quādoquidem nemo scire certō potest, an cum Christo hoc modo surrexerit, sūnt-ne signa aliqua quibus hoc conijcere possimus? Huiusmodi enim vel tenuis cognitio magis priorum mentibus solatiū præbere potest. Sunt planē signa; & ea quidē granissima: ex quibus tria tantum hoc in loco numerare libet. Primum igitur vide an corporis Christi a mortuis ex- citati impassibilitatem anima tua imitata sit. Corpus enim eius ante resurrectionis gloriā iniurijs omnibus obnoxium erat. Vnde

potuit & flagris cedi, & spinarū aculeis pungi, & clavis transfigi; quorum nihil post resurrectionis suæ triumphū perpeti iam potest, etiam si mille spiculis impetatur. Tunc enim passibile, nunc impassibile effectum est. Christus enim resurgens ex mortuis, iam non moritur; mors illi ultra non dominabitur. Ad hūc ergo modū tenens ea quæ nondū spiritualiter cum Christo resurrexit, sed adhuc in morte peccati inerat, omnibus diaboli & mundi iaculis & tentationibus sic exposita est, ut nulla res adeo infirma sit, quæ non illam graviter laedere & vulnerare soleat. Quævis enim peccandi occasio, quævis vel leuissima iniuria illata, quævis honoris aut opum vel minima iactura, quævis decora forma vel in transitu conspecta, satis superq̃ est ad infirmam mentem vel lethali vulnere sauciandā, vel graviter certē quatiendā. Cum enim divinæ gratiæ virtute destituta sit, ad hęc omnia mala propulsanda imbecilla & infirma est. At cum à morte peccati ad spirituales vitam excitata est, & divina virtute ac celestibus donis roborata, impenetrabilis, & insuperabilis, & instar Dominici corporis excitati impassibilis (quatenus ex natura gratiæ est)

v. Ioan. 3. prorsus efficitur. Ut enim Ioannes ait, Qui natus est ex Deo, non peccat: generatio enim Dei conferuat illum, quia videlicet diuini spiritus afflatus (quo divinæ agnationis confortes effici-mur) ita mentem hominis munit & roborat, ut nisi ipse sponte

D. Tho. sua petire velit, nulla externa vi superari queat. Ut enim D. Thomas ait, Minima etiam gratia peccatū omne ab anima pellere & superare potest. Hoc igitur indicio de sua quisq; resurrectione pronunciare aliquid poterit. Videar igitur, num qui olim quævis leui de causa in omnia peccatorū dedecora prolabeatur, modò sic animo institutus sit, ut nullius rei vel metu, vel cupiditate, vel iactura ad peccandum inducatur: hoc enim verè maximum impassibilitatis, ac proinde spiritualis resurrectionis indicium est. Quamvis non debeat homo horribilia hæc sibi ante oculos ponere, ne se in tentationis laqueum fortè conijciat: quicumq; tamen hanc in animo suo firmitatem ira sentit, ut cum Apostolo dicere possit: Quis nos separabit à charitate Christi? &c. Hic planè maximum resurrectionis huius siue testimoniū siue argumentum intra se habet. Quod si nondum habet, habere modò incipiat, firmiterq; in animo suo statuatur, incommoda omnia prius perpeti, quàm lethale aliquod flagitium admittere: hoc enim primum spiritualis resurrectionis signum est.

Z. Alterum est servus ac diligens bonorū operū studium. Iubemus enim non solum à malis abstinere, sed bona etiam opera edere: quorum utrumque charitas præstat, quæ nec perperam agit, nec malum cogitat, nec segnis ad operandum est. Amor enim Dei (ut D. Gregorius ait) nō est otiosus; operatur enim magna si est:

Grego.

Aurum

si autē operari renuit, amor nō est. Sicut enim ignis intra nubis suum violenter inclusus, nullo modo conquiescit, donec itādem cum sonitu erumpat (vnde fulgura & tonitrua oriuntur) ita charitatis ignis in piorum pectore reconditus, quiescere non potest, donec per pietatis & misericordiae opera foras prodeat. Cū ergo vita animae in charitate sit; charitas autem, quemadmodum ignis, operosa sit & actiuosa, hoc indicio poterit quis, an charitatem habeat, conijcere, si se in honorum operum studio viderit feruentem, vel certē non negligentem esse.

Tertium verō signū & maximum quidem inter omnia est, si se homo inspiciat aliquādo, subacta & calcata carnis natura, supra naturam ipsam assurgere, & ea opera edere, quae caro sponte sua horrere solet. Constat enim, diuinam gratiam esse supernaturalem quādam formam, singulari Dei beneficio mētibus nostris impressam. Cū autem (vt Philosophi aiunt) rerum actiones formatū naturā consequantur (actus enim secundi à primo deriuantur, qui non alius quā rei forma est) consequens est, vt eūdem formā supernaturalis sit, actus etiā qui ex illa prodeur, eiusdem naturā, atq; (vt ita dicā) ingeniū referant, sintq; ita, vt ipsa forma, etiā supernaturales. Quid autem vocas supernaturales? Paucis accipe. Naturae lapsae & communi morbo vitiaet commune est, hominē seipsum diligere, carnē suam fouere, vilitatis suae studiosum esse, honoribus gaudere, bona propria vbique captare, molestias & incommoda omnia sollicitē declinare. Ad haec enim omnia amoris proprii natura, diuina gratia destituta, propensa est: haec curat, haec inquirat, haec meditat. At eadem natura ad diuinum & supernaturale esse per gratiam euecta, diuersa ratione procedit. Non enim quid amor sui, sed quid Dei amor exigit, attendit. Proinde quisquis diuinā gratiae beneficio eō prouectus est, vt inanes seculi honores contemnat, carnis delicias respuat, illatas iniurias patienter ferat, paupertatem non horreat, labores honestatis gratia susceptos nō detrectet, carnem spiritui seruire cogat, cupiditates comprimat, affectibus frēnum imponat, carnē suam cū vitijs & concupiscentijs crucifigat, terrena fastidiat, bonorumq; aeternorum desiderio flagret; is certē magnū in se, nō modō caelestis gratiae, ac proinde spiritualis resurrectionis, sed Christianae etiam perfectionis argumentū habet. Haec enim opera supra naturā esse vidētur: ideoq; magnam significationem dant, aliquid supra naturam in ea mente esse, vnde haec opera proficiuntur. His igitur signis, fratres, de spirituali resurrectione vestra coniecturam facere licebit. Nullam enim harū rerum, quas commemorauimus, scintillam intra vos sentire, non leue spiritualis mortis argumentū est. Contrā verō eadē aliqua ratione agnoscere, indicium planē & signum est, vos resurrexisse

Perfectio
ris vitae
& gratiae
signa.

76 DOMINICA IN ALBIS
resurrexisse cum Christo, partemque habere in resurrectione
prima, quæ est per gratiam : unde sperare meritò poteritis, par-
tem quoque habituros vos in secunda, quæ erit in futuro secu-
lo per gloriam.

IN EADEM DOMINICA IN
ALBIS, CONCIO SECUNDA: IN QVA
lectio Evangelica explanatur.

THEM A. Quorum remisistis peccata, remittuntur eis : & quorum
retinueritis, retenta sunt. Ioan. 20.

Simile

QVEMADMODVM piæ parētis viscera infan-
tem diu lachrymantē ferre nequeunt, sed accu-
runt celeriter, vt illius lachrymas tergant, & mœ-
rorem leniant : ita Saluator noster, qui discipulos
suos plusquàm materna charitate prosequabatur,
non est passus diu eos passionis suæ dolore cōrascere : sed pro-
tinus, hoc est, ipso die quo est vitæ reddidit, illorū mœrorem &
lachrymas resurrectionis suæ lætitia abstergēdas curauit. Quod
sanctus Euāgelista initio statim sacre huius lectionis insinuat,
cū ait : Cum serō esset illo die una sabbatorū : id est, ipso die Domi-
nico, qui post sabbatū sequitur : & fores essent clausæ ubi erant disci-
puli congregati propter metū Iudeorum, venit Iesus, & stetit in medio, &
dixit eis, Pax vobis. Quomodo autē Dominicu corpus clauso tu-
mulo prodierit, clausisq; foribus ad discipulo intrauerit, nemi-
nem vestrum latere arbitror. Beatorū quippe hominū corpora
in resurrectione miris à Deo donibus in labo : ū suorū præmium
ornabuntur : quarū quatuor præcipuè insigniores numerantur.
Prima est subtilitas, quæ facit, vt quomodo solis radij, illa sã vi-
treæ fenestra, aliò pertranscūt; ita sacra illa corpora, nullis repa-
gulis, nullisq; parietum molibus impediuntur, quo minus quo-
cūq; penetrare voluerint, libere queāt. Secunda dos, agilitas est,
quæ faciet, vt quocūq; pergere voluerint, summa celeritate con-
tendant. Tertia verò est admiranda quædã claritas, quæ ipsū
quoque solis splendorem æquabit : de qua scriptum est : Fulgebunt
iusti sicut sol in regno patris eorū : qui modò in principis huius
mundi regno obscuri frequenter atque despecti latent. Quarta
verò dos impassibilitas & immortalitas est : neq; enim deuiceps
aut molestum aliquid pari, aut morti succumbere beata corpora
poterūt. Præcipit enim Dominus moriem in sempernum,
ne vllum in terra illa viuentium ius ut principatum habeat : &
in tartara, hoc est, in regnū mortis relegabitur, in quo damnati
(vr D.

Simile.

Matt. 23.

(vt D. Bernardus ait) vitę quidē moriētur, & mortī perpetuō viuēt, vt sine fine moriantur. A i hoc enim semper viuēt, vt æternum mortī pabulu præbeant. Hanc autē gloriam Christo salutis nostrę auctori debemus, qui mortē nostram moriēdo destruxit, quando mortē non debitā, pro debita omniū morte læsā maieſtati obtulit, atq; ita nos ā mortis debito liberauit. Quam eius victoriam Apostolus mira orationis figura celebrat, cū post illa verba, Absorpta est mors in victoria: subdit protinus: Vbi est mors victoria tua? Vbi est mors stimulus tuus, quo omnes ad mortē adigebas? Quod perinde est ac si diceret: O insatiabilis & fera bellua, quę ab origine mundi ad extremum vsq; iudicij diē tam latē imperiū tuū porrexiſti; quę nemini peperciſti; quę non ætatē, non dignitatem, non opes, aut honores, aut potentiam, non deniq; (quod in rebus mortalium plurimum valet) virtutem aut sapientiam reuerita es, sed pari lance omnes trucidasti, omnes tuę ditioni subdidisti, adeo vt ne vnigenito quidem filio Dei & innocentissimę eius matri peperceris. Vbi quęſo, tunc erit victoria tua, cū nullū iam in sanctorū hominū corpore ius habitura sis? Merito igitur hoc in loco mortī insultat Apostolus, qui eius imperium Christi mortē sublatum cernens, ait: Vbi est mors victoria tua: vbi est mors stimulus tuus? Stimulus verō, siue gladius mortis, peccatum erat, quo mors in omnes præuicatoris Adę filios latissimē dominabatur. Hoc ergo ingens & insuperabile monstrum vicit ille, qui per Oseam quondā mortī comminatus est: Ero mors tua o mors. Nihil igitur iam habes, o mors, vnde gloriēris. Deuorasti quidē Ionam nostrum, sed in vtero tuo viuus fuit. Deuorasti & deuorata es. Dumquę assumpti corporis sollicitaris illecebra, & avidis faucibus prædam putas, interiora tua adunco dente confossa sunt. Illius ergo mortē tu mortua es; illius mortē nos viuimus. Gratias tibi Christe Saluator rua agimus creatura, quōd tam potentem aduersariū nostrū, dum occideris, occidisti. Exulabit igitur in æternum ab illa viuentium regione mors: & cum morte omnes mortis comites atque satellites. Absterget enim Deus omnem lachrymā ab oculis sanctorū: & iam non erit amplius nec luctus, nec clamor, nec vllus dolor, quę prima transierunt. Non esurient, nec sitient amplius, nec cadet super illos sol, nec vllus æstus, quoniā Agnus qui in medio throni est, reget illos, & deducet eos ad vitę fontes aquarū. Hęc tam magnifica promissā, fratres, vehementer nos ad perferendos pro Christo labores incitare deberēt: partim vt digni efficeremur, quorum lachrymas p. r. eius manus abstergerent: partim quia cū in illo felici regno nullus lachrymis aut laboribus locus futurus sit: nūc quando pię lugendi & patiendi tēpus est, nullo modo hęc præsentis tēporis oppor-

1. Cor. 23.

Osee 13.
Hiero. in
Epitaph.
Nepot.

Apoc. 21.

oportunitatem prætermittere debemus. Illud enim persuasum nobis esse debet, inter beatorum hominū gaudia, præteritorū laborum & victoriarū memoriā præcipuè numerari. Vident enim, quam copiosam mercedis segetem ex laborum ac lachrymarum suarū semine messuerint. Diuinæ quoque pulchritudinis species quam ineffabili gaudio contuentur, facit, ut nihil illis felicius, nihil vtilius accidisse in vita credant, quàm quòd varijs propter illius gloriam laboribus & calamitatibus pressi fuerint. Vnde si vllum in eis sollicitum desiderium cadere posset, nihil magis cuperent, quàm omni genere tormentorum propter illius gloriam, quem tam ardentè diligunt, laniari. Si verò liuoris & inuidiæ affectus in eorum mentibus locum haberet, hanc vnam felicitatem nobis inuiderent, quòd in eo statu & loco positi sumus, in quo varios propter illum perpeti labores possumus. Summam enim felicitatis loco ducerent, millies propter illum vitam profundere. Hoc est igitur quòd à vobis expeto, fratres, ne hanc tantam felicitatem frustra abire patiamini: sed modò cùm laborandi & seminandi tempus est, seminemus cum lachrymis, ut cum exultatione metamus, quando post huius vitæ curriculum non iam seminandi, sed merendi & quiescendi locus erit.

Sed ad historiam redeamus. Vbi Dominus clausis ianuis ad discipulos ingressus esset, steterisse dicitur in medio eorum. Hunc mediū locum ferè semper in Euangelicis litteris occupasse Dominum inuenimus. Nascitur in medio duorū animalium: sedet duodennis in medio Doctorū: non recubit, sed ministrat in medio discipulorū; crucifixus ponitur in medio latronū; resurgens verò steterisse dicitur in medio discipulorum: post ascensum verò in cælum, Ioannes illum intuetur ambulatē in medio septem candelabrorum aureorum. Quid autem medius hic locus nisi sollicitam & vigilem eius providentiam designat? qua quidquid in Ecclesia sua geritur, acutissimis oculis intuetur. Locus enim medius ad ea quæ circumstant contuenda aptissimus est. Vnde Reges non in extremis regni finibus, sed in medio sedem sibi eligere solent. Naturæ quoque conditor Deus in media corporis parte cor nostrum (quod inter cetera membra, regis locū & officium tenet) collocauit (quamuis eius motus in sinistra thoracis parte sentiatur) ut ex eo loco vitales spiritus & calorem in cetera membra diffundat. Hac ergo de causa Christus Dominus, quamuis à quibūsdam procul abesse videatur, in medio tamen nostri est: omnia circumspicit, omnibus adest, & opera nostra omnia, atque adeò intimos animi recessus oculis suis sole splendionibus collustrat. Quocirca sanctorum omnium illa vox est: Proponebā Dominū in cōspectu meo semper, quoniā à dextris est mihi ne commoueat. Hoc est, præsentem illum semper in-

ruor,

tueor, quoniam ille me semper inuenit: adest ille semper mihi, adsum & ego semper illi: oculos ille misericordiae & prouidentiae suae in me defixos habet, & ego illū semper fixis oculis contemplor atque reueoreor. Ad hunc modū Helias Propheta: Viuit (inquit) Dominus, in cuius conspectu sto. Quo loquendi genere praesentem Domini maiestatem ante oculos habere insinuat. Hæc autem cogitatio tuam pijs hominibus utilitatem affert, ut inter omnia spiritualis vitæ documenta, hoc maxime ab eius sectatoribus commendetur: quod hæc res deuotionem & ardorem mentis, ac pios animi motus mirè incendat & augeat, hominemque in omni officio & virtute contineat: cum Deum ipsam viæ suæ testem & iudicem ante oculos cernat. Quo magis enim illum praesentem contemplatur, hoc magis offendere metuit. Hinc regius Propheta: Seruauī mandata tua & testimonia tua, quia omnes (inquit) viæ meæ in conspectu tuo. Quia enim fronte summum illum rerum omnium Dominum ubique praesentem, & omnes vias meas peridentem offendere potero? Atque hoc præcipue nomine, idem vitæ sanctus sceleris sui immanitatem suppliciter confitetur, cum ait: Tibi soli peccaui, & malum coram te feci: hoc est, in oculis iudicis cuncta cernentis deliqui, & coram illo committere ausus sum, quod homuncione aliquo praesente non auderem. Quæ ratio nos, fratres, ab omni flagitio puros seruare deberet, cum iudicem nostrū ubique praesentem esse, & nos inueniri, non fide solum, sed apertissima quoque ratione intelligamus. Hoc enim nomine scelera nostra Dominus exaggerat, cum toties in litteris sanctis similia verba repetit: Et faciebatis malum in oculis meis. Et, Ego sum index & testis, dicit Dominus. Et, Ego sum, & ego vidi, ait Dominus. De custode vitæ nostræ Angelo, D. Bernardus ait: Quouis loco, quouis angulo reuerentiā habe Angelo tuo: & ne audeas coram illo admittere, quod me praesente non auderes. Si hic honor Angeli habendus est, quid celorum & Angelorum Domino?

I.

Sed iam quid idem Angelorū Dominus in medio discipulorū positus dixerit, audiamus. Pax (inquit) vobis. Et cum hæc dixisset, ostendit eis manus & latus. Rursumque ait, Pax vobis. Pius agitur & amator hominū Dominus, pacem nobis omni tempore, hoc est, nascens, moriens, ac resurgens ubique precatur. Angeli enim nascente Domino, & necdum per aetatem loquente, pacem hominibus optant. Ad crucē verò iutus, cum discipulis agens, Pacē (inquit) neam do vobis, pacem relinquo vobis. Resurgens verò, ter quidem in praesenti lectione hanc eandem orationem repetit, Pax vobis. Discipulos verò ad prædicandum mittens, hac eadem salutationis forma erga hospites vii docuit. Quis autem

4. Reg. 1.

Psal. 138.

Psal. 90.

Hier. 29.

Bernard.

Ioan. 14.

autem dubitet ingēs bonū esse, quod toties hominibus amator hominū precatur? Deniq̃ apud Elnā inter cetera dignitatis eius nomina princeps pacis appellatur: quōd ipse nobis pacis huius autor existerit, qui passionis sue merito in seosū nobis patrē placuit, & ex fœderissimo iudice, beneuolentissimū patrē reddidit.

Cū autē multiplex sit pax, quæ nobis eius beneficio contingit, illa prima ac præcipua iure censetur, quæ Deo reconciliati sumus. Ex qua quidē pace oritur primū conscientie tranquillitas, cū multis pius homo contentus dūctus, Deū sibi propriū & amicū esse arbitrat: quādo videlicet Spiritus sanctus testimonium perhibet spiritui nostro, quōd simus filij Dei. Quōd si filij, & hæredes: hæredēs quidem Dei, cohæredes autem Christi. Quid ergo testimonium hoc nisi æternæ vitæ pignus est? Quid autem hominī accideat in vita iucundius possit, quā in eo statu esse, in quo si mors illū interset, non morosum, non tristem, non reluctantem, non trepidum, sed alacrem, sed expeditum & vigilantem, tanquam fidē & prudentem seruū, Dñs inueniat, quem super omnia bona sua constituat? Contrā verō quid mala conscientia insuauis, quid acerbius, cū infelix anima peccati semper stimulis laceretur? Quid enim homine illo infelicius, qui vigilans, dormiēs, edens, bibēs, in peccato semper degat, in peccato ad mensam accumbat, Deū quē sibi semper insensum & iratum esse intelligat? Quid igitur hoc homine miserabilius? Quæ tanta esse peccati vel voluptas, vel utilitas potest, quæ cum hac tanta infelicitate comparanda sit?

Est & alia pax, quæ sibi ipsi homo pacatus est, qui à se ipso ante hanc pacem acerrimē dissidebat, dum aliud spiritus, aliud malefunda caro flagitaret. Hanc autē pacem in aduētū Christi esse hominibus conferendā, illa Psalmographi verba testantur: Misericordia & veritas obuiauerunt sibi, iustitia & pax oculatæ sunt. Misericordiā quippe & veritatem Dei in hoc aduentu iuncta simul fuisse, Zacharias Ioannis pater testatur, cū ait: Ad faciendam misericordiā cum patribus nostris. Ecce misericordia. Et memorari testamenti sui sancti. Ecce veritas, hoc est, promissionis exhibitio: de qua mox ait: Insurandum quod iurauit ad Abrahā patrē nostrū, daturū se nobis. Quid daturum? Nimirum, vt sine timore, de manu inimicorū nostrorū liberati, seruiamus illi in sanctitate & iustitia coram ipso. En tibi duo alia quæ regius Propheta cōmemorauit: nempe, iustitia & pax: quæ pace, inimicorum omniū timore deposito, tranquillam & pacatam in timore Domini vitam agimus. Quarum virtutum mirabilem concordiam, Vates sanctus suauissimo & elegantissimo otēculi nomine designauit. Hac enim loquendi figura arētissimū

germa-

Luc. 7.

germanitatis vinculum inter iustitiam & pacem apertè ostendit: quæ ita inter se copulantur, vt nec sine pace iustitia, nec vera pax vquam sine iustitia constare possit. Est enim, vt Elaias ait, fructus iustitiæ pax. Ea denique inter vtramque virtutem affinitas & cognatio est, vt non rarò in litteris sanctis altera pro altera ponatur. Hinc Zacharias in Cantico viam pacis pro via virtutis & iustitiæ posuit: vnde facillè multorù mortalium infania percipitur, qui cum ad hanc internæ pacis quietem & tranquillitatem natura ipsa instigante semper aspirent, eam tamen sine iustitia se posse assequi arbitrantur, cum tamen hæ duæ virtutes sic inter se connexæ & colligatæ sint, vt altera ab altera diuelli nullo modo possit. Sciaut igitur hi (vt D. Augustinus ait) se non posse obtinere quod cupiunt, prætermisso eo quod negligunt. Solæ enim viæ iustitiæ, viæ pulchritudinis, & omnes semitæ eius pacificæ. Contrà verò de improborum vijs scriptum est, Contritio & infelicitas in vijs eorum, & viam pacis non cognouerunt: huius (inquam) pacis, quæ turbulentos animi motus componit & sedat, atque rationis imperio coërcet. Hac ergo pace sublata, quid nisi tumultus, & intestinæ seditiones in animo dominantur? De his namque Elaias ait: Cor impij quasi mare feruens, quod quiescere non potest, & redindant fluctus eius in conculcatione & lutum. Cur in lutum? Quia videlicet omnis impiorum captus, & variarum æstus cupiditatum in res turpes & inanes captandas maxime confertur: quæ vilissimi pulueris & luti nomine appositissime significantur.

Isai. 32.

August.

Psalm. 11.

Isai. 37.

Sed ad historiam reuertamur. Vbi pacem Dominus discipulis bene precatus esset, ostendit eis manus & latus, hoc est, vulnerum cicatrices, veridicos resurrectionis suæ testes. Ait deinde: Sicut misit me pater, & ego mitto vos. Hoc est, quia me charitate pater misit in mundum, vt morte mea æternam hominibus vitam largiret, eadem ego vos mitto: vt ineffabile hoc supernæ pietatis beneficium hominibus nunciatis, eosque à diaboli & peccati seruitute in libertatem filiorum Dei allertatis. Quia verò tantum hoc opus sine diuini numinis afflatu perficere infirmitas humana non potest, accipite Spiritum sanctum, qui vos doceat, dirigat, & confirmet: quique spirituales ac diuinos homines ad hoc tantum opus patrandum efficiat. Sicut autem Dei proprium & singulare est, peccata remittere, ego quoque vos summæ huius dignitatis participes efficio, vt hominum peccata remittere valeatis. Considerate, quæ so fratres, summam hanc sacerdotibus præstitam facultatem. Intermaxima filij Dei elogia, hoc in primis Apostolus numerat: quòd purgatio rem peccatorum facit: solusque gratiam & gloriam donare

Heb. 11.

donare possit. Hæc autem adeo magnifica privilegia (quæ illius propria erant) noui testamenti sacerdotibus donata sunt, quando illis peccata remittendi potestates data est. Neque enim peccatorum remissio sine gratia animam purgante & iustificante, neque gratia sine hereditatis æternæ iure stare vllō modo potest. *Simile.* Vt enim in corpusculum infantis (vbi suis organis in materno utero instructū est) rationalis à Deo anima infunditur: ita spiritus ille gratiarū omnium auctor in eam protinus animā illabitur, quæ à peccatorū sordibus purgata fuerit. Itaque euenire aliquādo poterit, vt homo ad cōfessionis sacramentū in eo statu accedat, in quo si ab hac vita decederet, futuram amitteret: qui tamen, vbi sacerdos diuina illa verba profert, Ego te absoluo, à cunctis illico sceleribus soluat, & ex diaboli mancipio, Dei filius & regni eius hæres efficiatur: atque ita demū vnico illo verbo ex inferis in cælum quodammodo reuocetur. Quo quid esse aut mirabilius aut optabilius potest? Hanc autem summam sacerdotum dignitatem Christus Dominus explicauit, vbi hac ligandi atque soluendi facultate cōcessa, clauēs se illis regni cælōrū tradidisse dixit. Reuera enim clauēs multis caelestis regni fores clauēs istæ aperiunt, eosque in illud mirabiliter introducunt. Quam quidē facultatē D. Chrysostomus merito amplificat his verbis: Ijs qui terrā incolūt, atque in ea versantur, cōmissum est, vt ea quæ in cælis sunt, dispensent: ijs datum est, vt potestatem habeant, quam Deus optimus neque Angelis, neque Archangelis datū esse voluit: neque enim illis dictum est: Quæcumque ligaueritis in terra, erūt soluta & in cælo. Habēt quidem & terrestres principes vinculi potestatem, verū corporum solum. Id autē quod dico sacerdotū vinculum, ipsā etiam animam contingit, atque ad cælos vsque peruenit: vsque adeo, vt quæcumque in inferis sacerdotes confecerint, illa eadē Deus supernæ ratæ habeat, atque sententiarum Dominus confirmet. Etenim quidnam hoc aliud esse dicas, nisi omnem rerum caelestium potestatem illis à Deo concessam? Quorumcumque enim, ait, peccata retinueritis, retenta sunt. Quenam obsecro potestas hac vna maior esse queat? Pater omnifariam filio potestatem dedit: ceterū video eandem potestatem à Deo filio illis traditam. Nam quasi iam in cælum translati, ac supra humanā naturam positi, atque nostris ab affectibus exempti, sic illi ad principatum istum perducti sunt. Quid multa? Rex aliquis si cui ex subditis suis honorem hunc detulerit, vt potestatem habeat quoscumque velit in carcerem coniciendi, eosdemque rursus laxandi, beatus ille & admirandus iudicio omnium fuerit: at verò qui à Deo tanto maiorem accepit potestatem, quanto cælum terra pretiosius est, quanto

Chrysost.
lib. de Sa-
cer.

quãtò etiam animæ corporibus præstant: hic vilem dignitatem accepisse nonnullis videri debet: Quod si cui hæc res magna & incredibilis videtur, sanguinis Christi pretium cogitet: & plus esse intelliget, quod largior bonorum omnium Deus à Christo accepit, quàm quod hominibus donauit: nisi nobis Christum ipse donauisset, per quem tanta gratia sacerdotibus donata est. Vnde sub aduentum eius vaticinatur Esaias, futurum, vt puer lactens inferat manum suam in specum reguli, & inde eum extrahat. Nemo autem a deo rudis sanctarum scripturarum erit, qui hoc loco, reguli aut pueri nomine id intelligat, quod hæc verba prima fronte significant. Per hos ergo pueros eos intelligimus, quibus Christus potestatem fecit conculcandi serpentes & scorpiones, hoc est, flagitiorum feritates, & demonũ fraudes & humanitates animarũ latibulis inclusas. Quamuis autem hi sint simplicitate puerili, tanta tamen sunt virtute præditi, vt faciliè queant viperas ex animorum intimis recessibus extractas extinguere, ne possint pestem ac perniciem illis afferre, qui sese cum Christo charitatis vinculo coniunxerunt. Hoc autem tam salutare officium cum multis modis à Christi sacerdotibus fieri possit, tum nullus excogitari poterit ab homine sapiente commodior eo, qui salutari peccatorum confessione continetur. Eo namque sacerdotes manus suas in intimas hominum mentes inferunt, vt inde aspidem extrahant, & ad lapidem allisas interimant.

Esai. II.

Cæterùm cum fideles omnes hoc sacro tempore absolutio-
nis beneficium perceperint; quis certò scire poterit, an cum
absolutione ipsa, Spiritus quoque diuinæ gratiam & peccatorum
remissionem fuerint consecuti? Non enim dubium, quin sacer-
dotis absolutio vi sua illam præstet. Sed quemadmodum, si agri-
cola in arena sementem iecerit, oleum & operam perdet: ita pla-
nè sacerdotis verba, quæ alioqui potentissima sunt, imparatis
animis & à peccatis relinere nolentibus, gratiã minimè cõteruat.
Cum ergo de hac animorũ preparatione incerti simus, de pec-
catorum quoque remissione, & Spiritus sancti illapsu merito du-
bitamus. Itaque hac de re nihil statere certum possumus. Il-
lud tamen constat, eos qui statim à confessione ad pristina pec-
cata relabuntur, aut Spiritum sanctum minimè recepisse, aut
certè frustra, imò verò magno suo periculo recepisse, cum post
veniam & gratiam ineffabili diuinæ pietatis munere cõcessam,
illam denuò lacerare, illius iram prouocare, & Christũ iterum
crucifigere, eiusque sanguinẽ polluere non erubescunt. Horum
autem quàm sit magna turba, omnes passim cernimus. Quotus
quotique enim est, qui post exomologesim criminum factam,
aliud vitæ institutũ amplectatur, aliòq; deinde mores induat?

simile.

simile

Tales autem hoc incommodum ex huiusmodi confessione reportare videntur, quod sibi ipsis minus displicent, minusque timeant, utpote qui se iam Deo sanctificasse arbitrentur. Quibus illud idem contingere videtur, quod ipsi qui gravibus in corpore vulneribus acceptis, cum falso medicamine cutem obduci vident, falsa securitate decepti, medicamenta respuunt: cum interim vulnus intus latè serpat, ac tandem immedicabile fiat. Quibus multò satius fuisset aperta vulnera circumferre, quam falsâ sanitate deludi. Idem igitur istis evenit, qui se putant sacramenti fructum recepisse, cum tamen veram animæ sanitatem vitio suo minimè perceperint.

simile.

Est & aliud ingens periculum ab his meritis formidandum: quod videlicet qui tales sunt, agrè admodum ad animæ sanitatem (quæ vera in Deum conversione comparatur) pervenire soleant. Id autem hac ratione colligere licet. Constat planè, neminè sine singulari Dei auxilio ad ipsum verè converti. Constat item, hoc divinum auxilium nulli hominū quamlibet scelerato deesse. Sed illud hic magnopere observandum est: nempe hoc ipsum auxilium, quod & omnibus adest, & ad verā penitentiam & conversionem sufficit, minus apud illos posse, qui diuturna peccandi consuetudine obdurerunt, quam apud eos, qui non tam prava consuetudine, quam intemperantis naturæ morbo deliquerunt. Quod quidem hac similitudine intelligi poterit. Par boum, quod plaustrum decem ponderibus onustum circumferre commodè potest, si onus hoc augeas, quò magis auxeris, eò difficilius poterit illud circumferre. Sic igitur quò plura peccatorū onera veteribus peccator homo addit, hoc magis & seipsam ad mala procliviorē, & ad veram penitentiam efficit tardiorē. Ratò quippe homines (ut Adriani Pontificis verbis utar) secundum ultimum potentia operantur: quod isti penè facere deberent, ut pravam in veterata consuetudinis vim superarent. Qua ex re fit, ut difficilè admodum tales ad meliorem mentem redeant. Non abnuo tamen sufficiens hoc auxilium, & in hoc genere hominum, atque adeò in ipsis etiam exccæcatis, vim suam retinere, quam nunquam amittit.

Adrian.

At (inquis) præter hoc insufficiens auxilium, quod nulli deest, aliud etiam efficax & superabundans esse dicitur, quo adiutus ad veram penitentiam pervenire valeam. Rectè dicis: sed hoc tamen auxilium non omnibus donatur: sed quibus divina pietas donare vult. An verò hoc tibi donandum sit, prorsus incertum est. Quid ergo periculosius, quam in eo statu esse, in quo æterna salus & vita tua in tanto discrimine versetur, & ab hac tam rara felicitate pendeat?

Potremò his omnibus aliud non leuius periculum addo: nempe

nempe quòd diuturna peccandi consuetudo certissima est ad
 cor durum via: quod quidem malorum omnium extremum
 est. Quid sit autem cor durum, latè quidem D. Bernardus Bernard.
 ad Eugenium describit. Sed vt summarim dicam, cor durum
 est, quod diuini verbi malleo frangi non potest: quod nec mi-
 nus cedit, nec promissis flectitur, nec beneficijs emollitur, nec
 plagas sentit, nec mortem timeret, nec gehennam metuit, nec
 Dei iudicium reformidat, nec Christi vulneribus & sanguine
 commouetur: sed veluti saxum quoddam, imò verò quasi ada-
 mas inconcussus præstat. Quale planè illorum erat, qui (vt
 Zacharias ait) cor suum posuerunt vt adamantem, quod nulla
 vi conterì aut scindi potest. Denique cor durum Pharaonis cor
 est, quo l nullis signis, nullis diuinæ vindictæ plagis ad veram
 pœnitentiam commotum fuit. Zach. 7.

Quod ergo his tanti malis remedium adhibes? Huic quæ-
 stioni Apostolica voce respondet Ecclesia. Sic enim hodie Mis-
 sam exortà est: Quasi modò geniti infantes rationabiles, sine
 dolo, lac concupiscite, vt in eo crescatis in salutem. Quæ qui-
 dem verba idem Petrus Apostolus interpretatur, cum deponere
 nos iubet omnem malitiam, & omnè dolum, & simulationes, &
 inuidias, & omnes detractiones, sicut modò geniti infantes.
 Nec sola hæc vitia, sed in vniuersum omnia à nobis procul pel-
 lere debemus, nempe mēdacia, periuria, adulteria, rapinas, odia,
 iurgia, temeraria iudicia, impudicos oculos, perulantē linguam,
 inpurum cor, rapaces manus, cæteraque his similia flagitia. 1. Pet. 3.

Cæterum cum omnia scelera summo studio & contentione
 vitanda sint, illa tamen supra omnia detestanda sunt atque fu-
 gienda, in quibus maior diuinæ maiestatis contemptus inest.
 In his verò contemptus maior est, vbi minor vel vtilitas, vel vo-
 luptas nos ad peccatum instigat. Hoc autem modo delinquere
 videntur, qui vel statim ab Ecclesia diebus Missam audire sine
 vlla graui causa recusant, vel praua iurandi consuetudine te-
 nentur. Cum enim nihil vtilitatis aut voluptatis homines hac
 praua consuetudine assequantur, eamque minimo negotio à
 se abdicare possint; vnde quæso isti nisi ex contemptu diuinæ
 maiestatis peccant? Vbi autem contemptus maior, vbi iniuria
 longè grauior est. Grauius enim ferunt homines, cum ab ini-
 micis gladio caduntur: grauius autem, si fuisse feriantur: gra-
 uissime autem, si vel arundine, vel muliebri colo perantur: quod
 hoc maximum personæ contemptum præ se ferat. Idem igitur
 de illis sentiendum, qui nullo inducti emolumento, ex solo
 diuinæ maiestatis contemptu delinquant. Hoc est enim gra-
 uissi num illud crimen, quod Iudæis Saluator improperauit,
 cum ait: Vt adimpleatur sermo, qui in eorum lege scriptus est: Ioan. 8.

Quia odio habuerunt me gratis. Qui igitur gratis, hoc est, nulum ex offensa lucrum reportantes, Dei leges violant; quid ij non facient, cum eos vel insignis aliqua utilitas, vel ardens & incitata cupiditas ad peccandum prouocauerit? Quicumque igitur hoc animo sunt, sciunt se in maximo salutis aeternae periculo versari. Hæc enim peccandi ratio mentē arguit corruptissimam: ideoque sceleribus cunctis expositam, quibus præferum aliquod sceleris præmium propositum sit.

simile

Neque verò satis est, hoc firmiter animo statuere, nisi ea quoque adiungas, quibus hanc animi firmitatem inter tot hostes, tot laqueos, tot pericula, tot antiqui hostis insidias retinere & conseruare possis. Frustra enim (verbi causa) templi huius rectitudinem in ære pendulam sustinere queas, nisi parietes & columnas adiungas, quibus ea saltineatur. Sic igitur, cum carnos & variæ carnis cupiditates, cum mundus, cum dæmones insatigabili contentione ad terrena deprimere conentur, spiritibus utrique pennis indigemus, quibus ipsi contrā in sublimē feramur. Pennas autem voco, precandi studium, sacramentorum usum, misericordiæ opera, carnis castigationem, vigilem sensuum custodiam, occasionum peccandi fugam, cæteraque his similia, quibus humana fragilitas adiuta, innocentiam inter tot mundi pericula retinere solet. Hanc autem admonitionem sæpè vobis, fratres, in mentem reuoco, eandemque vobis cano cantilenam: partim quòd nunquam nimis dicitur, quod nunquam satis dicitur: partim quòd hoc tempore, quo adhuc in sancibus Quadragesimæ sumus, nihil frequentius auribus vestris inculcandum est, quàm periculum eorum qui statim à confessione ad priora crimina relabuntur. Nunquam autem vos à peccatis dehortari debemus, quin arma atque remedia aduersus illa prouideamus. His enim instructi, dæmonis potentiam infringere, mortifera peccata vitare, pietatem & iustitiam coiere, per iter salutis incedere poterimus, ut sic tandem ad portum salutis, & resurrectionis gloriam adspirante Domino peruenire mereamur.

IN

*Hic iter est
ad salutem. Et
inquit. Quæto.
Num. pro nunc*

IN

B

Te

re

cr

vi

ci

TH

hoc est

tia ver

Cum

sabbato

gregat

in media

aliquod

gæ m

mit

pecora

item p

uit. C

aliquod

Cum

spiritum

nu & h

antè pas

circum

me pater

negotiu

potestate

trado, &

Apostoli

miseri

87

IN EADEM DOMINICA IN AL-

BIS, CONCIO TERTIA: IN QVA
primū causæ redduntur, cur stigmata vulne-
rum in corpore Domini relicta sint. Deinde de
resurrectione corporum agitur, quam eadem sa-
cra Domini stigmata probant. Postremò ad rectè
viuendum homines spe futuræ resurrectionis ex-
citantur.

THEMA. *Ostendit eis manus & latus.* Ioan. 20.

IN SACRA præsentis Euangelij lectione nar-
rat sanctus Euangelista Ioānes, quemadmodum
Dominus ac Saluator noster à mortuis excita-
tus, discipulis suis ipso resurrectionis die visus
fuerit: deinde docet octauo post resurrectionem,
hoc est, hodierno die, iterum illis ac Thomæ apparuisse. Histo-
ria verò rei gestæ sic habet:

Cū esset serò die illo una sabbatorum (hoc est, Dominico die, quī
sabbatum sequebatur) & fores essent clausæ, ubi erant discipuli con-
gregati, propter metum Iudeorum, venit Iesus ianuis clausis, & stetit
in medio, & dixit eis, Pax vobis. Pacis autem nomine non vnum
aliquod singulare bonum, sed omnia simul bona Hebraicæ lin-
guæ more significatur. Vnde cū Iacob filium suum Ioseph
miserit, vt videret an cuncta prospera essent erga fratres suos &
pecora, Chaldaica litera habet, An pax sit fratribus tuis, & pax
item pecoribus. Pacis enim nomine prospera cuncta significa-
uit. Cū ergo Saluator pacem discipulis precatur, non vnum
aliquod bonum, sed omnia simul bona precatur. Gene. 37.

Cū verò discipuli hac Domini apparitione perterriti,
spiritum aut phantasma illum esse crederent, ostendit eis ma-
nus & latus, vt sacrorum stigmatum indicio se esse qui paulò
antè patibulo fuerat affixus, comprobaret. In fide autem re-
surrectionis eius confirmatis, iterum ait: Pax vobis. Sicut misit
me pater, & ego mitto vos. Hoc est, ad idem salutis humanæ
negotium, cui me pater destinauit, ego mitto vos: ideoque
potestatem & auctoritatem, quā ego à Patre accepi, vobis
trado, & eundem etiam spiritum largior, vt nihil vobis ad
Apostolici muneris functionem desit. Vnde ait: Quorum re-
miseritis peccata, remittuntur eis: & quorum retinueritis, retenta sunt.

Hac autem potestate quid maius homini ad hominum salutem conferri potuit? Adeo enim diuinitatis proprium est peccata remittere, ut Pharisei Dominum peccata cuiusdam paralytico remittentem blasphemiam dicerent, quod remittendi peccata potestatem vni Deo debitam usurparet. Arque hinc ortum habet quod Theologorum schola confiteretur; nempe sacramenta nouæ legis efficere homines ex attritis contritos, hoc est, ex mortuis vivos reddere, & ab inferis ad vitam æternam reuocare. Quod precipue Baptismatis & Confessionis sacramenta efficiunt: quæ ob hoc peculiari quadam ratione mortuorum sacramenta esse perhibetur, quia mortuas in peccato animas ad vitam reuocant spirituales. Quod quidem beneficium Christi Domini passioni acceptum referre debemus: qui merito suo primam nobis gratiam promeruit, & sacramenta nouæ legis instituit, per quæ diuinæ gratiæ fluens in nos deriuantur. Hoc enim ita futurum esse, Zacharias Propheta vaticinatus est, cum ait: Erit fons patens domui David, & omnibus habitantibus in Hierusalem, in abluitionem peccatoris & menstruaturæ. Hic autem fons est Christi latere lancea percusso defluxit, unde sanguis & aqua manauit: quorum altero debiti nostri soluit pretium, altero humani generis diluit peccatum. Huius autem summi beneficii gratia Petrus Apostolus fideles omnes ad asperionem sanguinis Christi ad Deo patre vocatos esse ait. Dum enim sacramenti huius virtute absoluntur, pretiosi illius sanguinis participatione & asperione sanctificantur & abluuntur. Vnde cum post peccatorum confessionem brevis aliqua satisfactio à Sacerdote pœnitentibus iniungitur, metis oculos ad pretiosa Christi vulnera & verbera attollere debent, & gratias agere, quod propter verbera illa, quæ is pertulit (quæ non rapuerat exoluens) qui furti rei erant, citra vlla verbera à reatu pœnæ debitor, brevis satisfactio- nis pœna iniuncta, absoluantur.

Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum discipulis, quando venit Iesus. Dixerunt ergo ei alij discipuli, Vidimus Dominum. At ille ait: Nisi videro in manibus eius fixuras clauorum, &c.

Minimè mirandum est, discipulos Domini adeo se difficiles in credenda eius resurrectione præbuisse. Vix enim credere homines possunt, quod nunquam seculis omnibus gestum fuisse sciunt. Quando enim in ætatibus cunctis ab ipso mundi exordio auditum est, mortuum hominem seipsum à mortuis exci- rasse? Nam quod sancti homines, dum in viuis agerent, mor- tuos ad vitam reuocassent, discipuli & viderant & audierant. Quod item mortuus homo mortuum eodem beneficio affecerat, de Helisæo quidem mortuo legerant. At quod homo iam

VITA

vita fu-
lucem
fuerat
non
minu-
Deus
poten-
mini
tam ac-
gimus
eo que
ac Tho-
ab orb-
Qua
non ex-
ouicul-
Itaque
appare-
ad se vo-
Qua in-
in, qui
meurer-
reculat
sed sup-
iustum
ubus T
dilectio
dendum
cum Th
ma qua
difficili
voluisti
affer man-
fidelis.
Cum en-
molaret
tate fact
saz obse-
tus Tho-
verbo di-
sima con-
Thoma, ci-
de Eua-
Dominic

vita functus, & tumulo conditus, se mortuum mortuus in hanc lucem exulerit, nunquam ad illud vtque tempus perspectum fuerat. Hoc enim singulare privilegium illi seruabatur, qui non solum homo, sed Deus erat & homo; ideoq; mortuum hominem, quem sibi copulauerat, immortalis atque prapotens Deus excitare à morte potuit: vt hoc argumento diuinitatis suæ potentiam hominibus patefaceret. Vnde Paulus Christi Domini diuinitatem ex resurrectione mortuorum mundo declaratam ac testatam esse ad Romanos ait: Pro eo enim quod nos legimus, Ex resurrectione mortuorum; alij clarius verterunt, Ex eo quod resurrexit à mortuis. Quo minus tarda discipulorum ac Thomæ fides miranda est, si minus crederent, quod nemini ab orbe condito accidisse scirent.

Rom. 1.

Quam eius cæcitatem prius Dominus miseratus (vt pote quæ non ex malitia, sed ex ignorantia veniebat) curare studuit, ne ouicula illa sanguine suo redempta, ex sancto illo grege periret. Itaque octauo à resurrectione die discipulis & Thomæ simul apprensus, & illis pacem solito more precatus, vnum Thomam ad se vocat dicens: *Infer digitum tuum huc, & vide manus meas, &c.* Quia in re ita se Dominus cum discipulo gessisse videtur, atque iij, qui pretiosam aliquam mercedem auctioni expositam vehementer adamantes, vbi illam mercator iusto precio vendere recusar, illi contà nimio eius amore capti, non modò iustum, sed superabundans etiam pretium pro ea soluunt. Sic igitur iustum erat, vt tot testibus Dominicam resurrectionē astruentibus Thomas fidem adhiberet: sed quia hoc facere noluit, eius dilectione permotus Saluator, quod ille argumentum ad credendum poposcerat, misericorditer dedit. Sic igitur Dominus cum Thoma agere visus est: Iustus quidem erat, vt tu, Thoma quod ego volebam, voluisses: sed quoniam adeo tardus ac difficilis ad credendum es, ego tibi morem geram, vt quod tu voluisti, velim. *Infer ergo digitum tuum huc, & vide manus meas: & affer manum tuam, & mitte in latus meum: & noli esse incredulus, sed fidelis.* O miram Seruatoris nostri clementiam & lenitatem! Cum enim creaturæ munus esset, vt sese creatori suo accommodaret atque submitteret: nunc immensa Domini benignitate factum est, vt vice versa creator omnium sese creaturæ suæ obsequentem exhiberet. Qua quidem dignatione conuictus Thomas respondit, *Dominus meus & Deus meus.* Quo vno verbo diuinitatis & humanitatis Christi sacramentum apertissima confessione pronunciauit. Cui Dominus: *Quia vixisti me Thoma, credidisti: beati qui non viderunt, & crediderunt.* Hactenus de Evangelica lectione: nunc de sacris Domini stigmaubus, quæ Dominicæ resurrectionis fidem Apostolis fecerunt, differamus.

Tractatio Thematic. I.

Cum multa sint, fratres charissimi, in hodierna sancti Evangelij lectione animaduersione dignissima, quibus omnibus explicandis præscripta nobis ad dicendum spatia minimè sufficiunt: illud præcipuè tractandum suscepi, quod nostra maximè scire refert, cur videlicet in glorioso resurgentis Domini corpore vulnerum stigmata (quæ deformitatis quippiam præ se terre videntur) relicta sint. Neque enim hoc sine magno diuini numinis consilio factum esse credendum est. Et quidem in superiori Concione diximus ex D. Ambrosij sententia, hoc ita factum esse, vt pro nobis Christus Dominus Deo Patri pretia nostræ libertatis offerret: nunc alias huius mysterij causas afferemus.

I. Quarum prima est: quòd hac ratione Saluator patientiæ virtutem (quæ nobis in hac vita maximè necessaria est, maximeque ad æternam salutem parandam adiuvat) voluerit commendare. Milites enim, quos propter res in bello præclarè gestas, nobilitare Reges volunt, ex ijs potissimum rebus generis stemmata sumunt, in quibus eorum virtus magis enituit. Itaque alij Reges bello captos, alij districtos enses, alij aquilas, aut leones in fortitudinis symbolum, in tabulis aut peristromatis depingi ad laudis & gloriæ suæ monumentum volunt. Cum autem Dominus ac Saluator noster omnibus virtutum laudibus mirificè & in vita & in morte redundauerit, vnus tamè patientiæ insignia non in tabulis aut peristromatis depicta, sed in glorioso corpore suo expressi, ad æternam huius virtutis laudem circumferre voluit: vt vel hoc vno argumento intelligerent homines, quàm esset gloriosum, varijs pro nomine Domini opprobrijs & iniurijs affici. Quòd si huius tantæ dignitatis causam quæras, causa est, quia cum in charitate, virtutum omnium regina, multi sint gradus, alij alijs superiores, summus ille esse videtur, quo quis calamitates, ærumnas, iniurias, & contumelias, atque adeò mortem ipsam (cum ita opus est) forti & constanti animo propter Dei gloriam perfert. Quo fit, vt inter præcipua non modò charitatis & gratiæ, sed & Christianæ perfectionis indicia hoc potissimum numeretur. Est enim virtus hæc tanquam lapis Lydius, quo vera & perfecta virtus ab adulterina vel imperfecta discernitur.

Quàm pauci autem ad hunc virtutis gradum perueniant, argumento est, quòd multos passim videre licet abstinentiæ, pudicitie, misericordiæ, cæterarumque virtutum laudibus insignes, qui tamen ad iniurias aut contumelias perferendas impares esse se & imbecillos apertè prædicant. Hinc D. Chrysost.

Chrysost.
li. de Sa-
ccr.

Cibum

Cibum, potum, stratum molle contemnere, multis ne labori quidem esse videmus: ac contumeliam, vim, incommodum, molestum aliquod verbum, non multorum est terre posse, sed vnius tantum, aut alterius. Ac videre sanè est eos qui illis animi virtutibus plurimum possunt, ad hæc ipsa tamen velut animi vertigine laborare, vt facilius quàm immānissimæ belluæ exasperentur. Hactenus ille. Videtur ergo, fratres, quàm sublime & arduum virtutis huius fastigium sit? Quo minus mirandum est, si Seruator noster qui tantoperè omnium virtutum laudibus emicuit, ex hac potissimum virtute sibi stemmata in corpore suo expressa delegerit: vt hanc tantam gloriam moraliū oculis ostenderet, & nos ad eius imitationem incitaret. Vt omit- tam interim, quod hac ratione iniurias nobilitauerit: quando non modò eas in se suscepit, sed ex illis potissimum hanc tantam laudem & gloriam sibi comparauit. Quicumque igitur ad incognitam hanc verissimæ laudis gloriam aspiratis, non conqueſcat opera vestra, donec ad aliquem saltem huius incli- tæ virtutis gradum perueniatis.

II.

Hæc eadem gloriosa Domini stigmata plurimum cōferunt, cum ad damnandorum luctum atque supplicium, tum ad beatorū lætitiā in extremō præsertim iudicii die cumulandam. Quæ de causa ipsum quoque Dominicæ passionis vexillum illo die in cælo conspiciendum esse Saluator ait; cuius conspectu plangent omnes tribus terræ. Cur ita? Quia nimirum ad omnia crimina, quæ improbis illo die obijcienda sunt, habent quod aliqua saltem ratione respondere queant: ad solam tamen Domini- cæ passionis beneficium, hoc est, summum infirmitatis hu- manæ remedium, nihil habent quod respondeant. Ad omnia enim scœlera quæ illis obijciuntur, dicere poterunt: Infirmus eram, cæcus eram, fragili & imbecilla carne septus erā, in pec- cato conceptus eram: quocirca nihil mirum, si quod cum ipsa simul natura cœpit, atque ipso penè homine antiquius est, tan- tam apud me vim habuerit, vt quocumque vellet, inclinaret. At cum iudex contrā respondeat: Cerne hoc crucis meæ vexil- lum, quo de cunctis hostibus tuis triumphasti: cerne hæc cor- poris mei stigmata, quibus te redemi, quibus te à peccati serui- tute in libertatem asserui, quibus tibi gratiam, & omnia Spiri- tus sancti dona promerui; quibus Ecclesiæ meæ sacramentis virtutem contuli, qua & præterita peccata mundare, & futura vitare, & naturæ imbecillitatem non sanare modò, sed etiam roborare potuisses: quid ad hæc mihi respondeas? Hic planè nequam & ingratus seruus obmutescet, & ne vel mutire qui- dem audebit. Vnde consequens erit, vt ligatis manibus & pedi- bus, in tenebras exteriores detrudatur.

Eadem-

III. Eademque stigmatum species beatorum gloriæ magnopere cumulabit. Cum enim apertissime videant, illis sacris stigmatibus, hoc est, illius agni merito, qui oculus est ab origine mundi, se in filiorum Dei sortem cooptatos, & bonorum omnium compotes factos, & ea felicitatis gloria donatos, quā nulla mens humana concipere possit; quo amoris incendio, quā animi gratitudine, quo deuotionis affectu eadem intuebuntur, exosculabuntur, & amplectentur; quæ sibi non tam vulnera, quàm omnium gratiarum & deliciarum fontes & scaturigines videbuntur? Augebit autem hanc eorum lætitiā inspecta innumerablem penè hominum damnatio, inter quos ipsi vixerunt, quos vitæ & fortunarum suarum comites habuerunt, cum quibus etiam perire potuerunt: cum videant illis pereuntibus, se vulnere Christi merito ab illa perditorum hominum collatione secretos, & ad cælestis regni sedes euocatos. Vident enim beati eos qui in gehenna cruciantur: quemadmodum postrema

Isai. 65. illa Isaïæ verba testantur: Et egredientur, & videbunt cadauera vitorum qui præuaticati sunt in me. Vermis eorum non morietur, & ignis eorum non extinguetur: & erunt ad visionem omni carni. Hanc enim singularem de sua inter omnes

Apoc. 5. alios salutem lætitiā, sancti ipsi in Apocalypsi proficiuntur his verbis: Dignus es Domine accipere librum, & aperire signacula eius: quia occisus es, & redemisti nos Deo in sanguine tuo, ex omni tribu, & lingua, & populo, & natione: & fecisti nos Deo nostro regnum & sacerdotes: & regnabimus super terram. Hoc est, ex tanta pereuntium populorum multitudine segregatos, regni tui (quod est regnum omnium seculorum) contortes efficere dignatus es. Quid animi sanctus ille Patriarcha Iacob habere putandus est, cum vterinum fratrem & gemellū (hoc est, non modò eodem patre, eademque matre sarum, sed eodem etiam partu, eodemque sidere in hanc lucem editum) in gehenna cruciari videat (hoc enim sentire Apostolus videtur, cum illum profanum vocat) se verò inter tres celeberrimos Dei amicos, qui in cælo regnant, numerari: intelligatque hanc tantam gloriā atque salutem innocentissimi Agni & vulnere eius merito sibi contigisse? Quo tunc mentis ardore æstuabit? quibus laudibus personabit? quas gratiasaget? quo affectu speciosissima illa stigmata exosculabitur?

XIII. Est & alia causa huic non dissimilis: ad quam intelligendam, oportet illud prius animo concipere, quod apud vos omnes testatissimum est: nempe nullam esse nec Angelorum nec hominum mentem, quæ Dominicæ incarnationis & passionis beneficium possit pro dignitate concipere, nedum oratione comprehendere. Ne ergo villa temporum aut negotiorum iniuria

tanti

ranti beneficij memoria apud homines intercideret, corporis & sanguinis sui sacramentum Seruator instituit, & ad finem vsque mundi in huius beneficij memoriam in Ecclesia conseruari precepit. Hoc enim illa Apostoli verba innunt: Quotiescumque manducabis panem hunc, & calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat: hoc est, ad extremum vsque mundi diem hoc sacrum mortis eius memoriale permanebit. Caterum post hanc vitam, ubi iam venerabili huic Sacramento locus non erit (facie enim ad faciem videbimus, quem nunc velatum adoramus) aliud insigne memoriale beatorum mentium oculis instituit: nempe impressa hæc corpori suo plagarum vestigia, quæ semper videbuntur, vt semper huius beneficij memoria eorum animis hæreat infixæ, & cum ipsa æternitate cohæreat.

His accedit postrema & maxima huius mysterij causa: nempe quod hoc firmissimo argumento futuræ resurrectionis fidem confirmare Saluator voluerit, ideoque in resurrectione sua id solum in sacro illo corpore manere voluit, quod resurrectionis suæ apertissimum argumentum esset. *Qua de re sic Euseb. Emis. Hom. 10. de Pasch.* Præsertim clauorum confixione corpus insertum, & lanceæ illusione confossum. Quid hoc est? Expoliata est fragilitas, exinanita mortalitas, sola in cicatricibus permanent obseruanda testimonija passionis. Nimirum illud solum resurrectio, vnde erat credenda, non abstulit. Hactenus ille. Cicatricibus ergo, earumque foraminibus reseruatis, & sepulchro vacuo, luce clarius ostendit illud ipsum corpus quod affixum patibulo, quod clausum tumulo, quod vulneribus perfossum fuerat, rediuuium surrexisse. Hæc autem corporis sui resurrectione Saluator nostræ quoque resurrectionis speciem & formam velut in tabula spectandam proposuit. Sicut enim qui Romam, aut Venetiarum similem urbem non viderunt, qualis earum urbium ambitus & forma sit, ex aliqua pictura colligunt: architecti etiam futuram ædificij fabricam simili ratione delineatam comprehendunt: ita qualis corporum nostrorum resurrectio futura sit, in Dominici corporis resurrectione non adumbratam modo, sed expressam etiam & initiatam cernimus.

I.

Sed quia nonnulli sunt qui difficilem huius mysterij fidem arbitrantur, non alienum fuerit hæc de re paucis disserere. Futuram verò resurrectionem non solum Catholica fides, sed ipsa etiam æquitas & iustitiæ diuinæ ratio exigere videtur. *Qua de re sic Damascenus ait: Si resurrectio non est, nec Deus est, Damasc. lib. 4.* nec providentia est: tunc casu omnia feruntur & aguntur. Videmus enim plurimos iustos esurientes, & iniuriarum patientes: peccato-

Aeneas
Silvius.

E. lib. de
sera nu-
minis
vindicta.

peccatores autem & iniustos, in diuinis & in omni voluptate abundantes. Sed quis vnquam hoc iusti iudicii, vel sapientis providentiae opus bene sentiens suspicabitur? Est ergo resurrectio. Iustus enim Deus est, & his qui confidunt in eo, mercedis retributor. Haecenus ille. Certè quod huic fidei articulo proximam est, immortales esse animas, Fridericus Cæsar simili ratione probauit. Cum enim in Austria obiisset vauis ex primoribus, annos natus tres & nonaginta, qui virâ inter voluptates illecebrasque nulla vnquam valetudine offensam duxisset, ignoratque illi omnis calamitas, omnis molestia fuisset, idque Friderico Cæsari narraretur: Echinc (inquit ille) immortales anî nas center licet. Namque si Deus est qui hunc mundum gubernat (vt Philosophi & Theologi docent) eumque iustum esse nemo negat: profectò alia loca sunt ad quæ post mortem animæ migrant: ibique pro factis mercedem aut penam accipiunt. Nam hîc nec bonis nec improbis sua semper præmia aut supplicia reddi videmus. Sed nihil mirum Christianum hominem hanc de animarum nostrarum immortalitate sententiam protulisse. Maius verò est, Ethnicum hominem, nempe Plutarchum (vt alios interea omittam) hanc eandem sententiam simili ratione inductum tenuisse. Sic enim ait: Vna est ratio, quæ diuinam pariter providentiam, humanæque animæ immortalitatem ostendit ac confirmat; nec alterum repudiare, alterum amplecti licet. Cum enim post obitum anima supersit; admodum decet, imò necesse est, illam aut præmijs affici, aut supplicijs. In vita enim (quemadmodum athleta) decertat: cum verò certamen peregerit, tum debitum ex merito consequitur. Cæterum quo pacto anima, cum illic existit, ob antea vitam remuneretur, siue plectatur, nihil certè quòd affirmare audeamus, viuentes habemus. Id enim penitus nos celatum est & latet. Hæc Plutarchus. Qui mihi certè hac de re prudentissimè & cautissimè locutus fuisse videtur, dum id asseruit, quòd ratione consequi poterat: id autem dicere non est ausus, quòd supra rationem erat.

Greg. 1.
Moral.

Verum de animorum immortalitate (quam omnes rectè philosophantes confitentur) minor questio est. Circa corporum tamen resurrectionem nonnulli titubare videntur. Quæ enim fieri possè dicunt, vt corpora partim quidem in puluerem, partem in cineres conuersa, partim etiam ab antibus, à piteibus, & ab ipsis etiam hominibus deuorata, e de numero reurgant. Hanc questionem D. Gregorius proponit his verbis: Sunt nonnulli qui considerantes quòd spiritus à carne soluitur, quòd cito in putredinem vertitur, quòd putredo in puluere in redigitur, quòd pulvis in elementis soluitur, vt nequaquam ab hu-

manis

manis oculis videatur, resurrectionem fieri posse desperant: & dum aridi ossa inspiciunt, hæc vestiri carnibus, rursusque ad vitam viridescere posse dissidant. Hæc ratio multis ita commouit, vt corporum resurrectionem prorsus tollerent. Contra quos acriter Paulus in 1. ad Corinthios Epistola disputat. Idem verò Gregorius dum Sedis Apostolicæ legatum apud Constantinopolim ageret, grandem cum Eutychio eiusdem ciuitatis Episcopo super hac re disputationem se habuisse testatur. Asserebat enim Eutychius, corpus nostrum in illa resurrectionis gloria impalpabile & ventis aëreque subtilius fore. Contra quem D. Gregorius acriter factæ huius lectionis argumento pugnauit: in qua Dominus & manuum & lateris cicatrices ostendit, & (vt Lucas ait) corpus etiam palpandum exhibuit, vt carnem & ossa se habere monstraret. Longa igitur hac de re disputatione habita, grauissima (inquit Gregorius) à nobis corpus contentione resiliit: cum pie memoriæ Tiberius Constantinus Imperator feceretur agnouit; & vtriusque partis allegationem pensans, eundem librum quem de resurrectione scripserat, deliberauit vt flammis cremari debuisset. A quo vt egressi sumus, me ægritudo valida, eundem verò Eutychium ægritudo & mors protinus est secuta. Dum tamen adhuc viueret, & ego validissimis febribus ægrotarem, quicumque noti mei gratia salutationis ad eum pergebant (vt eorum relatione cognoui) ante eorum oculos pellem manus suæ tenebat, dicens: Confiteor, quia omnes in hac carne resurgemus: quod (sicut ipsi fatebantur) omnino prius negare consueuerat.

Luc. 24.

Cæterum resurrectionis nostræ fidem idem D. Gregorius Grego. hoc in loco appositissima similitudine ex Apostolo sumpta confirmat his verbis: Qui resurrectionis fidem ex obedientia non tenent, hanc certè tenere ex ratione debet. Qui enim quotidie nisi resurrectionem nostram in elementis suis mundus imitatur? Per momenta temporum cernimus arbuta viriditatem foliorum amittere, à fructuum prolatione cessare: & ecce subito quasi ex arescenti ligno, velut quadam resurrectione veniente, videmus folia erumpere, fructus gradescere, & totam arborem rediitno decore vestiri. Indefinenter cernimus parua arborum semina terræ humoribus commendari: ex quibus non longè post aspiciemus magna arbuta surgere, folia pomæque proferri. Consideremus ergo paruum cuiuslibet arboris semen, quod in terram iacitur, vt arbor ex illo producat: & comprehendamus, si possumus, vbi in illa rãta breuitate seminis, tam immensa arbor litteris, quæ ex illo processit: vbi lignum, vbi cortex, vbi viriditas foliorum, vbi vberitas fructuum? Numquid nam in semi-

simile.

si. mile.

in semine tale aliquid videbatur, cum in terram iaceretur? Et tamen occasio rerum omnium opifice cuncta mirabiliter ordinante, & in mollitie seminis latuit asperitas coruscis, & in tenebritudine illius absconsa est fortitudo roboris, & in siccitate eius ubertas fructificationis. Quid ergo mirum, si tenuissimum puluerem vel à nostris oculis in elementis redactum, cum vult, in hominem reformat, qui ex tenuissimis seminibus immensa arbusta redintegrat? Hæc Gregorius. D. verò Basilus cum ex bombycis, tum ex aliorum quoque animantium generatione resurrectionis fidem tuetur. Sic enim ait: Quàm multa litterarum monumentis de verine Inditæ, qui cornua gerit, protita sunt? qui in caulem primum mutatur, deinde progressu temporis parvus bombyx efficitur: nec verò hanc formam servat, sed laxis & latis folijs adiunctas, pennarum adiumento tegitur. Itaq; cum sedentes horum opificum mulieres retexitis, sila quæ nobis Seres ad conficienda vestimenta mollia mittunt depectitis, ex huius vermis commutatione evidentem claritatem resurrectionis notitiam haurite. Idem etiam Basilus multa animalia ex terra procreari, & anguillas non ex alia re, sed ex cæco oriri ait: quarum nec ovum, nec vlla alia ratio successione perpetuatemque continet, sed earum ex terra ortus ducitur. Quæ res non modò resurrectionis imaginem repræsentat, sed vim etiam diuinam declarat; quæ ut potest animalium ex terra procreare, ita poterit rediuuium hominem ex eius puluere suscitare.

Cur autem corpora nostra suis iterum animabus indissolubili vinculo copulari superaus ille arbiter voluerit, multæ sunt causæ: sed illa ramen præcipua est, quòd hoc ad plenam sanctorum hominum beatitudinem necessariam erat. Est enim beatitudo felicissimus quidam status omnium bonorum aggregatione perfectus: in quo (ut D. Augustinus ait) erit quidquid volles: & non erit quidquid nolles. Atqui fieri non potest, ut anima corpore soluta, non appetat naturali quodam affectu corpori suo iterum coniungi: cum e.us forma sit, quæ naturali desiderio materiam, quam informet, appetit.

I. Est præterea anima nostra, non quidem totus homo (ut Plato sensit) sed hominis præcipua & summa pars. At omnis pars simili auiditate suo toti coniungi desiderat. Quod quidem feliices illæ sanctorum martyrum animæ in Apocalypsi ostendunt: quæ sub altari Dei quiescentes, mundi finem (quo suis corporibus coniungantur) adesse cupiunt & petunt. Quæ tamen singulis stolis, hoc est, insigni animarum gloria, & immortalitatis veste percepta, expectare modicum iubentur, donec desintus à Deo fratrum suorum numerus impleatur.

II. Adde,

In Ex
acm.
Serm. 2.

August.

Adde, quod illa sanctorum vita non beata modo, sed perpetua etiam futura est. Nullum autem violentum esse perpetuum Philosophi docent: violentum autem esset, formam à materia sua, & partē à toto seiunctam esse: ideoq. necesse est, vt hac violentia in resurrectione corporum sublata, æterna corporis & animæ felicitas consequatur.

Postremò cum resurgentiū corpora vel impietatis & iustitiæ officijs, vel in prauis cupiditatibus exequendis magna pars cum ipsa simul anima fuerint, ad superni iudicis æquitatem pertinet, vt in præmijs quoque & supplicijs recipiēdis magna portio sint. Neq. enim æquum erat, aut pios corporis labores sine præmio, aut improbas eiusdē turpesq. voluptates sine debito relinqui supplicio. Qua quidē de re elegantissima D. Eusebij Emis.
verba hoc in loco attexere libet. Hac de causa (inquit) anima corpori sociata est, vt per agones & certamina, quæ ei in hoc mundo propolita sunt, aduersus carnales oblectationes, & mortiferas cupiditates pugnando, pereunīs gloriæ hereditatem petat: & spiritus noster expugnatis vitijs hanc interiorē terrenamq. materiā, post militiæ contubernium, ad beatitudinis donatium secum rapiat, & germanā carnem, in vitæ huius administratione in omnibus sibi subditā, in illa die conspectui retributoris victricem offerat, & causam eius apud indulgentissimum remuneratorem his verbis commendat: *Suscipe Domine geminum animæ carnisq. seruitum. Te iubente & adiuvante in illo seculo communem hostem communi intentione deuicimus. Habet enim Domine speciales fructus & fragilitas corporis mei. Ego intellectu, discretionē, consilio, spiritualiter contra aduersarios steti: caro hæc corporaliter corporis sudore, sobrietate, ieiunijsq. dimicauit. Ad me pertinuerunt sacrificia, oblationes, & supplicationes: ad hanc studia, & merita constitatis. Dicat adhuc anima ad Deum suū pro emundatione carnis suæ: Domine Deus, dignante prouidentia tua, caro hæc per me quidem animata atq. vegetata est, sed sola ipsa pro originali atq. communi debito vim mortis experta est. Vt utiq. transgressio, vnus est facta damnatio. Tu hanc carnem, dum in ea salutis publicæ militas, honorasti: tu in huius substantia fel, acetum, spinas, clauos, & lanceam pertulisti: tu non de mea, sed de eius participatione sacrum pro hoc mundo sanguinem profudisti. In omnibus mandatis tuis ego imperium prætulī, illa famulatum: in commune laboraui: sic commune quod tribuas: quia siue illa non patitur me iustitia tua recipere quod promittis. Agnoscamus ergo, fratres, causas, quibus anima iam in paradisi beatitudine constituta, resumere proprii corporis desideret indumentum; vt qui simul deludauerunt in seculi hu-*

ius peregrinatione, simul illic glorificentur in requie. Laborandum intelligitur, & totis virisque hominis viribus luctandum est, vt nobilior portio inferiorem ad celorum secum excelsa sustollat, potius quam vt inferior superiorem in inferni profunda demergat. Haftenus Eusebius. Hoc igitur agamus, fratres, hoc omni ratione curemus, hoc assiduis precibus à Domino contendamus, vt carnem nostram in obsequium spiritus redigentes, tanquam hostiam viuentem, sanctam, Deo placentem, offerre ipsi valeamus: quo virisque portionis nostrae gloriam de Domini miseratione in caelesti regno percipere mereamur.

DOMINICA SECVNDA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
Euangelica lectio explanatur: vbi etiam de singulari Christi erga oues suas amore agitur.

THEMA. *Ego sum pastor bonus, & cognosco oues meas, & cognoscunt me mea. Sicut nouit me pater, & ego agnosco patrem.* Ioan. 10.

HAEC ACTENVS Ecclesia, fratres dilectissimi, sacra Dominicae passionis & resurrectionis mysteria diuinis laudibus celebrauit: quo videlicet tantorum beneficiorum comemoracione obdurata hominum corda emolliret, & ad pietatis & iustitiae cultum traduceret. Sed quoniam ingenium hominum à labore ad libidinem proclue est, & facile tantorum beneficiorum memoriam deponit, & ad assueta reuertitur; ideo Ecclesia nouis alijs Christi beneficijs comemorandis, nos in officio continere nititur. Itaque haftenus quid pro nobis Dominus in morte & resurrectione sua gesserit; modò verò quid in vita sua, siue in terris nobiscum agens, siue in caelo residens gerat, in hodierna sancti Euangelij lectione comemorat, cum pastorem, hoc est, vitae nostrae custodem & moderatorem illu esse docet. Quacumque enim parte Christum Dominum spectare volueris, siue viuente, siue morientem, siue in terra cum hominibus versantem, siue in caelo inter Angelos commorante, semper in eo charitatis & pietatis Exod. 12. incitamenta reperies. Mysticus ille Agnus totus cum capite, pedibus, & intestinis, ex imperio Domini comedeatur; nihil enim erat in eo reiiciendum. Quod quidem vero Agno Christo cum primis conuenit: in quo nihil otiosum, nihil non maxime salutare

salutare humano generi fuit. In gēmis pretiosissimis nihil non simile pulchrum & speciosum est: quacumq; enim parte illas aspexeris, similem ubiq; splendorem atque pulchritudinem ostendant. Hoc autē Seruatori nostro maximē conuenire, sponsa in Cant. 6. ticiis apertē significauit: quā ubi longa oratione plurimas sponsi sui laudes enumerasset, illum totum esse desiderabilem concludit, quōd nihil in eo esset quod non piarum mētium erga se desiderium & amorem incitaret. De hac igitur eius charitate & charitatis officijs hodie dicturi, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Ego sum pastor bonus, &c. Multis nominibus, fratres charissimi, Saluator noster in litteris sanctis appellatur. Tot sunt enim eius in nos beneficia, vt diuinis scriptoribus occasionem dederit multis ipsum nominibus appellandi. Modò enim illum Regem, modò Sacerdotem, modò Medicū, modò Magistrum, Vitæ fontem, Panem viuū, & Lucem mundi, diuersis quidem rationibus, in idem tamen tendentibus, nuncupant. Regem videlicet, quia nos spiritu suo regat, & à sempiterno generis humani hoste defendat. Sacerdotem, quia insensum nobis patrem corporis sui sacrificio placauit. Medicum, quia liuore ac vulneribus suis (vt ait Propheta) vulnera nostra sanauit. Ma- *Esai. 53.* gistrum, quia nobis in Enāgelho doctrinæ cælestis disciplinam, velaminibus legis antea obumbratam, apertissima oratione tradidit. Vitæ fontem, quia nos ab æterna morte (ad quam destinati eramus) morte sua in vitam reuocauit. Panem viuū, quia nos pretiosi corporis sui sacramento, in hac ipsa vita quam contulit, reficit. Lucem verò mundi, quia sedentes in tenebris & vmbra mortis lucis suæ splendore perfudit, & cæcas hominum mentes in viam quam nesciebant, eduxit. His & multis alijs nominibus appellatur: quæ omnia, vt videtis, non terrorem vllum aut metum, sed amorem magis, & pietatem expriment. Hoc est enim quod idem Dominus significare voluit, *Osai. 12.* cum ait, In manibus Prophetarum assimilatus sum: quia videlicet his & alijs nominibus charitatis & misericordiæ suæ erga homines viscera manifestari voluit: vt tantorum beneficiorum commemoratione eos in sui amorem accenderet. Hoc enim assimilandi verbum significat, sicut in eo loco: Assimilauit te; & non cognouisti me. Inter hæc porrò nomina ipse se in præsen- *Esai. 46.* ti Euangelio, ac ferè in toto hoc decimo Ioannis capite, pastorem, pios autem oues vocat. Quam quidem metaphoram copiosè persequitur, multa de pastoralis tuæ cura, multa item de ouium suarum ingenio & moribus differens. Nec in Euangelio solum, sed in lege quoque sub hoc nomine mundo sapè

100 DOMINICA II. POST PASCHA,

- promissus est. Sic enim pater æternus de vnguento suo per
 Ezech. 34. Ezechielem vaticinatur: Et suscitabo super ea pastorem vnum,
 seruum meum David: ipse pascet ea, & ipse erit eis in pastorem.
 Ego autem Dominus ero eis in Deum, & seruus meus David
 princeps in medio eorum. Quibus verbis liquido apparet, hic
 non de Dauide (qui multis antè annis vita functus erat) sed de
 Domino Iesu, Davidis secundum carnem filio, qui pastorum
 princeps à Deo designatus fuerat, agi. Simili quoque nomine
 Esai. 40. illum Esaias nuncupauit: qui hac appellatione & nomen &
 officium eius apertissimè designauit. Sicut pastor (inquit) gregem
 suum pascet, in brachio suo congregabit agnos & in sinu
 tuo leuabit: fortas ipse porrabit. Et hic quidem in sinu suo, &
 Luc. 15. in brachijs se gestaturum oves ait: in Euangelio autem super
 humeros suos errandam ouem barulasse scribitur. Vnde
 colligimus, ipsum omnibus suis vndique stipatum & onustum
 incedere. Quarum alias humeris, alias brachijs, alias in sinu,
 imò & intra sinum gettet: sicut ipse alibi cum omnibus suis lo-
 quens ait: Qui portamini à meo vtero, qui gestamini à mea
 Esai. 49. vulua. Quæ cum ita sint, merito is dicere potest: *Ego sum pastor
 bonus.* Gracè autem vtrobiq. additur articulus, qui hunc redde-
 senfum: Ego sum ille pastor, ille bonus, ille videlicet, de cuius
 pastoralis cura & bonitate tam multa veteres olim Prophetæ
 prædixerunt. Quòd si quæras, quibus rationibus adductus Do-
 minus tanto studio pastorem sibi nomen vindicauerit, duæ mihi
 huius appellationis præcipuæ causæ extitisse videntur. Primum
 enim hac appellat one providentiæ suæ regem curam & labo-
 rem voluit designare, quod maximè pastorum officium requi-
 rit. Ceteræ namque siue artes, siue officia habent vices suas &
 veluti indotias, quibus ab opere suo & labore vacent: pastor
 autem nullum tempus habet, quo ouium suarum curam & cu-
 stodiam remittere tutò possit, adeò, vt vel ipsa nocte, quæ ad
 quietem mortalibus data est, in qua homines à diurnis curis &
 laboribus feriat somno carpunt, ipsis contrà tunc vel maxime
 propter clandestinas luporum insidias vigilandum sit. Sic enim
 vigilabant, & vigilas noctis super gregem suum custodiebant
 Luc. 2. pastores illi ad quos natiuitatis Dominicæ felicissimum nun-
 cium perlarum est. Idem quoque de se sanctus Patriarcha Ia-
 cob socero suo retulit, cum ait: Die noctuque æstu vigebar &
 gelu. fugiebatque somnus ab oculis meis. Itaque nec diu, nec
 Genes. 37. noctu, nec hieme, nec æstu requiem vllam bonus pastor capie-
 bat. Quàm similis hic pastorum principi Christo, qui diebus
 quidem docebat in templo, noctibus verò morabatur in monte,
 pernoctans in oratione Dei! Non minus autem ouium suarum
 commodis prospiciebat solus in monte orans, quàm consue-

tes ad

tes ad se turbas in templo docens. Hic enim cælesti illos doctrina imbuebat: illic verò eorum causam apud patrem precibus agebat: utpote qui sibi nihil habebat quod precaretur. Nec in terra positus mori, sed nunc in cælo degens, utrumque hoc officium non deseruit, pro nobis apud patrem interpellans, & internis oues suas vocibus admonens. Sic enim D. Bernardus Bernard.
locum illum explanat: Semel loquitur Deus. Quo enim sensu loqui semel dicendus est, qui multifariè, multisque modis olim locutus esse dicitur patribus in Prophetis? Nimirum quia nunquam hoc loquendi & monendi officium intermisit. Quamvis Heb. 1.
enim ab origine mundi ad finem vsque loquatur, vna tamen locutus est, quod nunquã hæcenus intermissa sit. Vsque ad lucem enim producta cæna, quamvis longissima sit, vna tantum esse dicitur, quia non est intercisa.

Altera verò huius appellationis causa est, non solum (ut diximus) laboris continuatio, sed varia etiam atque multiplex providentia, quã de ouibus suis gerit. Nec enim pastoris officium simile
(ut multa alia) vno tantum munere & labore continetur. Eius enim est & gregem suum pascere, & adquare, & à luporum incursione tueri, & ad caulas opportunè reducere, & cælam ac pabula statis temporibus commutare; & perditas oues diligenter inquirere, morbidas verò partim curare, partim etiam (nec cæteras contagio suo inficiant) à grege secernere: ac demum ea omnia quæ ad ouium salutem & incolomitatem pertinent, diligenter curare. nec tam suæ salutis & quietis, quàm ouium suarum rationem habere, ut periculo & labore suo illæ citra periculum placidè quiescere valeant. Quid autem magis superno illi Pastori conuenire potest? Quid enim is aliud in vita egit, quàm ut nos redderet suis periculis securos, suis vulneribus integros, suâ humilitate excelsos, suis vinculis liberos, suis lachrymis lætos, suâ inopia ditites, suâ denique morte immortales? Hoc est enim quod in præsentî Evangelio ait: Bonus pastor animam suam ponit pro ouibus suis: mercenarius autem, & qui non est pastor cuius non sunt oues propriæ, videt lupo, &c. Omnia verò boni pastoris officia quis vnquam præstitit cumulati? Quamvis enim visibilem in Ecclesia visibilî pastorem reliquerit, quia tamen huius cura & providentia ad omnia pertingere non potest, nec intimos animarum recessus penetrare, hanc ipse sibi curam delegit: & arcana quadam atque inexplicabili ratione hæc omnia administrat: quemadmodum apertè ipse per Ezechielem Ezech. 34.
testatur his verbis: Ego pascam oues meas, & ego eas accubare faciam, Dicit Dominus Deus. Quod perierat, requiram; & quod abiectum erat, redicam, & quod contractum fuerat, alligabo: & quod infirmum fuerat, consolidabo: & quod pingue & forte,

August.
in Medi-
c. 22.

custodiam: & pascam illas in iudicio: hoc est, non oscitanter aut negligenter, sed magna cura atque consilio, quid illis potissimum expediat providebo. Denique qua cura huic vni studio intentus sit, D. Augustinus de seipso cum Domino agēs declarat his verbis: Sic Domine super custodiā meam vigilas, ac si omnium aliarum rerum oblitus, mihi solum intenderes. Semper quippe te præsentem exhibes, semper te paratum offers, si me paratum inuenis. Quocumque iero, tu me Domine nō deseris, nisi prior ego te deseram. Quid ergo felicius, quā ita viuere, vt talis pastoris cura & prouidentia turissimam & felicissimam vitam agas? Si enim pastor hic omnipotens, si omniscius est, si omnis generis opibus redundans; quid, quæso, ouiculis sub tali pastore degentibus vel ad salutem, vel ad felicitatem deesse poterit? Si ipse est vniuersorum hæres, si omnia dedit ei pater in manus, si in ipso sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ Dei absconditi, si in ipso complacuit patri habitare omnem celestium diuitiarum plenitudinem; quid illis deesse poterit qui sub talis pastoris prouidentia degunt? Si igitur hic tantus Dominus pastor meus est, si ipse vigilem mei curam gerit; quid mihi ipso protegente deesse poterit? Quis me gradu felicitatis huius deijcere, quis inuadere, quis vberissima eius pascua prohibere poterit? Quid igitur ex his consequens est, fratres, nisi vt omni cura & studio ita vitam instituamus, vt inter innocentes Christi oues censi mereamur, quo turissima atque felicissima huius pastoris prouidentia perfruamur? Non dubium enim quin ille pastor tuus sit, si tu ouis eius extiteris: hoc est, si ouis mansuetudinem & innocentiam omni cura & studio retinere curaueris. Quid deniq; consequēs est, nisi vt hunc pastoris nostri amorem amore, curam cura, & obsequium obsequio (quatenus per nos fieri possit) pensare studeamus? Quod si quæras, vnde hæc tanta erga nos pastoris huius charitas & prouidentia manarit; certē non ex operibus iustitiæ quæ fecimus nos, sed ex immensa eius bonitate & dilectione. Quod idem Dominus indicat, cum proptinus subdit: *Ego sum pastor bonus, & cognosco oues meas, & cognoscūt me mee. Sicut nouit me pater, & ego agnosco patrem: & animam meam pono pro ouibus meis.* Ex hac igitur cognitione hoc tantum beneficium consecutum est, vt animam suam Dominus pro ouibus suis poneret. Sed quoniam hæc Domini verba ingentem charitatis eius vim exprimunt, paulo post fusius à nobis explicanda sunt. Denique ait:

Alias oues habeo, quæ non sunt ex hoc ouili: & illas oportet me adducere. &c. Quando hoc futurum sit, non est nostrum aut scire, aut inuestigare. Est enim in promptu ad huiusmodi quæstionem illa Domini responsio: Non est vestrum nosse tempora,

vel

Ad 1.

vel momenta, quæ pater posuit in sua potestate. Quid igitur ad nos pertinet? nempe illud Augustini: Si non traheris, ora ut traharis: si nōdum vocatus es, ora ut voceris. Quod si fortè iam tractus es, illud Iōānis in Apocalypsi tibi ante oculos pone: Te- Apoec. 8. Apoc. 8.
ne quod tenes, ne alius accipiat coronam tuam. Hoc est, si Spiritum sanctum accepisti, si Dei templū, si vas electionis effectus es, si Deum in mentem tuam commorantem habere te conijcis, stringe illum fortissimis amoris & timoris vinculis: liga illum (si quidem fieri possit) catenis adamantinis, ne ab eo vnquam diuellaris. Duplici enim de causa res solent diligentissimè adseruari; vel quod pretiosissimæ sint, vel quod in magno periculo versentur. Vtrumque autem in hunc thesaurum cadit: quoniam & nihil eo pretiosius, & nihil maioribus periculis expositū est. Tene ergo quod tenes, ne alius accipiat coronam tuam. Quod si à me quibus retinaculis thesaurus hic retinendus sit, quærās; hoc iam tibi proposita similitudine quadā indicabo. Quemad- *simile*
modum enim naues magnæ quatuor anchoris dum vehemens aliqua tempestas furit, retineri solent; ita ego tibi quatuor quoque firmissimas anchoras proferam, quibus inconcussam innocentis nauem inter huius vastissimi maris fluctus, & varias tentationum procillas, perpetuò retinere valeas.

Earum prima est, fixum immotumque innocentia, hoc est, non peccandi propositum habere, priusque extrema omnia pati velle, quàm in lethale aliquod peccatum incidere. Hæc enim in re Christianæ iustitiæ summa consistit. Qui quis enim huiusmodi propositum habet, verè ante Deum iustus est. Quia verò decreta nostra sine præsentis Dei numine infirma sunt, & facile rebus nostris vario & multiplici cursu fluentibus commutantur; secunda huic anchora iungenda est, nempe assidua oratio, quæ diuinam opem, qua infirmitas nostra roboratur, imploret. Psal. 24.
Quod idem sanctus vates se facere testabatur cū ait: Oculi mei semper ad Dominum: quoniam ipse eueller de laqueo pedes meos. Dum enim ipse oculos in cælum tollit, Dei ad se oculos attrahit: quorum conspectu & providentia sparsos vbique peccatorum laqueos vitat, atque inoffenso pede per iustitiæ semitas graditur. Tertia verò anchora, peccatorum confessio, & sacra communio est. Multi tamen aduersus eos qui ad hæc diuina sacramenta paulo frequentius accedunt, submurmurant, dicentes: Quorsum isti toties confitentur? qui fieri potest, ut tam breui temporis (spatio tam multa delinquant, ut toties illis confessio repetenda sit? Rectè forsitan isti dicerent, si ob hoc solum toties ad sacramenta pij homines accederent. Est tamen aliud, quod ipsi non animaduertunt. Non enim hos tam præterita peccatorum debita, quàm futura pericula mouent: ad

utrumque enim sacramenta plurimum conferunt, quibus & præterita peccata condonantur, & futura vitantur. Fateor ergo non admodum multa esse horum peccata, utpote qui ea omni studio vitare contendant: at peccatorum pericula innumera sunt, & singulis penè locis atque momentis insidiantia. Quare semper nobis ad sacramentorum remedia confugiendum est: quæ non solum præteritorum malorum medicamenta, sed aduersus pericula omnia firmissima præsidia & munimenta sunt. Quarta verò anchora diuinorum eloquiorum, & beneficiorum consideratio est. Quod aperte regius Propheta exemplo suo docet cum ait: Nisi quod iex tua meditatio mea est, tunc fortè perissem in humilitate mea. Cum autem omnis pia cogitatio ad hoc plurimum valeat, Dominicæ tamen passionis, & charitatis (à qua passio ipsa processit) meditatio ad hoc ipsum maximè confert. Cuius rei gratia Paulus genua cordis sui ante Deum flectit, & ab illo precatur, ut splendore lucis suæ mentis nostræ oculis illustret, quo charitatis Christi magnitudinem intelligere valeamus, quæ omnem supereminet scientiam: ut impleamini (inquit) in omnem plenitudinem Dei. Sciebat enim, hanc esse certissimam viam, qua cælestium donorum opibus cumularemur, si charitatis huius immensitatem pro modulo nostro diu multumque considerantes, in mutuo illi amore responderemus. Adde etiam quòd nemo Dominicæ passionis fructum plenius participat, quàm qui in Redemptorem suum & gratus & beneuolus est. Vtrumque autem præstat, qui charitatis Christi magnitudinem, Deo mentis eius oculos illuminante, piè cogitat. Quocirca non absre fuerit, de huius charitatis magnitudine in extrema huius Concionis parte pauca disserere: ad quod nos propòsita verba Thematis inducunt: quæ iam explanare incipiam.

Tractatio Thematis.

Ego sum pastor bonus, & cognosco, &c. Cum omnia diuina beneficia omni laude & gratiarum actione dignissima sint, redemptionis tamè nostræ beneficium principem inter ea locum tenet. Sed est tamen aliquid hoc summo beneficio maius, quod quæ nos ad amorem tanti Redemptoris multo magis accendit, nempe amor ipsè quo nos dilexit, qui illum ad mortem impulit, qui multis partibus passionis eius magnitudinem superauit. Multò enim plura perpeti paratus erat, quàm pertulit, si hoc ad salutem nostram necessarium fuisset. Quo fit, ut plus illi pro eo debeamus quod pati voluit, quàm pro eo quod passus est: quamuis hoc euident & manifestum, illud verò occultum, & vni illi notum sit. Huius verò dilectionis magnitudinem in propòsitis

propositis verbis Dominus declarat, cum ait: *Cognosco oves meas, & cognoscunt me mee.* Quo in loco verbum cognosceat dilectionem significat, quemadmodum in eo loco, Novit Dominus qui sunt eius, Et ubi ad Moysen Dominus ait: Novi te ex nomine, & inveniisti gratiam coram me. Cum igitur Dominus ait: Cognosco oves meas, perinde est ac si diceret, diligo oves meas. Si verò quæ sit dilectionis huius magnitudo quæsieris, hoc plane nulla rerum creaturarum similitudine pro dignitate poterit explicari. Quicumque enim mihi dilectionem proposueris, facile tibi ostendam, multis eam partibus à Christi dilectione superari. Quam quidem rem propositis exemplis declarabo. Si enim dixeris, Christum Dominum oves suas tanquam pastorem optimum diligere (quais similitudine in præsentis Evangelio vitur) rectè dicis: sed longissimo tamen intervallo dilectionem hanc eius dilectio superat. Optimus enim quisque pastor non ita diligit oves, ut non frequenter earum carnibus vescatur, & vitam suam illarum morte sustentet. At bonus hic pastor intelligens oves suas, nisi sanguinis & carnis suæ cibo alerentur, perituras (sicut ipse ait: Nisi manducaueritis carnem filij hominis, & biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis) seipsum in ara crucis immolavit: ut corporis sui cibo ad immortalem vitam aleret. Pastores ita non tam omnibus, quam sibi ipsis in earum vigili custodia prospiciunt, nempe ut earum lacte vescantur, & velleribus operiantur: at bonus hic pastor è cælo demissus, neque lacte nostro, neque velleribus, hoc est, operibus nostris eget: sed ideo oves suas curat, non ut sibi, sed ut illis consulat, & gratis vitam æternam largiatur: sicut ipse ad Patrem ait, Dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam. Sed pastores omittamus, & amorem matrum examinemus. Earum quippe erga filios amor vehementissimus est. Huic enim David suum erga Ionatham amorem comparavit, cum eius magnitudinem explicare veller. Longè tamen hanc maximam dilectionem Christi Domini dilectio superat: sicut ipse apud Esaiam testatur his verbis: Nunquid obliuisci poterit mulier infantem suum, ut non mifereatur filio utrius sui? Etsi illa oblita fuerit, ego tamen non obliuiscar tui. Ecce io manibus meis descripsi te: muri tui coram oculis meis semper. Videtis ergo apertè amorem suum Dominum pijsimarum matrum amoris erga teneros etiam filios anteferre?

Post amorem tamen matrum, superest adhuc ardentior alius amor, nempe sponsi ad sponsam. Huius enim amoris magnitudinem primus generis nostri parens declaravit, cum posita ante oculos vxoris ait: Propter hæc relinquet homo patrè & matrem,

2 Tim. 2.
Exod. 32.

Joan. 6.

2 Reg. 3.

Egai. 49.

Gen. 2.

& adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne vna. Hoc ipsum autem sponsi & sponsæ nomen Christo Domino maximè conuenit. Sub huius enim nominis appellatione totus Canticorum

2. Cor. 12. liber editus est: ubi sponsa hoc illum nomine appellat. Quin &

Hier. 2. Apostolus, Desponsi (inquit) vos vni viro, virginem castam exhibere Christo. Et ipse item per Hieremiam Dominus: Ergo saltem amodo voca me, Pater meus, & dux virginittis meæ. Cui videlicet virginitas & integritas mea curæ est, & à quo velut à legitimo sponso custoditur. Sed quantū cælestis huius spōsi amor communem virorum amorem erga uxores superet, ipse

Ibidem. per eundem Hieremiam declarat his verbis: Vulgò dicitur: si dimiserit vir uxorem suam, & recedens ab eo duxerit virum alterum, numquid reuertetur ad eam vltà? numquid non polluta & contaminata erit mulier illa? Tu autē fornicata es cum amatoribus multis: verumtamen reuertere ad me, dicit Dominus, & ego suscipiam te. Quæ ergo maior viri erga uxorem charitas esse potest, quàm si adulteram, atque adeò meretricem non solum non repudiet, sed etiam adulterij offensione deposita, pacem illi & veniam vltro offerat, & ad se blandimentis inuiter? Quod ergo maius veræ dilectionis argumentum?

Percurrimus omnes maximos amores, qui inter varia personarum genera inueniuntur. Superest, ut in vna eademque personam hanc collationem faciamus. Maximo inter se amoris vinculo caput & membra copulantur, dum caput quicquid habet sensum & virium, ad membrorum suorum incolumitatem & commodum dirigit: membra verò huius beneficii magnitudine deuincta, se cuius discrimini propter capitis salutem offerunt, & perire se quàm caput malunt. Christus verò Dominus hoc sibi nomen iustissimè vindicat. Ipsum enim Pater (ut Apostolus ait) dedit caput super omnem Ecclesiam, quæ est corpus eius, & plenitudo ipsius. Sed hunc tamen naturalem capitis amorem duplici nomine Christus Dominus superat; altero, quòd caput quidem animantis viribus suis non modò ad corporis commodum, sed ad suum etiam vritur, dum quem motum & sensum membris tribuit, sibi sumit. Christus autem Dominus virtutum atque laborum suorum merita nobis magis quàm sibi communicauit, vtpote qui ab instanti conceptionis suæ beatus & gratiarum omnium plenus extitit. Altero verò, quòd cum membra se ictibus ac vulneribus propter capitis incolumitatem obiciant, nunquam tamen caput huic se periculo propter tuenda membra opponit: quod tamen summa capitis nostri charitas præstitit, quando se propter membrorum suorum salutem omnibus diuini furoris telis exposuit: sicut

Ephes. 1. ipse ad Patrem sub Ionæ persona ait: Omnes fluctus tui, & gurgites

gites tui super me transferūt. *Esaías quoque, Disciplina (inquit) pacis nostræ super eum, & liuore eius sanati sumus.* Esa. 53.

Cū ergo Dominus intellexisset, nihil esse in terris quod charitatis eius magnitudinem æquaret, in cælum conscendit, vbi charitas velut meridianus sol maximè viget atque feruet: & Seraphicos adhuc spiritus (qui velut flammæ ignis, in amore summæ illius pulchritudinis ardent) prætergressus, ad ipsum vsque diuinum pectus penetrauit: in quo immensas & infinitus amor Patris erga vnigenitum filium flagrat, vbiq̃ue plenissimè quod quærebat inuenit. Vnde ait: *Cognosco oues meas, & cognosunt me mee. Sicut nouit me Pater, & ego agnosco Patrem.* Hoc est, quibus me Pater æternus amoris oculis intuetur ac diligit, eisdem ego oues meas contemplor & diligo. Quæ quidem comparatio quamuis non eandem in omnibus similitudinis rationem teneat, summa tamē hominis dignitas est, sic à Christo diligi, vt hæc eius dilectio cū summa illa dilectione potuerit cōparari. Quod planè nisi ipse Dei filius fecisset, quis inter homines hoc ausurus fuisset? Cæterum cū summa hominis felicitas in hac tanta Dei erga illū dilectione posita sit, inquisitione dignissimū est, vnde tanta hæc dilectio proficiatur. Et quidem appareret in rebus tam dissimilibus, tantoq̃; à se intervallo dissitis, non admodū dissimilē dilectionis causam esse. Cū enim summus ille Pater totam substantiam atque naturam suam æterna & inexplicabili generatione contulerit filio; vbi illum videt, seipsum in eo videt: & quemadmodum infinito amore se, ita infinito illum amore amplectitur, in quo se totū ipse transfudit. Ad hunc ergo modum cū Christus Dominus in ijs qui innocētes oues eius sunt, spiritum suum inhabitantem cernat; consequens est, vt se in illis videat, & se quoque ipsum in eis diligit. Huius verò rei commodissimū exemplum in parentum erga filios amore cernere licet. Cur enim ij tam ardenti amore filios prosequuntur? Quis enim non miretur amorem Dauidis erga parvulū filium, cuius mortem tam acerbè luit? Non dubium quin huius tanti amoris, amor sui causa sit. Omnes enim erga alios amores ex amore sui proficisci Philosophi tradunt. Quia verò parentes amant se, ideo filios suos tanquam seipsos, hoc est, tanquam aliquid sui amant. Ex paterna quippe substantia illa corporis filiorum fabrica delibata est. Hæc igitur amoris causa suo quodam modo in Deo quoque reperitur. Pios enim is non tanquam externos & alienos, sed tanquam aliquid sui diligit (sui inquam, non natura, sed gratia) quandoquidē sicut naturales liberi ex paterno semine orti sunt: ita planè viri iusti ex diuino semine spiritualem illam ac diuinam vitam sortiti sunt qua viuunt. Quod quidem Petrus Apostolus testatur cū ait,

simile.

1. Pet. 3.

Renati

Renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei viui & permanentis in æternum. Quam quidem vocem usurpat etiam Euāgelista Ioannes, cum ait: Qui natus est ex Deo, non peccat, quia semen Dei manet in eo. Si ergo spirituale hoc esse à diuino semine manat; quid mirum, si tantopere electos suos diligit Pater ille cælestis, quos tanquam filios, hoc est, tanquam aliquid suum, hoc est, à gratia & spiritu suo profectum diligit?

Ex hac autem diligendi ratione alia quoque non minus obseruanda consequitur. Cum enim ex hac diuini seminis virtute omnis humana pietas & iustitia oriatur; consequens est, ut hæc ipsa pietas & iustitia magis Dei opus quam nostrum sit, quamuis nos etiā cū eo, ab ipso tamen adiuti & moti, cooperemur. Deus enim est (ut Apostolus ait) qui operatur in nobis & velle & perficere pro bona voluntate. Vnde etiam sequitur, ut quemadmodum artifices excellentes operibus suis delectantur; ita summus ille totius honestatis architectus cum animū diuina virtute florentē perspicit, opus suū agnoscat, & eximio amore prosequatur; & illud intuens, summo (ut ita dicam) gaudio cumuletur. Quocirca diuina Sapientia proficitur apud Salomonem, homines à se in delicijs haberi. Admirabile est igitur illud amoris vinculum, quo Deo homines casti & integri copulantur. Nulla enim est amicitia maior, nulla voluntas coniunctior.

His etiam aliam non inferiorē dilectionis causam addere licet. Diligit quippe Christus Dominus animas, quas tantis doloribus & cruciatibus in passione sua redemit, & morte sua ab æterna morte liberauit. Hæc enim de causā matres vehementius amare filios perhibentur, non solum quod eos ex substantia sua procreauerint, sed etiā quod summo cū dolore pepererint. Magis enim ea diligimus, quæ difficilius ac maiori pretio comparauimus. Quo etiam nomine nos Christus Dominus magis diligit, quos per crucē generauit. Quæ quidē diligendi ratio ad homines solum pertinet, quos cum dolore redemit, non ad Angelos, quos sine labore beauit. Ut omittā interim, quod quamuis Angelorum puritas sit maior, hominum tamen est mirabilior. Nemo enim spiritualis creatoræ puritatem miratur; miramur tamen, & iure miramur, mūdum ac purum esse, qui impura carne septus, & ex immundo semine conceptus est.

His accedit similitudo, quæ non solum mutuum amorem conciliat, sed Deo quoque animam mira quadam ratione coniungit. Similia enim tanquam germana atque cognata, similesque vini & naturam retinentia, faciliē coniunguntur: dissimilia verō à se inuicem resiliunt & separantur. Sic videmus aquam aquæ, & oleum oleo faciliē coniungi, & in vnum corpus redigi:

oleum

1. Ioan. 3.

Philip. 2.
Simile.

Prou. 18.

Simile

oleum verò, quod aquæ dissimile est, si in aquam effundatur, ab ea refugere, & in orbem cogi, nec cum illa in vnum corpus coire. Ceterùm inter Deum & pium hominē, propter eiusdem spiritus communionem, mira intercedit similitudo atque cognatio. Vbi ergo tanta similitudo est, quanta vis diuini amoris exister, cum Deus illos sic diligens, se in illis quodammodo diligere videatur?

Hæc cum ita sint, quæro à vobis fratres, quæ opes, quæ regna, quæ imperia cum hac tanta felicitate vlla ex parte comparanda sint? Si amoris est, summa infirmis æquare, & sub vnum velut iugum devincire: quæ felicitas maior, quàm tali ratione abiectissimos homines ad summam hanc dignitatē attolli? Si amoris est (vt Dionysius ait) dilectū sibi vnire, & vnum secum efficere: quid diuinius, quàm hac ratione Deum homini copulari, & vnum quodāmodo cum eo fieri? Si amicorū omnia sunt communia: quid deesse ei poterit, qui rerum omnium Domino amicus est? Hæc enim ratione Philosophus quidam colligebat, sapientes esse rerum omnium dominos: quoniam (inquit) Deorum sunt omnia: sapientes autem Deorum amici sunt: quare necesse est, vt sapientum quoque sint omnia. Denique si vera & spectata amicorum fides in periculis & rebus afflictis maximè cernitur: quod, quæso, in hac calamitosa vita præsidium vel firmius, vel magis optandū, quàm omnipotētis Dei amicū esse? Itaque quisquis eò dignitatis euectus est, vt in Dei amicis numerandus sit, sciat se ad eam felicitatem peruenisse, qua nulla maior puro homini in hac vita cogitari potest.

Sed diceris forsitan, Rectè sanè: sed quī fieri potest, vt ego ista felicitate fruam, si me felicem esse haud sciam? Vt enim nescio an amicus Dei sim, ita nescio an ista ratio felicitatis in me cadat. Quomodo igitur de hac felicitate gloriabor, cum me felicem esse ignorem? Ignoramus planè: sed non ita ignoramus, vt non multa sub sint veræ iustitiæ, ac proinde huius tantæ felicitatis indicia. Inter quæ tamen præcipuum illud est quod *Rom. 8.* Apostolus designauit cū ait, Tribulatio patientiam operatur, patientia probationem, probatio verò spem. Laborum ergo & variorum calamitatum humilis tolerantia, magnū diuinæ gratiæ, in Deo & Christianæ perfectionis argumentum est. Et ne à pistoris officio hac etiam in te discedamus, quisquis vera charitate prædius est, boni pastoris fidem ac diligentiam imitatur. Sicut enim boni pastoris esse Saluator ait, quod lupis gregem inuadentibus maneat tamen in gregis custodia intrepidus, nec præsentī periculo frangatur: ita planè magnum non modò veræ pietatis & iustitiæ, sed etiam perfectæ vitæ argumentum est, nullo sine metu, siue labore, siue honoris aut rei familiaris detrimento

Deut. 2.

trimento à virtutis & innocentiae studio reuocari. Qua de causa Moſes populo ait: Adduxit te Dominus quadraginta annis per deſertum, vt affligeret te atque tentaret, vt nota fierent omnia quae in animo tuo verfabantur, vtrum custodires mandata eius, an non. Ex quibus verbis aperte colligimus, inter cetera verae pietatis indicia magnum esse temptationibus non succumbere, laboribus non frangi, sed eandem semper animi firmitatem & constantiam retinere.

Similia.

Simili enim ratione aurum igne exploramus: quod enim purum & peregrini metalli expertum est, idem prorsus citra ullam sui mutationem in igne perseverat. Ensis etiam fidem hac ratione experiri solent homines. Etenim si eius culpis violenter in arcum reflexa & incurvata, ac deinde remissa, pristinam rectitudinem servat, ensis probitas ac vis laudatur; si vero falcis instar obliqua & recurva maneat, improbarur. Simili ergo experimento solida verae pietatis firmitas spectatur; quae si perfecta fuerit, adeo rebus aduersis non frangitur, vt interdum etiam ipsis roboretur. Exiguus ignis leui statu extinguitur: magnus tamen & magna nutrimentorum appositione maiorem flammam cortipiens, adeo flammis non cedit, vt vehementius etiam accendatur. Vasa quoque figuli quae male compacta sunt, in fornacem coniecta, ubi ignem sensere, crepant: solida vero adeo non distrumpuntur, vt etiam ignis calore solidentur. Vnde Ecclesiasticus ait: Vasa figuli probat fornax: & homines iustos tentatio tribulationis.

Eccle. 17.

Hae autem omnia, fratres, eo pertinent, vt qui verè Deo probari se cupiunt, nullatenus conquiescant, donec eo peruenierint, vt in tribulatione atque tentatione fideles inueniantur. Qua virgente, non quidem angustia, sed gratulari magis sibi debent, quod occasio illis oblata sit, qua vel infirmitate sua cognita, humiles euadant; vel firmitate perspecta, gratias firmitatis auctori agant, quod ad eum statum perducti sint, in quo temptationibus explorati, in virtute & officio fideles perstiterint. Sic Lucilius apud Senecam sibi gratulatur, quod in discrimen capitis propter amicitiae fidem adductus, constanter se periculis obiecerit. Sic enim illum Seneca loquentem inducit: Pro amicis omnia timui, pro me autem nihil, nisi ne parum bonus amicus fuisset. Non mihi mulieres fluxere lachrymae, non è manibus ullius supplex pependi. Nihil indecorum nec bono, nec viro feci. Periculis meis maior, paratus ire in ea quae minabatur: egi gratias fortunae, quod experiri voluisset, quanti aestimarem fidem. Non debebat mihi paruo res tanta constare. Haecenus ille. Si igitur homo Ethnicus in medijs periculis gratulabundus & laetus erat, quod calamitas illa sui cognoscendi occasionem praeberat; quomodo non multo magis Christianus homo simili oblata occasione gaudebit,

Seneca
in Epist.

gaude
opem
gratia
inuſi
tur, qu
spectan
virtuti
calam
ita in
moue
atque
dere d
cto vi

IN

c
fec
ſtu
ad
ini
pli

THE
paſ

dem res
proposu
re preti
cione, D
men Eu
dament
Ego su
Mercenar
det lupu
ouis. Mer
eum de ou

gaudebit, vt vel infirmitate sua experimentis cognita, cælestem opem assidue flagitet; vel firmitate & constantia sua perspecta, gratias (vt modo diximus) auctori suo agat. Ex hac autē forti & inuicta patientia, quæ probatū hominem reddit, spes illa nascitur, quæ (vt Apostolus ait) non confundit, hoc est, nequaquam sperantem hominē pedefaciet atque frustrabit. Spes igitur quæ virtutis huius fundamēto nititur, quæ laboribus non vincitur, calamitatibus non frangitur, tentationibus non succumbit; quæ ita in Domino sperat, vt etiam viriliter agat, & manū operi admoveat; ea sanē est, quæ non confundit, sed æternæ felicitatis, atque bonorum omnium compotem facit. Quam nobis concedere dignetur Christus Dominus, qui cū Patre & Spiritu sancto viuit & regnat in secula seculorum, Amen.

IN EADEM DOMINICA SECVNDA POST PASCHA, CONCIO
secunda: in qua de pastoralī officio quod Christus Dominus spiritualiter in piorum mentibus administrat, agitur. Ad quod is Psalmus cuius initium est, Dominus regit me; paulo fusiū explicatur.

THEMA. Dominus regit me, & nihil mihi deerit: in loco pascuæ ibi me collocauit. Psalm. 22.

VONIAM in lectione sancti Euangelij de boni pastoris officio agitur, quod Saluator noster, dum apud nos versaretur, plenissimē executus est: libet in præsentī Concione de eodem officio, quod nūc in cælis residens administrat, disserere. Quod quidem regius Propheta in eo Psalmo cuius modō initium vobis proposui, apertissimē simul ac breuissimē describit: ideoq; operæ pretium me facturum puto, si vobis illum in præsentī Concione, Domino aspirante, paulo fusiū explicauero. Sed prius tamen Euangelicam lectionem, quæ huius doctrinæ caput & fundamentum est, paucis expediam. Ait ergo Dominus:

Ego sum pastor bonus: Bonus pastor animam suam dat pro ouibus suis: Mercenarius autē, & qui non est pastor, cuius non sunt oues propriæ, videt lupū venientē, & dimittit oues, & fugit: & lupus rapit & dispergit oues. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est: & non pertinet ad eum de ouibus, & cætera quæ sequuntur vsque in finem.

A V E

- Res planè inquisitione dignissima est, fratres dilectissimi, quid sit in causa, quod cum homo natura impellente vsque adeo salutis & felicitatis suæ sit avidus; salus autem & felicitas, & mercedis magnitudo, quam cultoribus suis diuina lex pollicetur, adeo ampla & magnifica sit, vt vix quisquam eorum qui seculo seruiunt, ad pietatis & iustitiæ cultum tam magna proposita mercede adduci velit. De huius namque mercedis magnitudine sic D. Augustinus ait: Quod Deus præparauit diligentibus se, fide non capitur, spe non attingitur, charitate non apprehenditur, desideria & vota transfreditur; acquiri potest, æstimari non potest. Nec hoc mirum aut incredibile erit ei qui diuinæ bonitatis & opulentiae largitatem fuerit cõtemplatus. Hinc D. Bernardus illum Davidis versiculum explanans, Eripiam eum & glorificabo eum, sicut: Non glorificabit aliquem tanta immensitas, nisi in imensum. Magna enim glorificatio à magnifica gloria est. Dicitur autem magnifica gloria, quia magnificè glorificat. Cum igitur tam ampla sit diuinæ mercedis magnitudo, meritò multorum hominum cecitate demiramur, qui ne hoc tanto propositio præmio, ad pietatis & iustitiæ studium incitantur. Multas autem huius rei causas esse, **Prou. 18.** Salomon insinuat, cum ait: Occasiones quarit, qui vult ab amico recedere, omni tempore erit exprobrabilis. Ecclesiasticus **Eccle. 32.** item, Peccator homo (inquit) vitabit correptionem, & secundum voluntatem suam inueniet comparationem. Hoc est, nequaquam illi facta solatia, & subsidia deerunt, quibus sana consilia respuens, in sceleribus suis secura mente permaneat. Sed inter hæc tamen improbitatis humanæ diuerticula (quæ multa & varia sunt) duo mihi præcipua esse videntur. Alterum quod diuinatum reum imperiti, nimis asperam atq. difficilem virtutis viam esse cãsantur, vt pote qui eam non diuinæ gratiæ ope (quam non agnoscunt) sed solis humanis viribus metiuntur. Alterum quod virtutis præmium atque mercedem non in hanc vitam, sed in alteram solum referuari putant. Hinc D. Ambrosius de improbis hominibus agens, Difficile (inquit) videtur hominibus, vt spem periculis emant, dam æque præsentium futura locum mercentur ætatis. Improbi igitur omnes serpentis antiqui fraude delusi, nulla alia virtutis præmia esse arbitrantur, quàm quæ in futura vita promittuntur. Quæ quoniam præsentem illis vilitatem non afferunt, quasi longè posita, nimiumque a se distantia fastidiunt, & pro nihilo ducunt: vel certe nolunt ea præsentium commodorum atque voluptatum iactura comparare, futurisque præsentia commutare.

Vt his

Ut his igitur ignorantium atque negligentium hominum excusationibus respondeam, singularia quædam piorum hominum priuilegia, quæ illis diuina bonitas in hac etiam vita concedit, hoc in loco mihi commemoranda sunt. Quemadmodum enim viri nobiles in Republica peculiaribus quousdam priuilegijs gaudet, & quicumque etiam in Ecclesia sacris initiati sunt, priuatis quibusdam gratijs & immunitatibus fruuntur, quibus seculares homines minimè gaudent: sic diuina sapientia, quæ cunctarum rerum, ac præcipuè piorum hominum curâ & prouidentiam habet, peculiaria quædam dona & beneficia iustis hominibus, & in præsentis vita & in futura constituit, quæ illis pietatis & iustitiæ merito conceduntur. Quæ autem ea sint, diuina volumina ubique personant atque decantant. Sed ne adeò latè per omnes diuinorum voluminum paginas vagemur, neque longius ab Euangelica huius diei lectione (quæ de pastore Domini Saluatoris officio agit) recedamus, quantum decimum Davidis Psalmum, qui de hoc eodem officio mira breuitate agit, vobis in medium proponam: in quo Vates sanctus in persona sua duodecim pijs hominibus beneficia constituta numerat: quorum undecim ad hanc vitam, duodecimum verò ad futuram pertinet. Quæ tamen ita sunt beneficia, vt sint etiam maxima ad virtutis cultum adiumenta: quæq; diuinorū mandatorum viam (quæ alioqui humanis solum viribus inaccessa erat) non modò planam, sed etiam facilem & iucundam efficiunt. Non erit igitur alienum, neque (vt ego puto) instructuosum, si hæc ipsa beneficia breuiter in præsentis Concione exponamus: hac enim ratione utrique ignorantium hominum excusationi abundè (vt arbitror) satisfactum erit.

I.

Horum igitur beneficiorum & primum, & aliorum omnium fons & origo, est pastoralis cura & prouidentia, quam Dominus omnium suarum, hoc est, iustorum omnium gerit: de qua initio statim Psalmi Vates sanctus gloriatur, cum ait: *Dominus regit me.* Quo in loco D. Hieronymi interpretatio proposito nostro magis suffragatur, sic enim vertit: Dominus pastor meus est. Similique ratione alibi, pro eo quod nos legimus, Qui regis Israël, inrèderidè vertit, Pastor Israel auscita, qui deducis velut ouem Ioseph. Hoc ergo nomine se Saluator frequentissimè in litteris sanctis appellat. Quæ quidem appellatione pastorem curam & prouidentiam, quam erga homines pios gerit, aptè demonstrat. Quemadmodum enim bonus pastor se totum ad ouium suarum custodiam atque tutelam applicat, earum vitam, incolunt itè, & salutè omni ratione procurans: sic celestis hic pastor ouibus suis coniectuâdis, pascèdis, regèdis & ab incurfù ferarum

H

tuendis

tuendis ita se impendit, quasi ab omnibus alijs rebus feriat, huic uni curæ atque officio totus intendat.

Quæ autem bona ex hac pastorali cura & officio consequatur, breui deinde oratione cõplexus est, cum subdit, *Nihil mihi deerit.* Quo vno verbo vtramque carnalium hominum exculationem, quam antea commemorauimus, funditus enervit.

Ad cuius rei intelligentiam sciendum est, terribimam quandam Pelagij hæresim D. Augustini tẽpore Ecclesiã grauissimẽ infestasse. Pelagius namq; huius hæresis auctor, tantum humanæ naturæ, liberiq; arbitrij viribus tribuebat; vt assereret, hominem sine vilo diuini numinis auxilio posse non solum omnia diuinæ legis præcepta integra & inuiolata seruare, sed etiam ad summum Christianæ perfectionis apicem peruenire. Aduersus hæc autem hæresim D. Augustinus mirabiliter incẽsus, clarissimis editis voluminibus, pro Dei gratia acerrimẽ dimicauit. Quo etiã tempore Milenitanũ concilium (cui idem Augustinus interfuit) coactum fuit, & Pelagianorũ hæresis anathemate damnata: definiturq; quæ est, nullum mortalium solis naturæ viribus posse vniuersã diuinæ legis præcepta implere, nisi supernæ gratiæ virtute atq; beneficio adiuuerit, cum Dominus ad discipulos suos dixerit, Sicut palmes non potest ferre fructum, nisi manserit in vite: sic nec vos, nisi in me manseritis. Sine me nihil potestis facere. Idem etiã illa Apostoli verba aperitissimẽ testantur: Non sumus sufficientes cogitare aliquid ex nobis tanquam ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. Et iterũ: Cum

Ioan. 15

1. Cor. 3

Philip. 2.

1. Tim. 3.

timore (ait) & tremore salutem vestram operamini. Deus est enim qui operatur in vobis velle & perficere pro bona voluntate. Omnia igitur nobis à Dei gratia proueniunt, siue rectẽ cogitare, seu velle, siue etiam perficere. Omnia hæc & nos quidem operamur, & Deus etiam ipse in nobis operatur. Quam rem Theologi appositissimo naturalium rerum exemplo confirmant. Nã etsi rebus omnibus Deus Opt. Max. eas vires facultatesq; suppeditauerit, quibus secundũ naturam agere muneribusque suis fungi commodẽ possint (ignem enim vi sua calefacere, solem cuncta candentibus radijs illustrare, fruges denique & reliqua quæ terra parit, occulta quadam naturæ vi, ac penitus insintra, pubescere intuemur) tamen diuina virtus rerum omnium functionibus ita assidet, vt nisi cum rebus ipsis vnã ageret, & continenter illis agendi facultatem subministraret, nulla certẽ ratione munera sua exequi, nec efficere quidquam possent. Ad hunc ergo modum idem Dominus, qui vt naturæ, ita gratiæ auctor est; quamuis pijs hominibus & gratiam, & cum ea ceteras virtutes donauerit, quibus eos ad omnes præclaras actiones instructissimos reddit: tamen ipse piẽ agentibus vi & ope

sua

sua tantò magis adest, quantò præstantior finis est ille quò tendit gratia, quàm quò peruenire nititur natura. Hacigitur veritatis & fidei definitione constituta, sic vobiscum agere volo, fratres: Cum Domibus sub æterni supplicij interminatione hominibus præceperit vt mandata sua custodiât, sciatque solis humanis viribus legem suam impleri nullo modo posse; necessariò fatendum est, aut Deum esse iniustum, qui quæ impossibilia nouerat, hominibus seruanda præceperit, aut illis cælestis gratiæ opem & virtutem (nisi per illos stererit) largitum, qua instructi & confirmati, legem eius plenissimè seruare valeant. At Deum iniustum facere, terribilissima blasphemia est, quam vel ipsæ aures audire perhorrescunt. Relinquitur ergo, legislatorem Deum infirmis hominibus cælestem virtutem, & gratiæ suæ auxilium larga & munifica manu præbitum, quò plenissimè præstare possint, quod natura ægra & imbecilla per se non poterat. Hoc enim sensu Vates sanctus vbi de pastore Deo gloriatus est, addidit: *Nihil mihi deerit*; hoc est, nihil eorum quæ ad bene beateque viuendum necessaria sunt, ipso me regente deesse vnquam poterit.

Hoc autem quod ad priorem illam improborum hominum excusationem euertendam valet, valet etiam ad alteram infringendam, quæ sola futuræ vitæ bona conficitur, & præsentia negat. Si enim in hac vita Deum in pastorem & custodem meum habeo, qui sollicitus ad custodiam mei vigilat, meque pascendum atque tuendum suscepit; quid, quæso, sub tali custode mihi nocere, quid deesse poterit? Si pastor meus omnipotès, si omnium bonorum compos est, si eius neque sapientia comprehendendi, neque bonitas circumscribi, neque largitas & magnificentia terminis ullis definiri potest; quid mihi formidandum, quidue aliud mihi oprandum superest? Quid enim mihi deerit, qui bonorum omnium fontem iuxta me, imò intra me habeo.

Verùm non contentus Propheta hac breui oratione, bona omnia quæ à bonorum omnium fonte manant, complexum fuisse; pergit deinde sigillatim ea ipsa enumerare. Subdit enim: *In loco pascuæ ibi me collocauit*. Primum quidem boni pastoris officium est, secunda & læta pabula ouibus quærere. Hoc autem cumularissimè ouibus suis pastor noster prouidet. Pabula verò sunt omnia diuinæ gratiæ opera, inter quæ diuina beneficia & admiranda vitæ Domini Saluatoris gesta atque mysteria, & æterna beatitudo mentium gaudia præcipuè numerantur. Harum enim rerum contemplatione oues Christi mira suauitate reficiuntur & delectantur. Cælestium verò gaudiorum cogitatio mirum in modum eorundem animas oblectare solet. De hoc enim pabulo per Ezechielè Dominus de ouibus suis loquès, ait:

In pascuis vberimis pascam eas, & in montibus excelſis Iſraël erunt pascua earum. Ibi requieſcent in herbis virentibus, & in pascuis pinguibus paſcentur ſuper montes Iſraël. Montes autem iſti quid aliud ſunt quàm illi de quibus regius Propheta dicit? *Psal. 120.* Leuavi oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi. In his porrò montibus cæleſtè ſponſum oves ſuas paſcentem videre ſponſa deſiderabat, cùm diceret: Indica mihi quem diligis anima mea, vbi paſcas, vbi cubes in meridie. In hac enim meridiana luce oves ſuas Dominus pleniffimè ſatiet: cuius felicitatis contemplatione ſponſa quoque in terris mirificè paſcitur & oblectatur. Quin etiam omnia ſanctarum ſcripturarum atque diuinorum eloquiorum volumina quid aliud quàm ſpiritualia animarum pabula ſunt: quibus piorum mentes in ſpirituali vita reſiciuntur & ſuſtentantur? Hinc D. Hieronymus diuina quædã ſcripta ab amico in epiſtola quadã poſtulans, Noſti, ait, hoc eſſe animæ pabulum, ſi in lege Domini meditemur die ac nocte. Cùm ergo Dominus piorum hominũ oculos ſapientie ſuæ collyrio vngit, cùm implet quod Propheta petit, Reuela oculos meos, & conſiderabo mirabilia de lege tua: tum verus animarum paſtor oves ſuas in iucundiſſima ſanctarum ſcripturarum contemplatione recreat & paſcit. Ex his autem apertè liquet, quanto ſint piorum quàm philoſophorum vberiora & fecundiora pascua. Nos quippe pabula hæc omnia quæ audiſtis, habemus. Illis verò ſola naturæ opera, quæ in hoc mundo cernuntur, pabula erant. Hinc M. Tuilius: Eſt (inquit) animorum ingeniorumque noſtrorum naturale quali quoddam pabulum, conſideratio, contemplatioque naturæ: doctoq; homini & erudito, cogitare eſt viuere. Hinc etiã Plinius iunior, Mirè (inquit) animus tenebris & ſolitudine alitur. Tunc enim mens noſtra clauſis ſenſuum fenestris, velut à corpore ſecedens, ſpiritualia meditat: qua quidem meditatione magnoperè reſicitur & delectatur. Si igitur ſapientes viri tantoperè hoc ſolo contemplationis naturæ pabulo oblectabantur; quanto, queſo, pij homines feliciores ſunt, quibus ſummus ille paſtor tot pabula ſuauiſſimis atque iucunditatibus pleniffima ſubminiſtrat?

Poſt pabulum autem ouium ſequitur earundem adaquatio, de qua mox idem Propheta ſubdit: *Super aquam reſectionis educavit me.* Quid autem aquæ nomine hoc in loco intelligere commodiſſimum poſſumus, quàm illam aquam de qua Dominus Samaritanæ dixit, Qui biberit ex aqua quam ego dabo ei, non ſitiet in æternũ. Hæc igitur aqua eſt cæleſtis ſapientie ſuauiſſas, gaudium ſpiritus, & diuina conſolatio: quæ terrenorum deſideriorum ſitim ſedat: dum pro illis ſpiritualis ſuauiſſimæ gaudia & ſpiritus ſancti ſolatia ſubrogat. Vt enim rectè D. Bernardus ait, dura

ait, dura
ait, dura
(quæ
bus
cias
illis
autem
ius
tiones
lus
tiam
occuli
& nom
hoc eru
ſcientia
paſtor
trabili
gimus,
runt, aq
delicet
propere
tim exi
dè fuit,
præber
eſt Oce
ta enim
ve vel
ius mu
ira ſint,
re: Qui
licitatis
dis veſt
quàm ſe
non in p
cur tot
fugitiu
animæ
bitioſus
ambirio
ſierit diu
quis Sari
ſtatui?
teritura
antiquus

ait, dum ad Dominum conuersi, mundum relinquimus, non amittimus gaudia, sed mutamus. Pro carnalibus namq; gaudijs (quæ ad corporis voluptatem pertinent, & nobiscum pecudibus communia sunt) spiritalia accipimus, quæ ad animæ delicias spectant, atque Angelorum propria sunt: ideoq; tantò sunt illis nobiliora, quantò rationalis anima corpori præstat. Hoc autem quale quantumque sit, nulla mortalis lingua, sed sola hominis tantæ rei docet experientia. Hinc idem Bernardus: Consolationes (inquit) quas tuis Dominus in hac etiam vita largitur, solus Spiritus reuelat: frustra consulis paginam; potius experientiam require. Sapientiæ huius nemo nouit pretium, trahitur de occultis: nisi gustaueris, non videbis. Magna est absconditum, & nomen nouum, quod nemo scit nisi qui accipit. Non docet hoc eruditio, sed vnctio: non comprehendit scientia, sed conscientia. Hæc igitur diuina consolatio, est aqua refectionis, qua pastor noster oues suas reficit, & ita reficit, vt satiet, atque insatiabilem cordis humani sitim sedet. Vnde pro eo quod nos legimus, aquas refectionis, alij iuxta hunc sensum clarius verterunt, aquas placidas, siue tranquillis, & aquas requiet: quòd videlicet animabus nostris requiem & tranquillitatem præbeant, propterea quòd desideriorum nostrorū tumultus, angores & sitim extinguat. Hinc D. Augustinus, qui hac aqua potatus abunde fuit, hoc de eius virtute & suauitate clarissimū testimonium præbet: Qui biberit ex fluuijo paradisi, cuius vna gutta maior est Oceano, restat vt in eo sitis huius mundi exinguatur. Tanta enim huius cælestis aquæ dulcedo, suauitas, atque virtus est, vt vel vna eius gutta purgato animum & palato suscepta, omnia huius mundi bona fastidire, & pro nihilo ducere faciat. Quæ cum ita sint, licet nobis aduersus omnes mundi amatores exclamare: Quid agitis miseri? quò tenditis? quid queritis? cur veræ felicitatis fonte relicto, turbidis & seculentis Aegypti lacunis cordis vestri sitim exingnere properatis, quæ magis eam augere quàm sedare possunt? Quare (ait Propheta) appenditis argentum non in panibus? & laborem vestrum non in saturitate? Hoc est, cur tot impensis, tantoque labore & contentione perituras opes, fugitiuos honores, & carnales voluptates exquiritis, quæ sitim animæ vestræ extinguere nequeunt? Quis enim vnquam ambitiosus (quamlibet multis & amplis perfunctus honoribus) ambitioni suæ finem imposuit? Quis auarus, vt multas acquisierit diuitias, non plures etiam concupiuit? Quis voluptuosus, quis Sardanapalus libidinibus & prauæ cupiditati suæ modum statuit? Ea tamen stupiditas & cæcitas nostra est, vt fluxa & interitura bona cælestibus & sempiternis anteferamus. Sic enim antiquus ille serpens eorum quos obflet animos demon-

Bernard.

August.

Esaï III.

H ;

tauit,

tauit, vt malint dāmonē verberantem, quā Deum sequi blandientem: gratioꝝque illis sint vulnēra persequētis, quā suauissima olcula diligentis: tanta huius fraudulentissimi hostis potentia est. Sed quoniam satis de hoc beneficio dictum est, ad sequentia veniamus. Sequitur enim:

II.

Animam meam conuertit. Hæc autem verba non tam Davidi, quā cuiusque verē pœnitenti conueniūt. Vnusquisque enim horum dicere verē poterit: Erat olim animus meus à Deo sic auersus, vt neque eius leges, neque præcepta attendere, nec eius terrores, promissa, beneficia, & supplicia curarem. Omnis autem cura & cogitatio mea in fluxis huius mundi bonis posita erat; in illis amorē, in illis spes omnes opesque meas, in illis gaudium & felicitatem meam collocaueram; illis acquirendis & augendis dies noctesque incredibili auiditate incumbēbam: nec me vlla salutis, aut animæ meæ cura, aut diuini iudicij metus angebat. Cū igitur in his tenebris & caligine cœca versarer, vt nulla alia bona, quā hæc terrena esse putarem, à quorum me complexu non ferrum, non ignis, non vis aliqua, sed sola separare mors poterat: immensa illa & infinita bonitas (quæ à se auersum & inimicum deferere meritō potuisset) auersum ad se conuertit; mortuum ad vitam reuocauit; vinctum plusquam ferreis cathenis, soluit; in tenebris agentem, lucis suæ splendore illuminauit: dixitque, Fiat lux, & facta est lux, quā tenebras meas & vidi, & horruī, & oculos ad liberatorem meum extuli, qui nullis meis præcedentibus meritis, propter solam nominis sui gloriam, me ab hoc summo periculo liberauit. Hæc enim gratia qua Deus auersum hominem ad se conuertit (quæ præueniens gratia appellatur) solo Christi meritō hominibus tribuitur: quandoquidem homo sceleribus alligatus, & inimicitias cum Deo gerens, nihil agere potest quo tantum hoc donum promereatur. Quam rem Propheta hoc in loco significauit, cū propter nomen suum, hoc est, propter immensam Dei misericordiam, hoc tantum donum se percepisse confitetur. Est autem maxime prædicanda hæc misericordia, qua (vt D. Bernardus ait) Dominus præuenit non solum immeritos, sed etiam malemeritos: qua repellentibus & prouocantibus largitur spiritum bonum. Quid autem illi dulce sapiat, cui hæc misericordia tanta non sapit?

Bernard.

Sed quid tamen prodesset auersum conuerti, & mortuum ad vitam excitari, & per viam perditionis ingredientem ad viam salutis reuocari; si post hanc conuersionem (quod multis hoc Paschali tempore contingit, qui post Quadragesimalē pœnitētiā ad priora peccata redeūt) ego quoque ad pristinam perditionis viam rediens, deteriorem apud Deum causam meam facerem?

Tunc

Tunc enim de me verè propheticum illud dici posset, Qui con- Aggai 5.
gregauit merces, misit eas in saccum pertusum. Ideo post pri-
mam hanc misericordiam gratiæ præuenientis, alteram con-
lit gratiæ comitantis; de qua protinus subdit: *Deiuxit me super
semitam iustitiæ propter nomen suum.* Quo in loco illud primo obser-
uandum est, quòd cum semita iustitiæ, non viam dixit, arctam
essè salutis viam insinuauit, & paucos item qui ambulant per
eam: contrà verò adeò laram perditionis & iniustitiæ viam, vt
Salomon infinitum esse stultorum numerum dixerit, qui per
eam gra tiuntur. Quod cum ita sit, quanta, quæso, illa miseri-
cordia est, qua ego in tam multorū mortalium naufragio (in quo
tam multi iustitiæ & sempiternæ vitæ opes amittunt; cum
paucis ab hoc tanto periculo liberatus, ad salutis portū, fidamq;
litoris stationem peruenerim? Qualis ergo misericordia est, N B
inter infinitum stultorum, hoc est, pereuntium numerum, cum
paucis electis sempiternam consequi salutē! Vt autem beneficii
huius magnitudinem intelligatis, fingite nunc animis ingentes
hostium copias ciuitatem aliquam expugnare, & ferro ac flam-
mis omnia vastare, nullumq; afflictis ciuibus præsidium nisi
in ardui cuiusdam montis vertice esse, ad quem vnica tantū
semita, & ea quidem rectissima ducat, quæ tamen paucissimis
ciuibus nota sit, quæ nimirum hi quidem celeris fuga salutis suæ
consulant; cæteri verò, quibus semita hæc ignota est, partim per
præcipitia incautè currentes, ex alto ruunt atque intereunt; par-
tim in vadosa loca & cœnosa incurrentes, cœno infixi & immo-
ti iacent; partim verò per deuia quæq; gradientes, in ipsos ho-
tes in insidijs positos incidunt, captique ab eis & vincti abducuntur.
Hac imagine vobis, fratres, humanæ vitæ conditionē velut oculis;
spectandam proposui. Omnes enim qui in hac vita degimus,
in simili periculo & errore versamur. Vt enim ciues illi hostes
fugiant, & salutis præsidium quærunt: ita omnes nos natura
impellente, summo studio atque conatu & miseriā fugimus, &
ad felicitatem properamus, hoc est, ad statum quandam bono-
rum omnium complexu & aggregatione perfectum, in quo ab
omnibus curis atque miserijs, tanquam ab insequentibus hosti-
bus liberi, placidam atque tranquillam vitam agamus. Ad hunc
autem felicitatis humanæ mōtem quidam per carnis voluptates
tendunt, qui tūc se felices futuros putant, cum hanc animæ suæ
fitim varijs huius vitæ voluptatibus expleuerint. Hi autē sunt,
qui in cœno libidinum & carnalium voluptatum perpetuò in-
fixi & immori iacent. Alij verò felicitatem suam honoris, &
imperij, & sublimioris loci dignitate metiuntur: ad quam per
mille pericula & incommoda tendunt, multis vitam discrimi-
nibus obijcientes, quo ad optatum honoris culmen perueniant.

Hi autem sunt qui per præcipitia gradientes, per varia pericula ad maris periculū proficiscuntur. Sūt alij rursus qui inexplēbili cupiditate diuitijs inhiantes, tunc se beatos fore arbitrantur, cum domos suas auro (quod intactum perpetuò seruant) impleverint. Hi sunt autem, qui in hostium manus incidentes, captiui in seruitutem abducuntur, quando hi non diuitiarum domini, sed serui & cupiditate sua captiui, non sibi diuitias, sed ipsi diuitijs miseram seruitutē seruiunt. Omnes igitur qui rectam viam non tenent; neque id quod cupiunt assequuntur, & innumeris penē miserijs cruciantur. Soli igitur illi qui per semitam iustitiae (quæ certa, plana, & rectissima est) gradiuntur, vori compotes fiunt: ceteri infinitis penē miserijs implicantur. Ipsorum enim est illa vox: Lassati sumus in via iniquitatis & perditionis: ambulauimus vias difficiles, viam autem Domini ignorauimus. Soli igitur pii recta via atque inoffenso pede ad veræ felicitatis montē perueniunt. De hac enim Esaias ait, Semita iusti recta est, rectus callis iusti ad ambulandum. Rectam semitam appellat, quia videlicet sine vllō errore virū iustum ad optatum felicitatis portum perducit. Eademque adeò plana & facilis ad gradiendum est, vt de illa diuina Sapientia dicat: Duceam te per semitas æquitatis: quas cum ingressus fueris, non ardeabuntur gressus tui, & currens non habebis offendiculū. Quæ cum ita esse, vel ipsorum etiam reproborum testimonio cōstet; quanta, quæso, illa quæ pijs impenditur misericordia est, quæ illos per semitas iustitiæ Deo dirigente atque comitante deducit? Auger autem doni magnitudinem, quod gratis hoc tantum beneficium Dominus contulit: quod apertè significauit, cum subdit: *Propter nomen suum*, hoc est, propter immensæ benedictiōis & largitatis sue abundantiam. Sed ais: Quomodo gratis donar, qui per semitas iustitiæ gradienti ex debito iustitiæ spiritum suum & gratiæ augmenta largitur? Ad hoc breuiter & argutè Bernard. D. Bernardus respondet, dicens Dominū gratis facere, ne gratis donet. Hoc est, quod cum nos & ad petendum inuitat, & gratiæ suæ auxilia & dona largitur, quibus excitati, bona opera molimur, tunc gratis facit, ne gratis donet; quandoquidem pijs actionibus (quæ excitante nos gratia sua operamur) gratiæ augmentum & gloriæ ex debito iustitiæ impertitur. Quo fit, vt bonorum operum nostrorum præmium partim quidem gratuitum, partim etiam debitum sit.

III.

Sequitur deinde sextū beneficium, quod exponit Vates sanctus, cum subdit: *Nam & si ambulauero in medio vmbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es.* Quid autem vmbra mortis nomine intelligimus? Vmbra certē corpori, cuius est vmbra, coniuñctissima

iunctissima est, & eius quidem imaginem, non tamen veritatem refert. Cum verò totus hic sermo spiritualis sit, & ad animam referatur, satis constat animæ mortem esse peccatum, quod illi mortem infert. Huius ergo mortis vmbra, tentatio ad peccatum prouocans, omnisque peccandi occasio & periculum est. Quocirca omnes dæmonum insidiæ, omnes carnis nostræ suggestiones & carnalia desideria, omnes hominum persecutiones & iniuriæ, quibus alij alios iniuste & iniurè petunt, omnia improborum ac perditorum hominum consilia & exempla, ac omnes demum peccatorum laquei (qui tam multi sunt, vt Propheta dicat, Pluet super peccatores laqueos) meritò vmbrae Psal. 10. mortis nomine significantur, quæ ad mortifera nos peccata instigant. Inter tot autem laqueos & pericula, nō improbi modò, sed etiam pii versantur. Hac enim de causa Spontus in Cant. 3. cis de Sponsa sua loquens, ait: Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Quid autem spinarum nomine intelligatur, D. Bernardus exponit his verbis: Spina culpa est, spina pæna est, Bernard. spina falsus frater, spina vicinus est malus. O candens lilium! tenebre & delicate flos! increduli & subuersores sunt tecum: vide quomodo caute ambules inter spinas. Plenus est mūdus spinis: in terra sunt, in aëre sunt, in carne tua sunt. Versari in his, & minimè lædi, diuinæ potentia est, non virtutis tua. Hactenus ille. Aduersus autem huiusmodi spinarum pericula, tutum sibi vir iustus refugium in Domini præsentia atq; tutela repositum habet: ideoque cum Propheta canit: Si ambulauero in medio vmbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Hanc enim præsentiam tuam mihi pollicitus es, cum per Prophetam dixisti: Esai. 42. Cum transieris per aquas, tecum ero, & flumina non operient te: in igne non combueris. Hanc verò mirabilem tutelam ac prouidentiam latissimè idem Vates sanctus in Psal. 90. describit: in quo, varijs huius vitæ periculis & laqueis expositis, inter cætera diuinæ protectionis beneficia sic ait, Scuto circumdabit te veritas eius, non timebis à timore nocturno, &c. Rectè autem Dei veritatē appellat scutū, & impenetrabile quiddē scutum, quia veritas est, nō quiddē infirmi hominis, aut parū amici, sed omnipotentis Dei, qui oues suas incomparabili amore prosequitur. Quo fit, vt quomā infirmitas cadere in omnipotentem nequit, neq; obliuio in amantē, nec mendaciū in ipsam veritatē, meritò hoc eius scutū impenetrabile esse dicatur. Quod verò deinde ait: Non timebis à timore nocturno, à sagitta volāte in die, &c. genera omnia & periculorū & hostiū complexus est, siue illi corporei, siue incorporei sint; siue nos aperto Marte, siue ex insidijs adoriātur: siue sub imagine virtutis recti, siue detecta malitia suæ facie nos impugnent. Ab his igitur omnibus,

hoc diuinæ veritatis, hoc est, diuinæ promissionis clypeo vallati, tuti & incolumes conseruabimur. Auget autem beneficij magnitudinem quod deinde sequitur: Cadent à latere tuo mille, & decem millia à dextris tuis, ad te autē nō appropinquabit. Hoc est, videbis improbos mille incommodis agitari, cupiditatibus torqueri, odijs inflammari, liuore contabescere, auaritia & ambitione incendi, ira & furore præcipientes agi, ac postremo calamitatibus varijs ac moribus charorum suorum fremere, & indignissimè de diuina providentia queri. Quæ omnia à pijs hominibus (quos Deus in tutelam suam recepit) procul absunt: à quo, si quid ad eorum probationem & purgationem immittatur aduersi, miri & paciēti animo, Deo illis manum porrigente, sustinent. Quisquis igitur, fratres, sic vitam suam instituit, vt inter pias oues Christi numerari mereatur, is neque inopia confici, nec malis intabescere, nec telis mortiferis fauciari, nec clade aliqua & vastitate cōsumi poterit. Cū enim eget, abundat: cū corpore languet, valet animo: cū extingui videtur, tum demum vita fruitur. Nullo igitur modo potest status hominis iusti alicuius mali incurfione dissipari. Cælum enim concideret, terra incendio conflagraret, omnis denique natura deleberetur: at Dei veritas semper inuiolata petmanebit. Sic enim

Isai. 57. apud Isaiam iustos alloquitur: Leuate in cælum oculos vestros, & videre sub terra deorsum; quia cæli sicut fumus liquefcent, & terra sicut vestimentum atteretur, & habitatores eius sicut hæc interibunt: solus autem mea in sempiternum erit, & iustitia mea non deficiet. Si igitur salutē, quam Deus amicis suis affert, perniciēs afferri non potest (vt ex hoc loco perspicitur) si Dei iustitia, quæ fide illius & veritate continetur, sempiterna est: sequitur, vt qui tam magnificum illius promissum consecuti sunt, tuti & incolumes in Dei tutela atque præsidio lateant.

Zach. 2. Qui enim illos tangit, tangit (vt Zachariæ verbis vtat) pupillam oculi Domini. Quæ cū ita sint, an non meritō Vates sanctus dicere potuit: *Si ambulauero in medio umbre mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es?* Ex his quæ hæcenus dicta sunt, fratres, liquet planè, hoc solum diuinæ tutelæ beneficium, vt nihil esset aliud, satis superque esse, vt & improbi ad viam iustitiæ hæc tanta spe illēcti redirent, & pii in quauis fortuna placidam & tranquillam vitam ducerent. Sed nondum hic miserationum Domini finis. Sequitur enim:

Virga tua & baculus tuus ipsa me consolata sunt. Virga quidem ad correptionem, baculus verò ad sustentationem destinatur. Vtrumque autem quibus suis pastor noster adhibet, quos simul & virga castigat, si fortè paululū à via declinauerint; & baculo in ipsa castigatione fulcit atque sustentat, ne calamitatis pondere fracti

fracti succubant. Ipse namque in Apocalypsi ait: Ego quos amo, Apoc. 3.
Heb. 12.
arguo & castigo. Et Apostolus: Quē enim diligit Dominus, corripit, & flagellat omnem filium quem recipit. Sed istamen ubi nos vel corripuerit, vel tentari permiserit, facit cum tentatione prouentū, ut possimus sustinere: quæ res ad baculi officium pertinet, cuius est imbecillum sustinere ne cadat. Hic ergo baculus virgæ adiunctus, nō dubium quin magnam pijs hominibus consolationis materiam præbeat. Virga enim sine ope baculi, non consolationem, sed perniciem affert. Sensit virgam Pharaō, sensit & Sennacherib Assyriorū rex: sed quoniam defuit baculus virgæ, periit uterque. Sensit item virgam Dauid, posteaquam populum numerari præcepit. Sensit & Nabuchodonosor, ubi superbia elatus fuit: sed quoniam diuinæ directionis atque sustentationis baculus affuit, uterque salutem & incolumitatem, ac proinde consolationem adeptus est. Quæ enim maior solacij & lætitiæ materia pijs hominibus esse poterit, quam cum apertē vident se à maximis periculis & calamitatibus Domini beneficio atque providentia liberari? Hoc enim idem Vates sanctus apertē significauit, cum ait: Qui conuertit mare in aridam, in flumē pertransibunt pede, ibi lætabimur in ipso. Hoc est, cum nos Dominus presentis suæ beneficio ab instantibus periculis fluctibus liberat, corda utique nostra maxima lætitia exhilarat, & ora nostra in laudem & prædicationē nominis sui laxat. Hanc autem salutarem virgæ & baculi coniunctionem apertē Dominus per eundem Vatem pollicetur, cum de viro iusto loquens ait, Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum & glorificabo eum. Quam quidem Domini promissionem magnificis verbis D. Bernardus amplificat & attollit dicens: Vnde scis quia nobiscū Dominus est in tribulatione? Ex eo nimirum, quia nos in ea sumus, hoc est, quia nos in ea non deficimus. Quis enim sustineret? quis persisteret sine eo? Omne ergo gaudium æstimemus, cum in tentationes varias inciderimus, non modò quia per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei, sed etiam quia iuxta est Dominus his qui tribulato sunt corde. Agamus ergo gratias Patri misericordiarum, quia nobiscū est in tribulatione. Quod si ita est, quid ego aliud requiram, quàm tribulationem? Bonum mihi Domine tribulari, dummodo ipse sis mecum, quā regnare sine te, epulari sine te, sine te gloriarī. Bonum in tribulatione magis amplecti te, in camino habere te mecum, quàm esse sine te, vel in cælo? Quid trepidamus? quid cunctamur? quid refugimus hunc caminum? Sæuit ignis, sed Dominus nobiscum est in tribulatione. Hactenus Bernardus. Ex cuius verbis facitē beneficij huius magnitudinem intelligere licet.

Addit deinde beneficium aliud Propheta cum subdit: *Parasti*

in conspectu meo mensam aduersus omnes qui tribulant me. Quid autem huius mentis nomine nisi caelestis conuiuium, & Angelorum panem, & nouissimam illam cenam, in qua pastor noster sacratissimum corpus suum in cibum, & sanguinem suum in potum ouibus suis reliquit; quo refectus & saginatus aduersus omnes hostium assultus decertare strenue possent? Hic enim, cibis non modo spirituales animorum vitæ alit atque sustentat, sed tantum nobis roboris atque virum angere, ut D. Chrysostomus dicat: Ut leones ignem spirantes ab illa mensa discedimus, terribiles demonibus effecti. Quamuis enim diuinum hoc sacramentum virtutis eius referat, qui in eo continetur, qui cum sit omnipotens, omnia præstat, & ad omnia valet; præcipua tamen eius virtus, maximeque ad salutem nostram necessaria, fortitudo est, quæ nobis in eo confertur. Quia enim in medio laqueorum positi sumus, & à tot hostibus undique circumfledemur, nihil nobis magis necessarium erat, quam hæc caelestis robor & fortitudo, quæ à tot hostibus tuti atque incolumes conseruaremur. Sed quia huius beneficij magnitudinem nulla mortalis lingua explicare pro dignitate potest, ad alia transeamus: sic tamen, ut quod eloqui non possumus, adoremus, & veneremur, immortalesque gratias tantum muneris auctori perpetuo agamus. Sequitur autem:

III.

Didymus Impinguasti in oleo caput meum. Caput hoc in loco Didymus, magni nominis antiquus Theologus, quamuis oculis captus, pro mente accipit, quæ velut animæ nostræ caput, hoc est, summa eius pars est. Oleum verò pro afflatu & vnctione Spiritus sancti: quam de omnibus docere Ioannes ait. Ut enim oleum lucem nutrit ac fouet: ita hæc spiritualis vnctio intellectum piorum caelesti doctrina erudit atque illuminat. Significat ergo Vates sanctus, mentem suam copioso diuini Spiritus lumine irradiari, ut ita demum voluntas ipsa oculatissimum ducem acta, in amore & æstimatione rerum non aberraret. Quæ sit autem huius diuini luminis necessitas, vel ex eo patet, quod totius vitæ Christianæ summa in eo præcipue sita est, ut & Deum super omnia diligamus, & (quod est consequens) peccatum super omnia detestemur. Ut hoc autem fiat, necesse est ut intellectui nostro præsit ea cognitio diuinæ pulchritudinis & bonitatis, quæ nos ad illum super omnia diligendum potenter alliciat: eaque deformitatis & frigiditatis peccati notitia, quæ voluntatem nostram ad illud super omnia detestandum inducat. Id adeo verum est, ut D. Thomas cum charitatis augmento, metis quoque nostræ lumen augeri, & intellectus donum (quod inter præcipua Spiritus sancti dona numeratur) simul etiam cum illa perfici & crescere doceat, ut videlicet æquabilis inter voluntatem nostram & intellectum

Chrysol.

1. Ioan. 2.

D. Tho.

relic
dum v
lumin
S
stratio
ea ieru
sancti
enim l
Calix
charita
latific
nimis
possi
cripere
Quid
accend
verè d
& de e
& forte
Fortis
teritum
neque
omnes
& ipse
Quam p
vicerunt
in qua d
progre
verbun
quod li
fa. 2. 5
vltimus
animi a
do exp
turbat
brum e
illa ex li
iaebria
ad char
sancta c
& eripit
punctu
ipsum co
coatem

reflectum responsus, & ut ita dixerim, proportio intercedat, dum voluntas tantum diligit Deum, quantum diligendum esse lumine intellectus illustrata cognoscit.

Sed huius tamen sacre vñctionis oleum ad intellectus illustrationem præcipue pertinet: quid igitur ad voluntatem? num ea ieiuna & inornata relinquenda est, cum in ea præsertim veræ sanctitatis radix & fundamentum sit? Minime gentiū. Ob hoc enim Propheta subdit: *Calix meus inebrians, quam præclarus est!* Calix autem hic, qui piorum mentes inebriat, quid aliud quam charitatis vinum est? Vini autem est, sanguinem accendere, cor lætificare, & vires atque robur corpori addere, ac postremo, si nimium fuerit (quod videlicet naturalis calor concoquere non possit) mentem alienare, atque inebriare, hominemque sibi ipsi eripere. Quæ quidem omnia charitati plenissime conveniunt. Quid enim magis pectus hominis in amorem sui conditoris accendit? quid maiori ac puriori gaudio animam lætificat, cum verè diligentis proprium sit, & absentem dilectum desiderare, & de eius præsentia gaudere? Quid verò maiores animo vires & fortitudinem suggerit, quam virtus ea de qua scriptum est: Fortis est ut mors dilectio: dura sicut infernus æmulatio? Cæ-
terum quoniam modo charitas inebriet, hominemque sibi eripiat, neque sui iuris esse sinat, sed in Deū rapiat, hoc planè, neque ad omnes pertinet explicare, ac multo etiam minus experiri, quia & ipse Propheta explicare non est ausus. Illa quippe oratio, *Quam præclarus est*, ab interprete claritatis gratia adiuncta fuisse videtur. In Hebræo namque solum habetur, *Calix meus inebrians*, in qua quidem concisa oratione divinus Vates substituit, neque progredi ulterius potuit; partim quod nullum satis idoneum verbum inuenit, quo tantæ seuilitatis vim declararet; partim quod spiritus eius tantæ rei consideratione & memoria liquefactus & interceptus, in medio orationis cursu substituit, neque ulterius progredi valuit. Qua loquendi figura, vehementem animi affectum & commotionem tacito magis quam loquendo expressit. Quale est & illud eiusdè in 6. Psalmo: Anima mea turbata est valde: sed tu Domine usquequo? Hanc autem sobriam ebrietatem, non ad omnes, sed ad perfectos solum pertinere, illa ex lib. Cant. verba testantur: Comedite amici, & bibite, & inebriamini charissimi. Bibere ergo ad amicos, inebriari verò ad charissimos spectat. Talis planè D. Bernardus erat, qui de hac sancta ebrietate sic ait: Sæpè gratia perstringit sensum anantis, & eripit ipsum sibi, & rapit ad silentia gaudia, & sic homo ad punctum suo modo, sicut & Deus est. Hoc est, sicut Deus sui ipsius contemplatione felicissimus est: ita homo suo modo eadem contemplatione reficitur, & extra se raptus, suique & rerum
omnium

Cant. 3.

Bernard.
ad frat. de
monte
Dei.

omnium oblitus, diuinæ felicitatis particeps fit. Talis item D. Augustinus erat, qui cum a se deficere, & in Deum transire vellet, orabat; Sileant animæ meæ omnia, sileat anima mea ipsa sibi. Hoc est, ita in diuinitatis abyssum absorbeat, ut rerum omnium quæ extra Deum sunt, & sui etiam ipsius sensum & memoriam deponat. Talis item sanctus ille Anachorita erat, de quo

Herpius. Hentius Herpius, de eleuatione memorię in Deum agens, memorat, quod cum alius monachus rem quandam ad vitam necessariam ab eo peteret, ille interiorem cellulam ingressus, ut petenti satisficeret, in medio itinere quid ille petisset, oblitus est. Cumque secundo & tertio hoc ipsum illi accidisset, petenti tandem permisit, ut is cellulam ingressus, quod volebat, acciperet, se id memoria retinere non posse asserens. Hoc autem qui seculo seruiunt, incredibile iudicabunt. At isti de se ipsis veritatis huius coniecturam facere poterunt. Si enim impudicus quorundam amor adeo vehementer incendere amantis animum solet, ut homo non tam amare quam insauire & furere videatur; quid mirum, si diuinus amor omnipotenti Spiritus sancti virtute in sanctorum hominum mētes immissus, illos extra se rapiat, & sui quodam modo iuris esse non sinat?

Addit autem his omnibus beneficijs extremum, sine quo nihil cetera iuarent: quod Vates sanctus insinauit cum ait: *Et misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vite meæ.* Hæc autem misericordia summum perseverantię donū continet, quod supra omne meritum est: sine quo post tot huius vitæ turbines ac procillas ad optatum salutis & felicitatis portū minimè peruenitur. Sicut enim euenire aliquando solet, ut naues quæ immensa marium spatia transmiserunt, cum ad portum venerint, in ipso statim aditu naufragium faciant: ita nonnunquam accidere potest, ut qui varia iuuentutis pericula, & vitæ turbines euaserunt, in extrema ætate pietatis & iustitiæ naufragium faciant: quod Salomoni regi, & Asa eius nepoti legimus contigisse. Quibus tanē anteacta iustitia pirum profuit, quia summo hoc perseverantiæ dono, quod prædestinatorum proprium est, destituti fuerunt.

Quid verò post clarissima hæc beneficia consequi necesse est? Nimirum quod deinde sequitur, *Ut inhabitem in domo Domini in longitudine dierum.* Domus hæc cæleste palatium est, in quo is singulari quadam ratione habitare, & electos suos beatæ, atque æternæ felicitatis pabulo satiare dicitur. De hoc igitur extremo & summo beneficio, nihil est quod in præsentia dicamus. Ad quod tamen cetera quæ auditis beneficia ordinantur, quæ & iter in cælum planum pijs & iucundum efficiunt, & eos in hac vita miris modis reficiunt, adiuvant, & consolantur. Itaque quisquis

quisquis
tis iter
quod f
tie d
igitur
mus, f
te her
ctus in
rum me
viam to

DO
PA
vtri
coll
esse
THE
sed

na pietat
ratione
esset fut
tute ma
Modi
quia vad
discipula
& nobis
& sepale
verò illu
testificia
simè hui
sintia, v
bile, nih
stia ubiq
aus hac
esse volu

quisquis hæc duo incōmoda causabaris, quo minus per hoc salutis iter ingredi velles, habes hic (præter summū illud præmium quod futuro seculo referuatur) vndecim magnifica diuinæ gratiæ dona, quæ tuos istos inanes & fallaces metus adimant. Si igitur credis has esse diuinas litteras; si his quæ hæcenus diximus, fidem habes; agnosce hos serpentis antiqui dolos, & ad hoc iter salutis accinge: quo tantorum bonorum particeps effectus in hac vita, ad æternæ tandē felicitatis pabula, quæ sanctorum mentes plenissimè satiant, hoc cælesti pastore ducente, & viam tuam dirigente, peruenire feliciter merearis.

DOMINICA TERTIA POST PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
vtriusque gaudij, piorum scilicet & improborum collatione facta, facilè ostenditur, iucundiorem esse bonorum quàm malorum vitam.

THEMA. *Mundus gaudebit, vos autem contristabimini: sed tristitia vestra vertetur in gaudium.* Ioan. 16.

ECTIO sancti Euangelij, fratres charissimi, parè quædam consolatorij sermonis est, quem ad discipulos Saluator pridie eius dici quàm pateretur, habuit: quo maiorem, quem de suo abscessu & morte intus animi sensibus conceperat, lenire paternæ pietate curauit. Ad quod efficiendum, duplici potissimum ratione vsus est: altera, quod mæror ille nequaquam diuturnus esset futurus; altera quod maximæ & nunquam amittendæ lætitiæ materiam illis præbitorus esset. At igitur:

Modicum & non videbitis me, & iterum modicum & videbitis me, quia vado ad Patrem. Hæc verba (vt D. Augustinus ait) obscura tunc discipulis fuerunt, antequàm impleretur: quæ vbi impleta sunt, & nobis & illis sunt aperta. Post modicum enim tempus passus & sepultus est. quo tempore illum non viderunt: post modicum verò illum à mortuis resurgentem viderunt: atque ita illorum tristitia in læticiam commutata est. His autem verbis appositissimè humanæ vitæ, rerumque omnium instabilitas & inconstantia, variæque rerum vicissitudo designatur: in qua nihil stabile, nihil fixum & immotum est, sed tristibus læta, & lætis tristitia vbiq; permiscetur. Quod si à me queratis cur Dominus hac tanta rerum varietate vitam hominum respersam esse voluerit; multæ sunt causæ: quæ tamen omnes diuersis quidem

quidem rationibus ad piorum utilitatem referuntur. Sicut enim temporum varietas necessaria est ad fecunditatem omnium quæ terra marique generantur & aluntur (necesse est enim dierum & noctium, hiemis & veris, caloris & æstus vicissitudines esse, quibus terræ fruges partim radices agant, partim adolescant, partim etiam æstu torrantur, & ad maturitatem perveniant) ita planè easdem rerum mutationes in spiritualibus rebus esse oportet: ut aliæ virtutes alijs atque alijs temporibus exercendi sui occasionem accipiant. Quomodo enim fortitudo, patientia atque constantia, nisi adversis rebus premeremur, vim suam exerceant? Iam verò qua ratione homo & virium suarum imbecillitatem, & divinæ providentiæ curam & benignitatem agnosceret, nisi illud in afflictis rebus, hoc in secundis intellexeret? Hac enim rerum vicissitudine vel ipse sanctissimus David ad viriutis rei plenioris cognitionem erudit se ostendebat, cum ait: Ego dixi in abundantia mea, non movebor in æternum. Domine in voluntate tua præstitisti decori (sive monti meo) fortitudinem. (Sic enim Hieronymus vertit.) Avertisti faciem tuam à me, & factus sum conturbatus. Videte, quæso, quàm dissimilem de se, in hoc duplici rerum statu, vir sanctus opinionem conceperit: altero enim immobilem se in æternum fore sperabat; altero verò se inopem, & infirmum, & varijs perturbationibus obnoxium agnoscebat. Hac igitur de causa Dominus modico tempore nobis adest, & modico item consolationis suæ præsentiam subtrahit: ut quemadmodum sol utroque tempore, cum videlicet ad nos accedit, & cum recedit, beneficis & salutaris est: ita verus iustitiæ Sol Christus, simili ratione & præsentiam suam nobis largiens, & interdum subtrahens, salutem nostram operatur. Huius autem rei gratia beatus Iob, de homine cum Deo loquens ait: Visitas eum diluculo, & subito probas illum. Quem locū D. Gregorius breviter explanans ait, Ut homo & gratiæ dona habeat, & infirmitatem suam agnoscat, visitas eum diluculo, & subito probas illum. Sic Elias & cælum aperit, & Iezabel fugit. Paulus quoque in paradisum rapitur, & carne tentatur. Hac igitur de causa Dominus variè pios homines, a temporum tamen utilitatem, versat ac voluit: partim ut in omni genere virtutis exerceat: partim ut infirmitatis humanæ ac divinæ bonitatis plenioris cognitionem illis tribuat. Hoc est igitur quod ait: *Modicum & non videbitis me, &c.*

Sed cum hanc celestis philosophiæ partem rudes adhuc discipuli, nec propter ignorantiam assequerentur, nec propter summam erga magistrum reverentiam, quid ea oratio significaret, quærere auderent: celestis Magister eorum desiderio satisfacere volens, non tam quid ea oratio significaret, quàm quò tederet, explicat, dicens:

Mal. 29.

simile.

Iob. 7.

dicens: De hoc queritis inter vos, quia dixi, Modicum & non videbitis me, &c. Amen dico vobis, quia plorabitis & flebitis vos, &c. His igitur verbis declarare voluit, breuem piorum hominum tristitiam æterno gaudio commutandam; contraque momentaneam improborum lætitiā perpetuo luctu vindicandam. Cuius rei commodissimum subiecit exemplum: Mulier (inquit) cum parit, tristitiam habet, quia venit hora eius: postquam autem peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudium: quia natus est homo in mundum: ita & vos nunc quidem tristitiam habetis: iterum autem videbo vos, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet à vobis. Hic iam apertè Dominus præsentī piorum gaudio æternū futuræ felicitatis gaudium adiungit, quod tollere nemo potest. Huiusmodi verò gaudium, hoc vel maximè à mundi gaudio distat, quòd hoc mille modis intercipitur & fugit. Nam & morbus, & casus, & aliorum invidia, & iniuria, & mille dolorum & curarum examina illud nobis eripiunt, ut meritò poetarum eximius dixerit,

*Optima queque dies miseris mortalibus ævis
Prima fugit: subeunt morbi, tristisque senectus,
Et labor, & dira rapit inclementia mortis*

At piorum gaudium, quod æternum est, nemo ab eis tollere potest: non mors, vbi immortalitas regnat: non morbus, qui inde exulat vbi mors nō est: non casus aut fortuna, quæ illic minime dominantur: non invidia, vbi omnes germana charitate deuincti sunt: non dissidia & bella, vbi æterna pax & concordia viget: non hostis antiquus, qui inde cum satellitibus suis pulsus est: non mundus, qui superatus iam & subactus est: nō caro, quæ spiritualis effecta, non iam rebellis & aduersa, sed obsequens & amica est. Quocirca nihil est quod illud gaudium aliqua ratione vel inficere vel auferre possit. Ideoque meritò Propheta beatas illas mentes, quæ in æterna patria hoc gaudio perfruuntur, ad laudes Domini inuitat, cum ait: Lauda Hierusalem Dominum: lauda Deum tuum Sion. Cur laudare iubes? Quoniam (inquit) confortauit seras portarum tuarum, hoc est, quoniam felicitatem tuam in tuto loco posuit, firmissimisque præditijs munuit, ne in eum locū aut hostis irrupere, aut casus inuadere, aut calamitas aliqua ciuitatis eius gaudium intercipere queat. Ex huius verò gaudij æternitate illud etiā sequitur, quòd beatæ illæ mentes singulis momentis totius æternitatis gaudijs quodammodo perfruuntur: sicut contrà reprobi, totius æternitatis poenis consimili ratione cruciantur. Constat enim impendentium malorum comprehensionem vehementer animum cruciare. Quod vel sanguinei sudoris, qui ex corpore Domini effluxit, argumento comprobare licet. Futurorum quippe

dolorum suorum comprehensio hunc mirabilem ex toto eius corpore sudorem expressit. Cum igitur damnati totam æternitatem (in qua sine fine torquendi sunt) cogitatione quodammodo apprehendunt: huius tam longi & nunquam finiendi cruciatus tormentum ipsa sua cogitatione antè capiunt, quæ ipsorum grauiissima & acerbissima pœna est: quandoquidè per eam toto, vt ita dicà, æternitatis pondere premuntur. Quo quid esse miserabilius potest? Simili verò ratione electi omnes dum se de sua felicitate securos animaduertunt, dum ab intuitu & complexu diuinæ pulchritudinis se numquam esse diuellendos certissimè sciunt, dum totam æternitatem (quæ infinita secula complectitur) sibi ante oculos ineffabili iucunditate refertam proponunt, de tota ea singulis momentis plenissimè gaudent. Hoc ergo tantum bonum discipulis Saluator, atque adeò omnibus pietatis sectatoribus pollicetur, cum ait: *Gaudium vestrum nemo tollet à vobis*. Hactenus de Euangelica lectione, nunc ad propòsita Thematis verba redeamus.

Tractatio Thematis.

- ANTE QVAM rem ipsam aggrediar, pauca mihi prius, fratres, de Concionatoris officio, quæ ad propòsiti argumèti tractationem pertinent, dicenda sunt. Cuius cum multæ sint partes, multis quoque nominibus in literis sanctis appellatur: in-
 2. Cor. 5. ter quæ Legati etiam nomen recipit; sic enim Apostolus ait: Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo. Sumus ergo quicumque loci huius auctoritatem contingimus, quamvis indigni & viles homunciones, Dei ad homines legati; cuius legationis munus est, suadere, vobis, vt rupto fœdere quod cum carne, cum mundo, cum quæ huius mundi principe habetis, novum cum Deo fœdus percutere velitis. Est enim improborum
 Esai. 38. omnium illa vox: Pepigimus fœdus cum morte, & cum inferno fecimus pactum. Quicumque enim colla sua grauiissimo peccatorum iugo subdiderūt, hi planè cum ipsa morte atque inferis pactum inierūt. Sicut igitur olim Asa rex Iuda legationem
 3. Reg. 15. ad regè Syriæ misit, multis precibus & muneribus ab eo contendens, vt rupto fœdere quod cum Baasa rege Israël percuterāt, fœdus secū iniret: ita vos Dominus per nos tanquā per legatos suos ad violanda mortis æternæ fœdera, & nouū cum salutis & felicitatis vestræ auctore fœdus ineundum inuitat. Hoc igitur munus nostrum, hæc summa legationis & officij nostri, hoc dies noctes quæ etiam cum soli sumus, animo volumus: hoc in omnibus Concionibus quilibet variæ sint, perpetuò agimus, dū noua & vetera de Scripturæ thesauris proferimus, ad eundem videlicet portum varijs itineribus tendētes, & nullum non mouentes

mouentes lapidem, quo vos ad hæc noua fordera, hoc est, ad Dei amicitiam & honestatis studium (in quo salus vestra sita est) traducamus.

Sed dicet fortasse aliquis, Si nos ad salutē & felicitatem, si ad recti & honesti studiū adhortaris; quid opus tot mouere lapides, tot machinas adhibere, vt quæ honesta & salutaria sunt, persua-deas? Cum enim voluntatis nostræ sit in bonū fetri (neq; enim aliud velle potis est) cum nihil virtute melius, vtilius, & honorificentius, nihilque rationali creaturæ convenientius sit; quid opus est tot machinis, vt voluntatē eò impellas, quò ea naturā libi impetu fertur? Rectè sanè, sed quoniā intellectus ipse qui voluntatis ductor est, sæpe eiusdē voluntatis vitio & impulsu labitur; dum malū bonum, & bonum malum; amarū dulce, & dulce iudicat amarū; ideò voluntas, quæ cæcum ducem sequitur, cum eo pariter hallucinatur: quod in hac re fieri quotidie cernimus. Mens enim nostra falsa rerum imagine delusa, viriorū viā planam & iucundā, virtutis verò horridā, difficilē, atq; salebrosam putat; talēque voluntati proponēs illā ab ea retrahit, & ad inhonestā tanquā voluptuaria & iucūda aduocat. Cū autem error hic malorum omniū seminariū sit, contra illū nobis perpetuum certamen indiētū est. Sicut enim cū medicus noxi alicuius humoris abundantia morbum peccare intelligit, omnia aduersus illum medicamenta cōparat: ita nos cū videamus errorē hunc malorū omniū veluti Lernam esse, omne orationis nostræ vim aduersus illum intendere oportet. Ad hoc autem efficiendum, vitamq; inter se piorū & improborū vitam cōferamus, hoc est, improborū gaudia & gaudiorū onera; contraque piorū onera, & onerum atque laborum solatia: quo facile vtriusque rei imagine perspecta, de tota causā sententiam ferre possimus.

I.

Sua igitur seculi hominibus gaudia, qualiacūque sint, concedamus; nempe edere, bibere, lasciuire, luxuriari, genio indulgere, cuticulā curare, diem in noctē dormiendo, & noctē in diem ludendo conuercere, & Alexandrinis (quod aiunt) delicijs molli-ter carnem fouere atque nutrire. Sit ita sanè. Nūc quale sit gaudium quod ab huiusmodi delicijs proficiscitur, expendamus. Primum quidem (quod negari non potest) non perperum aut diuturnum, sed quemadmodum ipsā vita, breuissimū est. Quæ est autē vita nostra, nisi, vt Iacobus Apostolus ait, vapor ad mo-
Iacobi. 4.
dicū parens, qui deinceps exterminatur? Videas enim aliquando densissimū fumi vaporem ex fornace prodeuntem, qui quo magis supera loca petit, eo magis dilatatus attenuatur, donec tandem ita euanesceat, vt ne vestigium quidem illius appareat. Quam Apostoli similitudinē quidam ex amicis Iob explinaf-

Iob. 30.

se videtur his verbis: Hoc scio à principio ex quo posuitur est homo super terram, quod laus impiorum brevis sit, & gaudium hypocrite ad instar puncti. Si ascenderit vique ad caeli superbia eius, & caput eius oves tegerit, quasi sterquilinum in fine perdetur, & qui eum viderant, dicent, ubi est? Velut seminis aculeus non inuenietur: transiet quasi visio nocturna. Ita ne quam Apostolus vitam vaporum sumi, hic puncto & dormientium visis, propter summam eius breuitatem comparauit. Si igitur tam eceli cursu vitæ nostræ spatia decurrunt, quæ tam longa voluptas in tam breui vita esse potest? Si vita ipsa quæ vinimus, velut punctus quidam & vapor est ad modicum parens, quantum oblecto eius gaudium nisi instar puncti erit, qui adeo exigens est, vt in partes distrahi nequeat? Adde quod hoc ipsum gaudium in tam breui vita non eodem semper tenore decurrit, sed gaudentes passim deserit atque deludit. Qui enim semper secundo vento nauiganit? cui semper alea feliciter cecidit? cui semper idem aspirauit ventus? cui fortunæ rota in deterius nunquam reuoluta est? quis denique in hac ærunyuoſa vita tam felix, vt omnia ei ad votum fluxerint? Vix dum enim noua aliqua lætitia oborta est, cum superueniente noua tristitia intercipitur: adeo vt finis nondum expleti gaudij, noui mæroris initium sit. Hoc est enim quod Ecclesiasticus ait: A mane vsque ad vespem immutabitur tempus, & hæc omnia citata in oculis Dei. Quibus verbis significare voluit, non procul à lætitia mæroris abesse: & nec vel integrum annum, aut mensem, aut etiam diem in continua lætitia transigendum; sed hæc omnia citatissima sibi conuersione (Deo ita rerum vices variante) succedere, eiusdemque dies sicut partem nocti, partem lucis spatio tribuimus: ita partem lætitiæ, partem curis & mærori tribuendam esse. Hodie filiam tuam matrimonio collocaſti: at vix dum finita lætitia nuptiarum, infelici aut immaturo partu è medio sublata, funus eius cogeris apparare. Manè domus ac familia tua pacata est atque tranquilla, vespere autem nouo tumultu, dissidijs & clamoribus ardet. Denique vt neque rosa sine spinis, ita nec sine doloris aculeo terrenæ voluptatis fructus percipitur.

Eccl. 18.

Simile.

Iam verò quis huius adeo brevis voluptatis viuas & incommoda oratione perennet? Primum enim voluptas carnis mentem atque consilium eripit, hominemque omni penè munere rationis atque virtutis spolians, vitiorum seruum, iumentorum similem, ac penè pecudem efficit. Hinc sapienter quidam ait:

*Nulla voluptate est res perniciosior: aufert
Consilium, mentemque premit, virtutibus obstat:
Corrumpit mores, vitiorum maxima nutrit.
Debilitat corpus, sensui obdunt: amaro
Fine nocens, hominum multorum causa malorum est.*

Adde

Adde his intumescens conscientia morsum, qui cōtinuus
 impuræ voluptatis comes est. Quamvis enim improbus homo
 nec iudicium Dei formidet, neque æterna malorum supplicia,
 quæ non cogitat, expauescat; mortem tamen singulis penè ino-
 mentis ante oculos impendentem (ad quam se imparatum esse
 videt) non potest non horrere. Quo fit, ut quemadmodum san-
 cti viri mortem quidem habent in desiderio, vitam autē in pa-
 tientia: ita cōtrā improbi, ut vitæ huius amore flagrant, ita mor-
 tem tanquam delictorum suorum finem, & dolorum initium
 perhorrescunt. Cuius rei commodissimum exemplum pudica, simile.
 & impudica vxor, absente, utriusque viro, nobis præbent. Cum
 enim vir siue ad bellū, siue ad Indos peregrē profectus est, pu-
 dica vxor cuius fortunæ, omnes omnisq; vitæ incūditas ex re-
 dictu viri pender, tota in reditu huius desiderio suspēsa, nullum
 diem feliciorē putat, quā quo redeuntem virum in domum
 suam excipit. At quæ adultera est, ac malè audit, vitæ quæ
 pudore amisso thori fidē violauerit, quos in pectore suo æstus
 sustinet, eū de viri reditu cogitat? Iam verò cum navis virum
 rediturū ad portum appellere nuntiatur, quibus curis, quo me-
 tu angitur? quot fugas & latebras misera in animo suo versat ac
 voluit? Hac igitur imagine, fratres, priorū & improborum men-
 tes inspicere vicumque licebit: illorum pacem, horum terrores;
 illorum spem, horum metum: illorum securitatem, horum so-
 licitudinem. Illi enim cum Aristoteli Domini aduentum avidē
 præsolantur, hi autem ad solū eius nomen expauescunt. Quod
 si quis adeo stupidus sit, ut nihil hoc tā iusto & necessario metu
 quariatur, is certē maximē deplorandus est: quandoquidem, ut
 D. Bernardus ait, longius à salute membrum abest quod obtu-
 puit & omnem vim sentiendi amisit. Bern ad Eugen.

Adde his quoque turbulentos cæterorum affectuū motus, qui
 ex intempestivo voluptatis desiderio consequuntur. Cum enim ira-
 scendi vis læsæ concupiscentiæ vindex esse dicatur, quos, quæso,
 tumultus, quos irarum fluctus & procellas aduersus eos qui vo-
 luptatibus eius obstitunt, solet excitare? Hinc Plutarchus inter
 morales Philosophos cum primis illustris, qui varia contra iræ
 morbum remedia excogitavit, hoc inter præcipua recenset: ut
 videlicet ita vitam nostram instituamus, ut neque multis re-
 bus, nec admodum pretiosis, aut magno cultu & arte paratis
 egeamus: ita fiet, ut irarum radicibus amputari, ipsam quoque
 iræ propaginem cum istis pariter amputemus. Additque com-
 modissimum exemplum; quod hac videlicet arte frequenter
 medici ægrotis membris medicamenta adhibere soleant, cum
 propter oculorum ophthalmiam brachiorum venam sciuntur, simila.
 & claudicantia crura sanant emplastro posteriori capitis parti

134 DOMINICA III. POST PASCHA

Simile.

(quod occipitium vocant) admoto; quod inde nervi omnes qui motum cident, deriuntur. Cum ergo carnales homines & voluptuarij omnem hanc vitæ prudenter & rectè instituendæ curam abijciant, seque totos cupiditatibus & libidinibus suis regendos permittant; quid ex hac affectuum iactatione ac turbulentia, nisi tumultus, iras & angores consequi necesse est? Ut enim in musices concentu nihil est auditu suavius, quàm cum variaz voces certo quodam numero & proportionem ita tēperantur, ut ad vnum quendam numerum & ordinem redactæ harmoniam efficiant; nihilque contrà insuavius, quàm cum eadem nullo adhibito ordine temerè iactantur: ita nihil ea mente placidius atque iucundius, in qua affectus non pro libidine sua, sed pro rationis moderamine præscriptis sibi muneribus funguntur; nihil verò insuavius & turbulentius, quàm cum spreto rationis imperio atque consilio, imperi cæco & furibundo incitissimorum fluminum more rapiuntur. Hæc sunt, fratres, molestiæ atque onera, quibus brevis illa ac futilis improborum lætitia implicata est, quæ tot modis vitam eorum, non (ut illi somniant) placidam & iucundam, sed infinitis curis & meroribus respersam efficiunt.

I I.

Matt. 11.

AB

August.
2. Cor. 4.

Simile.

Nunc iā piorū onera, simul & solatia quæ leuādis eorum oneribus diuina prouidentia constituit, expendamus. Onera sunt diuina præcepta, quæ nobis seruanda tradūtur, ad quorū obseruationē necesse est carnē cum vitijis & concupiscentijs crucifigere, affectus sub rationis imperio continere, linguæ petulantiam, & oculorū caterorūque sensuū licentiam cōprimere, omnibusque se hominibus quālibet infensis & improbis, placidū, amabilem atque benignū præbere. Hæc igitur atque his similia piorū onera sunt; quæ quāuis graua multis & importabilia videantur, Christus tamē ea iugū suauē & onus leuē esse confirmat. Sed dices: Si iugū, quomodo suauē? si onus, quomodo leuē? Huic quæstioni D. Augustinus hæc ipsa Domini verba explanans plenissimè satisfacit. Ad quod efficiendū Apostolū inducit hæc verba proferentē: Momentaneum & leuē tribulationis nostræ supra modum in sublimitate æternæ gloriæ pondus operatur in nobis. Ecce, inquit Augustinus, quā suauē iugum portabat & quā leuē sarcinam, qui leuē tribulationem diceret, intruens interioribus & fidelibus oculis, quanto rerum temporalium pretio emenda sit futura vita, ab æternis impiorum cruciatibus libera. Secari enim & vri se homines patiuntur, ut dolores non æterni, sed aliquanto diuturniores acriorum dolorum pretio redimantur, idque in morbida, incerta, & breuissima vita. Immanissimis bellis miles atteritur, pluribus annis in laboribus in-

quietus,

quietus, quàm in otio quieturus. Quibus tempestatibus & procellis quàm horribili & tremenda saeuitia cæli & maris quatuntur mercatores, ut diuitias perituras acquirant, maioribus quàm quibus acquisitæ sunt, periculis & tempestatibus plenas? Sed in his omnibus, qui hæc non amant, eadem grauius pati videntur: qui verò amant, eadem quidem, sed non grauius pati videntur: Omnia enim saua & immania, prorsus facilia & propè nulla efficit amor. Quàto ergo certius ac facilius ad veram beatitudinem charitas faciet, quod ad miseriam quantum potuit cupiditas fecit? Quàm faciliè toleratur qualibet aduersitas temporalis, ut æterna pœna vitetur, æterna requies comparetur? Non immeritò ergo ille vas electionis cum ingenti lætitia, Non sunt (ait) condignæ passionibus huius temporis ad futuram gloriam quæ reuelabitur in nobis. Ecce igitur vnde iugum illud suauis est, & sarcina leuis. Et si angusta esse videatur paucis eligentibus, facilis tamen est omnibus diligentibus. Hætenus Augustinus, Hoc est igitur primum piorum laborum solatium, quòd ipsos non tolerabiles modò, sed suauis etiam & iucundos illius æterni & magnificentissimi præmij spe efficit.

Nec minus charitas quàm spes animu ad diuinæ legis onera portanda roborat. Quod idem Augustinus in suprapositis verbis insinuauit cum ait: Omnia saua & immania prorsus facilia & propè nulla facit amor. D. quoq; Hieronymus, Nil (inquit) amantibus duru, nullus difficilis labor in amore est. Amemus ergo nos Christu, & facile videbitur omne difficile. Quæ sit autem huius amoris vis, faciliè declarat vehemens ille patrum erga filios à natura ingeneratus amor. Quid enim non facit, quid non sustinet in paruuli educatione sedula & officiosa mater? dum illum lactat, dum blanditur, dum lauat, dum vestit, dum à lachrymis compescit, & ad soporem, aut lusum, hilaritatemque inuitat? Quoties verò totas noctes insomnes libenter ducit, ut quemuis pueri dolorem leniat, & vagientem mulceat & lactet? Denique, si filium materno sanguine ali oporteret, non dubito materna viscera pro lacte sanguinem præbitura: quando ipsæ quoque aues quiddam simile facere perhibentur, Quamobrem, sicut diuina providentia quæ patres voluit diligenti- gentissimam educandorum filiorum curam gerere, vehementissimum eorum animis erga filios amorem ingenerauit; quo vno naturæ beneficio omnia quæ ad ipsorum commoda institutionemque pertinent, collata illis esse videntur: ita eadem providentia (quæ eundem ferè tenorem in operibus gratiæ retinet atque naturæ) similem dilectionis vim piorum mentibus infundit, qua eos ad omnes pietatis & iustitiæ labores mirabiliter incendit. De ea namque Apostolus ait: Charitas patiens

August.

Hieron.

Dissimil.

Simile.

1 Cor. 13.

est, benigna est, charitas non æmulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quærit quæ sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, congaudet autē veritati: omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Itaque, ut D. Gregorius ait, cum vna eademque sit charitas, si mentem plenè ceperit, ad innumera opera multiformiter accendit. Cum enim charitatis sit, proximum tanquam seipsum diligere, omnia quæ sibi homo impendi vult, alijs exhibet: quo officio ad omnia se virtutum opera paratum exhibeat necesse est. Si igitur tam multa ac varia virtutū officia vna charitas subministrat, si tantum ad labores omnes perferendos animum addit, si virtutum omnium stimulus & calcar, virtutum verò mors & interitus est: hanc verò Deus infundit in cordibus nostris per spiritum sanctum qui datus est nobis: quis, quæso labor, quod onus, quæ tanta esse in virtute contentio poterit, quæ non hoc cælesti præsidio debilitata frangatur? Quia verò perditii homines, quæ sit dilectionis huius vis, ne per somnium quidem attigerunt, nihil mirum si difficilem Dei legem reputent, cuius adiumenta & solatia non agnoscunt.

Rom. 8.

Adde his etiam miras diuini spiritus delicias, quæ charitatem consequuntur. Summa enim illa Dei bonitas & sapientia, quæ vult omnes homines saluos fieri, & ad agnitionem veritatis venire; animaduertens eos voluptatū amore illectos, deserta virtute, quæ asperitatem quandam in fronte promittit, ad vitia deficere, hoc eodem suauitatis blandimento illos amabili ad se voce inuitat his verbis: Transite ad me omnes qui concupiscitis me, & à generationibus meis; hoc est, à fructibus & muneribus meis adimplemini. Spiritus enim meus super mel dulcis, & hæreditas mea super mel & fauum. Mellis aurem & faui nomine (quæ saporum omnium dulcedinem vincunt) omnia mundi oblectamenta significauit: quæ longo intervallo à spiritualibus delicijs superantur. Quo enim spiritus ille cælestis, qui harū deliciarū auctor est, rebus omnibus sublimior; eo etiā suauior atque iucundior est. Cui ergo hæc tam amabilis Domini promissio & inuitatio non sufficiat, ut reclamante etiam perditorum hominum sententia, suauissimum esse Christi Domini iugum credat? Vtri enim magis fides habenda est, mundo deliranti, an diuine veritati nos à mundi errore & insania vindicanti? Si quis igitur voluptatem non quidem turpem & inanem, sed veram, solidā & honestā sitienter appetit; toto quidem celo errat, si eam aut in carnis delicijs, aut in mundo querit; cum ea sedem sibi in puris mentibus delegerit, quemadmodū Propheta ait: Lux orta est iusto, & rectis corde læticia. Quā quidē lætitiā adeò copiosè viro iusto Dominus impartitur, ut exultationē & iucundi-

Psal. 95.

iucundi-

Sed co

iucunditatem super eum thesaurizare dicatur. Quo verbo conuincit iustorum latitiā non obscurē insinuat. Sicut enim qui thesaurizat, aurū auro, & nummos nummis addere non cessat: ita super iustos Dominus iucunditatem & exultationē thesaurizat: ut qui semper gaudia gaudijs, lucē luci, & delicias delicijs addere vix vñquam intermittat. Quocirca si quis iusti nō etiam voluptatis hortū, siue paradisum (per illū qui mundi totio plantatus à Deo est adumbratum) appellauerit, nihil prorsus à vero aberrabit. Quis est enim alius voluptatis hortus, quā iusti animus diuinis virtutibus Dei ipsius manu confusus, & sempiternis fructibus onustus? Ab huius enim finibus summus ille cultor omnes cupiditatis furibundos impetus, quasi bestias immanes arceat, ne vastitatem plantis inferant, sicut per Ezechielē ipse ait: Et auferam malas bestias de terra: & qui habitant in deserto, securi dormient in latu. Hunc item diuina lege sepit, & sanctissimis institutis quasi quodam muro circumdat: hunc Angelorum praesidio circumuallat: ad huius fecunditatem perpetua spiritus sui munera tanquam perennes aquas inducit: hunc conserit arboribus in ordinem summum dispositis: hunc vestit frondibus: hunc exornat floribus: hunc auget fructibus: hunc diligentissima cultura amcenū, & speciosum, & fructuosum reddit. Quæ quidem omnia satis constat non ad aliquam corporis speciem aut externa bona, sed ad solam animæ pulchritudinem, & internas eius opes esse referenda: cum omnis sponsæ pulchritudo & gloria, sicut idem sponsus ait, non foris splendeat, sed intus in animo lateat. Ex his ergo quæ hæcenus dicta sunt, satis constat, quantum inter spirituale bonum, & carnale mundi gaudium discriminis sit. Hoc enim terrenum est, illud cælestē: hoc pecudum, illud Angelorum; hoc mentem eripit, illud mentem diuini splendoris radijs illustrat: hoc cum maxime videtur specie suauitatis blandiri, protinus euanesceit: illud nunquam animi sensibus illudit: hoc semper est fastidio finitimū; illud ita explet animum, ut nunquam iniucunditatē vllam efficiat: hoc postremo cum momento temporis effluat, nihil aliud quā impressum & inustum dedecus, & grauissimam pœnitendi causam, & doloris insignem materiam relinquit: illud verò stabili iucunditate ita sensus nostros afficit, ut animum omnibus simul gloriæ ornamentis illustret. Quæ cum ita sint, fratres, quid superest, nisi ut qui diuinis oraculis fidem adhibemus, communis erroris caligine discussa, & luce diuinæ veritatis instructi, terrenis omnibus delicijs abdicatis, ad has cælestes aspiremus, & hanc melioris vitæ conditionem arripiamus?

III.

Sed contra ea quæ hæcenus dicta sunt, obieciēt aliquis forsitan:

fitan: quâ fieri possit, ut qui hæc omnia certissima & indubitata fide tenent, aliam viuendi rationem sequantur, cum hic non modò honestatem & utilitatem omnem, sed summam etiam iucunditatem (qua homines præcipuè capiuntur) copiosissimè deprehendant? Huius rei cum multæ sint causæ, duas tamè hoc in loco præcipuas assignare licet. Prior quidem est diaboli fallacia, qui cum mendax sit, & mendacij pater, virtutem horridam & asperam, vitia verò blanda & suauia mentitur. Sicut enim à Deo patre omnis paterna pietas in cælo & in terra nominatur: ita contrà mendacium omne ab hoc mendaciorum omnium architecto & parente deriuatur. Hac autem mentiendi atre generis nostri principes aggressus est, cum illis vetitæ arboris esu diuinitatis similitudinem est pollicitus. Idemque mulieri arboris illius fructum, quem numquam degustauerat, suauissimum esse mentitus est. Vidit (inquit) mulier lignum, quod esset pulchrum visu, aspectuque delectabile, & ad vescendū suauē. Rectè quidem scire poterat, mulier, lignum hoc aspectu esse delectabile (hoc enim tibi oculi denunciarunt); quā autē scire hoc aspectu potuisti, esse etiam ad vescendum suauē, quod numquam degustasti; nisi quoniam qui tibi diuinitatis gloriam falso pollicitus est, quod numquam gustaras, ad vescendum suauē esse persuasit? Sed quæ non apud homines mendacia finget, qui ipsum Dominū mendacijs illaqueare aggressus est, cum illi omnia regna mundi promissit? Idemque modò vitiorum viam iucundam & planam; honestatis autem & virtutis, asperam & difficilem esse fingit, quo nos à salutis & immortalitatis via ad turpitudinis & mortis æternæ præcipitium traducat. Hæc igitur prima huius erroris causa. Altera est, quæ ab eodem etiam auctore proficiscitur: qui non modò mentiendo, verum etiam necessaria reticendo atque tegendo, iudicium de rebus inuertit.

In virtutibus namque ea solum quæ prima fronte asperitatem quandam præ se ferunt, ante oculos ponit: nempe carnis macerationem, affectuum cohibitionem, voluptatum odium, & alia his similia: celestium verò donorum & paracleti Spiritus delicias atque solaria tegit & abscondit. In vitijs verò contrà, ea tantummodo quæ cupiditatibus & sensibus nostris aliqua voluptatis specie blandiri videntur, improborum oculis subijcit; amarissimos autem huiusmodi voluptatum fructus, & mærores qui ex eis consequuntur, abscondit. Quod quidem fraudulentis oratores in causis efficere solent; qui ea solum quæ profutura putant, non modò referunt, sed etiam amplificant, & quasi oculis spectanda proponunt, & in eis diu commorantur: quæ verò nocitura sunt, quamuis verissima sint, ne attingunt quidem. Ex tar

Num. 24. in libro Num. pulcherrimū huius rei exemplū. Cum enim Balac

lac Moabitarū Rex ariolū Balaam ē Mesopotamia, vt Iſraēlitico populo malediceret, euocasset: ille in mōtis verticē confcendens, & fufum in vallibus Iſraēlē cernens, adeo nihil illi mali imprecatuſ eſt, vt benedictionibus quoque illū proſequeretur, dicens: Quā pulchra tabernacula tua Iacob. & tētoria tua Iſraēl, &c. Quā rem cū moleſtē admodū rex Moabitarū tuliffet (quod quī ad malē precandū hoſtibus ſuis vocatuſ eſſet, illiſ ē cōtrario bene precaretur) ad aliū locū euocauit, vnde nō vniuerſum populū, ſed partem ſolū eius videret, partem non videret. Hac enim ratione expetiri volebat, an fortē mutata ſentētia populo male precaretur, cui antea fauſta & lata omnia poſtulauerat. Quid agis, inſane rex? Quid ad rem, ſi totum ariolū populū videat an non videat, cū idē ipſe quī antea populuſ perſeueret? Fortaſſē demens iſte rex arbitratus eſt, ariolū numeroſæ multitudinis ſpectaculo delectatum ea verba pronuſſe. Quare in aliū eum perduxit locum, vnde partē populi, non totū populū cernēs, aliud fortaſſē de illo iudiciū eſſet habiturus. Quoi- g- tur exemplo diaboli fraus atque fallendi ratio apertius demonſtrari potuit? Hæc enim aſtuſſimi illius ſerpentis ars eſt, vt quo noſtrū de rebus iudiciū pro cauſæ ſuæ ratione inuertat, nunquā totam rei faciē ſpectandam proponat, vt de tota ea pronun- ciare poſſimus; ſed eam partē quæ fallere nos poteſt, oculis obij- cit, & ſuis veluti coloribus depingit, ac modis omnibus ampli- ficat; eam verō quæ nos ab errore liberare, quæ veritatē oſtendere, quæ rectū de ea iudiciū præbere poſſit, omni ratione tegere ni- titur. Sic fit vt mala pro bonis & bona pro malis; amara pro dulcibus, & dulcia pro amaris amplectamur. Hanc eandem vel ſerpentis antiqui fallaciā, vel deprauatæ mentis cæcitatem in querimonia filiorū Iſraēl cōtra Dominū (quod eos ſolo manna, non etiā carnibus, cæterisquæ terræ fructibus in deſerto aleret) apertē cernere licet. Sic enim queri cœperunt: Quis dabit nobis ad veſcendū carnes? Recordamur piſciū quos comedebamus in Aegypto gratis: in mentem nobis veniunt cucumeres & pepo- nes, porriquæ & cepæ, & allia. Anima noſtra arida eſt; nihil aliud reſpiciūt oculi noſtri niſi manna. O ſtupidi & amētes homines! Hoc ſolū ex anteaſtæ vitæ tempore vobis in mentem venit, quod carnes, cucumeres, & pepones in Aegypto edebatis? Hoc ſolū animo voluitis? & ob hoc vos Aegypti deſiderium tenet? nec tamen in mentem venit Aegyptiorum odiū, qui ad amari- tudinem perducebant animas veſtras operibus duris luti & la- teris, & diſperſio veſtra per totum Aegyptum ad colligendas pa- leas, & conſuetus laterū numerus quotidie præbendus, & indi- gna præſectorū veſtrorū verbera, & crudele Pharaonis imperiū. & domus ſeruitutis, & fornax ferrea in qua detinebamini, & quod

quod omnem superat immanitatem, masculorū filiorum interitus, quos à complexu & vberibus maternis auulsos miserabili & inaudita necessitate in flumē proijcere cogebamini? Horum nihil vobis succurrit, à quibus liberati summani felicitatem ducere deberetis, etiā si tota vita in trirēmbus & vinculis degenda esset. Hisque omnibus ab animo penitus oblitteratis, sola illa brevis & vilis illecebra gulæ vobis in mentem venit. O stolidissimum atque peruersum de rebus iudicium, in quo cæcus homo leniusculæ voluptatis dulcedine captus, ingentia & innumera mala, quæ illam comitatur, non animaduertit: atque ita pro rebus nihil, innumera pænè mala atque incòmoda deuorare compellitur! Hoc autē exen plum, fratres, ad viuū nobis improborum hominum cæcitatem repræsentat: qui in carnali vita exitum voluptatis illecebram solū attēdunt, ingentia verò mala quæ illam sequuntur, non considerant. Quo tandem sit, vt rem vilissimam atque breuissimam carissimo pretio emant. Hac igitur hostis noster arte quicquid in virtutibus difficile aut iniucundum est, mentis oculis affingit, diuini verò spiritus auxilia & solatia tegit: contraque in vitijs suadendis quicquid blandum & suauē est, ob oculos ponit; dolorum verò aculeos & curarum atque laborū molestias quæ inde consequuntur, prorsus abscondit: vt hac ratione imperitos homines illaqueet. Itaque aureā calicis Babylonix faciem & splendorem ostēdit; amarissimum autem venenum, quod in eo latet, ab aspectu submouet. Simili quoque ratione labia meretricis velut fauū stillantem oculis imprudentium obijcit: nouissima autem eius (quæ sunt amara velut absinthium, & acuta quasi gladius biceps) ab aspectu subtrahit. Ob hoc enim non solam scorpionis faciem blandiētem, sed caudam etiam aculeo armatam diligenter obseruare monemur. Quæ omnia eò pertinent, vt in sententijs de rebus ferendis, non partem rerum, sed totam à capite ad calcē vsque circumspectemus. An non hoc facit quisquis siue equum, seu quoduis aliud iumentum empturus est? an non totum animal & omnes eius partes ad ungues vsque explorare solet? Quis verò in emenda domo, sola fronte aut atrio inspecto contentus est, nisi omnes eius angulos ad extremum vsque penetret oculis? Quàm multa enim sunt, quæ aliud in recessu, aliud in fronte promittunt: quàm multa geminas habent facies, quæ foris alba, intus verò nigra sunt: Quocirca quisquis in hac virtutum & vitiorum causa (quæ causarum omnium maxima est) rectam ferre sententiam vult (homines autem velle debēt) non partē aliquam, sed totam vtriusque rei naturam cum appēditibus suis contempletur, ne diaboli dolis & impostoris capiat.

Vt igitur ad id quod initio proposuimus, recurrat oratio, hæc sunt

Sunt causæ, quibus delusi homines in perniciosissimū hunc erro-
rem à dæmone contriuntur, vt asperam atque horridam virtu-
tum viam esse arbitrentur. Non abnuo quidem suis quoque la-
boribus hanc vitam esse implicitam (quid enim in hac ærumno-
sa vita laboribus vacuum? quæ tota vel tentatio vel militia esse
dicitur) verū illud asseueratè affirmare possum, improborum
hominum vitam multo esse difficiliorem asperioresque: quod
non obscurè rationes, quas superius attulimus probant atq; de-
clarant. Porro autem quidquid in piorum vita difficile atque
laboriosum est, id superna diuini spiritus gratia, charitatis ardor,
atque diuina solacia (vt antè diximus) & futuræ mercedis spes
milo modo mitigant atque molliunt. Hac igitur veritate pate-
facta, fratres, vias impiorum difficiles deferamus, & viam man-
datautorum Dei alacriter curramus, quæ præter diuinæ gratiæ ad-
iumenta, quæ nobis tribuit in hac vita, immortalem gloriam &
sempereternam felicitatem in altera pollicetur.

DOMINICA TERTIA POST

PASCHA, CONCIO SECVNDA: IN

qua de duplici gaudio, duplicique sorte piorum
& improborum agitur. In cuius explicatione,
Euangelica lectio, quæ Diuitis & Lazari narratio-
nem continet, explanatur.

THEMA. *Plorabitis & flebitis vos, mundus autem gade-
bit: vos autem contristabimini: sed tristitia vestra verte-
tur in gaudium.* Ioan. 16.

VM philosophia tria bonorum genera statuat,
honestum videlicet, vile, ac iucundum; quamuis
postremum hoc inferioris ordinis sit, adeo tamen
litienter ab hominibus desideratur, vt non de-
fuerint philosophi qui voluptate summum ho-
minis bonum definierint. Cuius sententiæ auctor primus fuit
Epicurus: quem multi postea secuti, tanti hanc sententiam fe-
cerunt, vt eius imaginem non modò in tabulis, sed etiam in
poculis & annulis impressam gestarent, asseruerintque illum
vidisse verum, maximisque erroribus animos hominum libe-
ratis. Denique Lucretius huius philosophiæ sectator nouum
Solem mundo exortum fuisse in Epicuro ait; adeo eius impia
sententia delectatus fuit. Quam tamen cæteri deinde philoso-
phi

phi tanquam vitiorum errorūque omnium seminarium acerrimè confutarunt. Mahometes autem primogenitus Satanæ, & post eum Lutherus, eam velut ab inferis excitarunt, dum pestifera & detestanda eorum dogmata omnem virtutis & honestatis laborem pellunt, & voluptati carnisque libertati frena laxant. Nos tamen cum omnes hos errorum magistros, qui in cathedra pestilentie sederūt, ita detestemur, ut vel eorū nomina horreamus; plerique tamen verbo tenus doctrinam & nomina detestantes, rebus ipsis & prauis moribus eos in vitæ suæ magistros elegisse videntur. Quicumque enim voluptatem ubique captat, qui genio suo indulgere omni ratione curant, qui delicias carnis ubique sectantur, qui vix vllam dici particulam sine aliqua

Philip. 1.

voluptatis illecebra transire sinunt, qui (ut Apostolus ait) crucis Christi, hoc est, laborum omnium inici, ventrem suum sibi Deum statuerunt, ad cuius obsequium & ipsi & tota eorum familia intenta est, totumque quamuis ingens patrimonium destinarunt: an non hi verbis tantum Epicurum, Lutherum, & Mahometem insectantur, moribus tamen & vitæ institutione sequuntur? Quia igitur tanta auiditate mortales dulcia & læta amplectuntur, cælestis Magister huic tanto errori mederi, & à carnali & mundana ad spiritualem & veram iucunditatem eos traducere cupiens, de veri falsique gaudij ratione in sacra huius Evangelij lectione disserit. Ait igitur:

Modicum & iam non videbitis me, & iterum modicum & videbitis me: quia vado ad Patrem. Absente igitur ad tempus Domino, succedit mæror, & lætitia subtrahitur: eodem verò redeunte, mæror abit, & lætitia redit. Quia verò hoc per passionem & resurrectionem eius erat imolendum (in qua Christus Dominus præsentiam suam discipulis triduo subtraxit, eandemque protinus reddidit, cuius tamen ipsi resurrectionem minimè sperabant) ideo quid sibi Dominus hac oratione significare voluisset ignorantes, ceperūt inter se de hac eius sententia dubitare. Quia verò Dominus de passione & resurrectione sua loquebatur, quorum alterum tristitia, alterum lætitia discipulorum animos afficere debebat; ex hac eorum dubitatione de vero & falso mundi gaudio disputandi occasionem sumens, ita exorsus est:

De hoc queritis inter vos, quia dixi. Modicum, &c. Amen dico vobis, quia plorabitis & flebitis vos, mundus autem gaudebit. Vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. Itaque piorum gaudium à tristitia incipiens, in lætitiā nunquam finendam terminatur. Contrā verò, mundi gaudium à lætitiā initium sumens (quæ huius solum vitæ terminis continetur) in sempiternam miseriam desinit: quemadmodum idem alibi ait: *Væ vobis qui nunc ridetis, quia flebitis.* Et iterum: *Væ vobis diuicibus,*

Luc. 5.

ribus, quia habetis hic consolationem vestram. In libro quoque
 Iob de vano improborum gaudio sic scriptum est: Tenent tym- Iob. 13.
 panum & citharam, & gaudent ad vocem psalterij: Ducûr in bo-
 nis dies suos, & in puncto ad inferna descendunt. Contrâ ve-
 rò piorum gaudium patientis feminae gaudio simile esse Do-
 minus ait: subdit enim: *Mulier cum parit, tristitiam habet, quia ve-*
nit hora eius: postquam autem peperit puerum, iam non meminit pressio-
nis dies suos, quia natus est homo in mundum: ita & vos nunc
quidem tristitiam habetis: iterum autem videbo vos, & gaudebit cor ve-
strum, & gaudium vestrum nemo tollet à vobis. Ex his ergo facile li-
 quet, quantum inter piorum & improborum gaudium discrimi-
 nis sit: ac proinde qualis sit utriusque vitæ fors & conditio.
 Piorum enim momentanea tristitia æterno gaudio; improbo-
 rum autem breuissima læticia sempiterno luctu commutata est.
 Huius rei velut imaginem quandam singulis annis natura in Simile.
 arboribus & herbis spectandam proponit. Hiemis namque
 tempore frugiferæ arbores floribus & frondibus atque omni
 decore & ornatu spoliantur, quæ tamen latentem intus vitam
 retinent, quæ suo tempore detegenda est; contrâ verò fenum
 & viles herbulæ hoc ipso tempore virore atque nitore suo or-
 nantur & vestiuntur, quæ tamen æstare redeunte exarescunt,
 & omnem cum vita virorem atque ornatum deponunt: at pro-
 cææ arbores quæ intermortuæ videbantur, tunc vel maximè
 reuiuiscunt, & floribus atque frondibus, suauissimisque fructi-
 bus onustæ vigent. Quis igitur non hic videat, appositissima
 naturam similitudine dissimilem piorum & impiorum for- Colos. 3.
 tem adumbrasse? Ad pios enim Apostolus ait: Mortui enim
 estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Si enim
 sanctorum hominum vitas legeris, & externam illorum faciem
 contempleris, viles tibi & abiecti apparebunt: quorum tamen
 ornatus, & vita, & vera ac solida gloria in occulto latet, ab oc-
 ulis mortalium abscondita. Aderit tamen vernum tempus,
 quando qui nudi & mortui putabantur, fulgebunt sicut sol Matt. 13.
 in regno Patris eorum. Vtrumque autem pij hominis statum
 breuiter illa beati Iob verba indicant: Lampas contempta apud
 cogitationes dinitum, præparata ad tempus statutum. Fulgor
 quippe iustitiæ à superbis hominibus in hac vita despicitur
 (vbi deridetur iusti simplicitas) qui tamen suo tempore, is qui
 ab hominibus contemptus fuit, sempiternam à Deo laudem &
 gloriam consequetur. Quo tempore superbi iustorum contem-
 ptores, hanc tantam rerum commutationem cernentes, illa ex
 libro Sapientiæ verba mirabundi iactabunt: Huiusmodi quos ali-
 quando habuimus in derisum, & in similitudinem imprope-
 rij. Nos insensati vitam illorum æstimabamus ipsaniam, &
finem

finem illorum sine honore: ecce quomodo computati sunt inter filios Dei, & inter sanctos fors illorum est! Contemplantur mihi nunc (ut multos alios Sanctorum praterream) beatū Alexium, qui in paternæ domus angulo delitescens, & emendicato pane visitans, graues & viles servorum iniurias decem & septem annis patienter & perseveranter tulit. At quo die fato functus est, cælesti voce proditur & miraculis illustrator, sanctumque eius corpus Arcadius & Honorius Imperatores, & summus Pontifex Innocentius Primus ad tumulum suis humeris deportarunt. Quod si hoc honore homines sancti viri corpus affecerant, quæquæto celebrare, quibus laudibus sanctissimam eius animam Angelorum choros in cælum deduxisse credendum est? Quid igitur in præsentī vita abiectius? quid verò in morte gloriosius? An non erat splendor ille in vitæ hieme absconditus, qui verno mortis tempore patefactus est? Subijciamus & aliud huius rei exemplū, quod D. Gregorius refert, cuius ipse cum adhuc viueret, testis exitit, quo minus de fide rei gesta solliciti sis. Narrat enim tres religiosissimas admodū feminas Romæ in paruo quodam domicilio habitasse, pauperes quidē opibus, virtutibus autem diuites. Harū magistra vocabatur Redempta, altera verò discipularum Romula, tertiæ verò nomē iē ignorare fatetur, quamuis eam de facie nosset. Romula igitur, ea quā Græco vocabulo paralytim medici vocant, molesta corporali percussa est, multisque annis in lectulo decumbens, panē omnium jacebat membrorum officio destituta; nec tamen hæc eius mentem ad impatientiam flagella perduxerant. Nam ipsa ei detrimenta membrorum facta fuerant incrementa virtutum: quia tanto sollicitius ad vsum orationis excreuerat, quāto & aliud quodlibet agere nequaquam valebat. Noctē igitur quadam eandem Redemptam quam præfatus sum, quæ vtrasque discipulas suas filiarum loco nutrierat, vocauit dicens: Mater veni, mater veni. Quæ mox cum alia eius condiscipula surrexit. Cumque noctis medio lectulo iacentis assisterēt, subito cælitus lux emissa omne illius cellule spatium compleuit: & splendor tantæ claritatis emicuit, ut corda assistentium inestimabili pauore perstringeret, atque (ut postea ipsæ referebant) totum earum corpus obrigercet. Cæpit namque quasi cuiusdā magnæ multitudinis ingredientis sonitus audiri, ostiū cellulæ concurti, ac si ingredientium turba premeretur. Quam lucem protinus miri odoris est fragrantia subleuita: ita, ut earum animam, quem lux emissa terruerat, odoris suauitas foneret: ac deinde lux quæ fuerat emissa, subtrahita est. Sed i: qui subsecutus est odor, remansit: sicque dies secundus & tertius transijt, ut aspersa fragrantia odoris remaneret. Noctē igitur quartā eādem magistrā

Greg. in
Homil.

magi
Nec
lo iac
den
se lex
bint,
hiv
Q: a
delā
tus &
rius;
qui m
potest
huius
inire
ctis, t
latam
mou
geloru
tres, qu
rumqu

Sed
nullū
vrit &
nem ar
ne appo
fenti C
quoniam
dam m
locum
Hom
& epula
meto co
fecere:
deum
fist mod
stum cel
enim cu
solidū, f
so atque
sa & corp
poterit
tjs enim

magistrā suam vocavit, qua veniente, viancū petijt, & accepit. Nec dum verò eadem Redempta, vel alia eius discipula, à lectulo iacentis discesserat, & ecce subito in platea ante cellulā eiusdem ostium duo chori psallentium constiterunt, dicebantque se sexus ex psalmodiæ cantibus discrevisse. Viri enim incipiebant, & feminae respondebant. Cumque ante fores cellulæ exhiberentur cælestes exequiæ, sancta illa anima carne soluta esset. Qua ad cælum ducta, quanto chori psallentium altius ascenderat, tanto cœpit psalmodia lenius audiri, quousque eius sonitus & odoris suavitas elongata finiretur. Hactenus D. Gregorius; qui deinde ad divites huius seculi conversus sic ait: O vos qui in hoc mundo divites vos esse creditis, aut estis, conferte si potestis, falsas vestras divitias veris divitijs Romulæ. Vos in huius mundi via omnia amissuri possidetis: illa nil quæsit in itinere, & omnia invenit in pervectione. Vos latam vitam ducitis, tristem mortem timetis: illa tristem vitam pertulit, & ad latam mortem pervenit. Vos ad tempus quæritis obsequia hominum; illa despecta ab hominibus invenit socios choros Angelorum. Hactenus Gregorius. Ex cuius verbis facilè liquet, fratres, quārum inter piorum & improborum vitam, & inter utrumque sortem post hanc vitam intersit.

I.

Sed inter multa & varia exempla, quibus hoc probare licet; nullū extat neque commodius neque formidabilius, quàm divitis & Lazari, quod cælestis Magister ad huius rei explicationem attulit. Quod quoniam cum sacra huius Evangelij lectio ne appositiissimè cohæret, eamque apertissimè declarat, in præfenti Concione explanare constitui. Quod eo libentius faciam, quoniam hæc sacra historia, quæ ad vitam nostram instituendam maximè conducit, vix inter cætera totius anni Evangelia locum habet. Ait igitur Dominus:

Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura & bysso, & epulabatur quotidie splendide. Apparet divitem hunc è numero eorum fuisse, qui (ut Paulus ait) ventrem suum sibi Deum fecere: cuius obsequio tota vita addicti sunt. Hic verò dives deum hunc præcipua religione colebat: non enim diebus festis modò (quod religionis proprium est) sed quotidie illi festum celebrabat: quotidie enim splendide epulabatur. Hic est enim cultus quo hic deus à suis colitur. Neque verò ventrem solum, sed totum corpus oblectare studebat; qui mollior bysso atque purpura induebatur. Quæ autè ex hac splendida mensa & corporis cultu vitia consequantur, facilè divinare quisque poterit. Vitæ namque luxum sponte sua sequitur luxuria. Varijs enim cibis atque potibus ingentis, caro accenditur, sanguis

feruet, humores exundant: quorum ex tum natura ipsa, quæ superfluum horret, quacumque via pateat, expellere conatur.

Hieron. Hinc D. Hieronymus, Venter (inquit) mero astuans, citò spumat in libidinem. Et iterum: Non sic Aetna flagrat ignibus, ut adolescentulorum medullæ vino & dapibus inflammata. Rursus etiam luxum sequitur inhumanitas. Vnde est illud

Amos 6 Prophetæ: Bibentes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil compatiiebantur super contritione Ioseph. Neque enim qui ita viuunt, illud Didonis dicere possunt: Non ignara mali miseris succurrere disco.

Heb. 4. Hinc Apostolus Saluatorem nostrum per omnia tentatum esse ait: ut experimento etiam mala nostra disceret, quo misericors fieret & fidelis Pontifex: adeo iunat miseriam experientia ad misericordiam in miseris excitandam.

Qua cum opulentus ac deliciosus hic diues carexet, necesse erat, inhumanum & crudelem esse: adeo vitium vitiis necitur. Hinc quondam mendicum ante oculos habens nulla misericordia flecebat. Excusationem fortè mereretur, si mendicus abisset, si paratam & in promptu positam miserendi occasionem non habere: sed cum quotidie pauper & vlcerosus ante ianuam eius astaret, tot vocibus misericordiam petens, quot vlcera in corpore habebat: omnem videretur superasse inhumanitatem, qui tam tristi & quotidiano spectaculo nunquam

Prou. 22. ad misericordiam flexus est. Vnde colligimus verissimè a Salomone dictum esse, Nouit iustus animas iumentorum suorum, viscera autem impiorum crudelia.

Vbi & illud etiam aduertendum est, quòd qualis erat dominus, tales etiam seruos suos fecerat. Ille crudelis & inhumanus, isti quoque domino similes exstiterunt: de ipsis namque subditur: Nemo illi dabat: domini quippe crudelitatem famuli etiam imitabantur.

Hactenus diuitis sortem & impietatem didicimus: nunc pauperis sortem & pietatem exploremus. Erat (inquit) mendicus quidam nomine Lazarus, qui iacebat ad ianuam eius vlceribus plenus. In primis nulla ratione mysterio vacare potest, quòd Dominus, diuitis nomine suppresso, pauperis nomen exposuit: ut vel hoc iudicio agnoscamus, quantum distent via Domini à vijs nostris, & cogitationes eius à cogitationibus nostris. Diuites enim clari apud omnes nominis sunt: pauperis autem obsecuri & inglorij: sed non ita apud sincerissimum omnium iudicem Deum. De improbis namque ait. Nec memor ero nominum eorum per labia mea. Quia enim isti propter scelera sua de libro vitæ deleti sunt, ideo nescire dicitur Dominus eorum nomina: contra verò de electis dicitur: Gaudent & exultate, quia nomina vestra scripta sunt in caelis. Et iterum: Prepnas

Psal. 25.

Thuc. 10.
Ioan. 22.

cues

oues vocat nominatim, & educit eas. Et de quodam viro iusto ait, Non ite ex nomine, & inuenisti gratiam coram me. Hoc Exod. 22.
 igitur modo mendicus noster Deo cognitus erat.

Erat autem Lazarus primùm quidem pauper, nec quouis modo pauper, sed etiam mendicus: quod extremum & abiectionissimum paupertatis genus est. Et sunt tamen multi mendici, qui famem diligenter mendicando non sentiant: at hic tam diu-
 ram famem patiebatur, vt cuperet saturari, non quidem panibus, sed micis tantùm, quæ cadebant e mensa diuitis. Quo quid esse potest acerbius? Accedebat ad paupertatem morbus, quem paupertas grauiorem fecerat: qui remedia, quibus morbus leniri posset, non habebat. Vnde morbus idem tolerabilior sanè in diuite est quàm in paupere. At morbus & paupertas duo mala sunt, quorum alterum altero acuitur & cumalatur. Et morbus quidem foedissimus erat, & qui scetore & horrore suo homines à se abalienaret. Canes tamen ad illum accedentes, lingebant vlcera eius. Quod etiam credo non frustra à Domino additum esse: vt hac ratione crudelitatem hominum designaret. Canis enim animal est natura inimice, crudele, voracissimum, & inuidum, & qui furorem ac rabiem suam lattribus reitetur. Homo verò natura ipsa animal est mite, mansuetum, sociale, & inerte, ad pacem & societatem natum. Et tamen cum ita natura vtrumque animal finxerit, sic tamen homo luxu & auaritia corruptus, à naturæ suæ indole degenerauerat, vt in hominum conspectu miserimus homo positus, humaniores canes experiretur quàm homines.

Faciebat etiam (vt D. Chrysostomus ait) ad cumulū miseria- Chrysost.
 rum, quòd hac omnia medicus pateretur ante opulentiam diuitis domū. Si enim ad fores templi alicuius cum alijs medicis & vlcerosis mendicans federet, solatiū aliquod ex sociorū miserijs capere potuisset. At hic nihil tale erat, sed mensa splendida ante oculos posita, varijsque dapibus referta, in qua ipse videret alios cibo distentos, alios temulentos ac vino madidos, & vnguentis delibatos, se vero micis tantùm e mensa decedentes cupientē. Hoc sanè spectaculum non leuiter eius miseriam cumulabat: atque ita in tanta aliorum copia suam magis inopiam sentiebat.

II.

En, fratres, qualis vtriusque, diuitis & pauperis, vita fuerit; modò vtriusque exitum & sortem videamus. Tandem enauigauit vterque & portum attingit. Stat enim sua cuique dies & vitæ meta, quam prætergredi non licet: nec longum dici potest, quod certo fine circumscriptum est. Breues (ait Propheta) dies hominis sunt: numerus mensium eius apud te est. Constituisti terminos eius, qui præteriri non poterunt. Et quis tandem mendici

exiens fuit: Factum est (inquit) ut moreretur mendicis, & portaretur ab Angelis in sinu Abrahæ. O admirandam rerum commutationem! ex quanta miseria ad quãtam gloriam pauper sublatus est! Sufliciebat ad summam gloriam unus Angeli ministerium: sed nunc non uno, sed multis Angelis sociatus & honoratus deducitur in locum quietis & pacis. Videte quos habet itineris sui comites, quos militum atque ministrorum greges. Num Imperatorum aliquis talem etiam in triumphis suis gloriam & comitatum sortitus est? Angeli enim sunt Deservientes spiritus, divinam faciem contemplantes, aut illum iugiter assistentes, mundum gubernantes, cælestium orbium maiores. Hos ergo dignissimos spiritus inveni: sui comites habet, qui ante ab hominibus despectus, lambentes canes dolorum suorum comites habebat. Quæ maior ergo rerum commutatio? Quibus, quæso, laudibus prosequeretur mendicis dolores & plagas suas, quæ tantæ illi gloriæ materiâ præbuerunt? Felices plagæ, quæ sic à Deo sanatæ sunt: felices miseria, quæ in tantam gloriam commutatæ sunt: felix paupertas atque mendicitas, quæ tantis opibus cumulata est: felix denique derelictio & solitudo, quæ Angelorum obsequio honoratur. Videtis ergo, fratres, impletum quod Saluator in præfenti Evangelio ait: *Plorabitis & flebitis vos, mundus autem gaudebit: vos autem contristabimini: sed tristitia vestra vertetur in gaudium.* Idem etiam Dominus per Prophetam ad vnumquemque eorum ait: Ad punctum & in modico dereliqui te, & in misericordiis magnis congregabo te. In momento indignationis meæ abscondi faciem meam parumper à te, & in misericordia sempiterna misertus sum tui. Cernitis ergo, quàm plena manu exhibita sibi obsequia persolvat Dominus, dum pro momentanea servitute mercedem tribuit sempiternam? Sed cur momentaneum appellat totius humanæ vitæ spatium? Nempe quia totum hoc, quamlibet longum sit, æternitati comparatum, adhuc momento minus est. Vnde est illud: Mille anni ante oculos tam brevis vita æternitatis gaudio comparata momentū appellatur, quādo etiam dolores parvus cum nati filij gaudio comparati, nihil esse puerperæ videantur? *Mulier* (inquit Dominus) *cum parit, tristitiam habet, quia venit hora eius: sed postquam peperit puerum, iam non meminit pressuræ propter gaudium, quia natus est homo in mundum.* Si ergo letitia de nato filio usque adeo matrem exhilarat, ut acerbissimos partus dolores obliuiscatur; quid faciet summa illa letitia, quam de æterna sive felicitatis gloria electi omnes habituri sunt? Quàm leues & momentaneos labores & dolores omnes existimabunt, pro quibus ad tantam felicitatem pervenerunt? Hoc quamvis possit vicumque cogitatione comprehendere,

Esai. 54

Psal. 29.

prehendi, verbis tamen explicari non potest. Quo enim maior est beatarum mentium quam puerpere letitia, eo leuiore & breuiore illis apparent labores, quos pro ea adipiscenda pertulerunt. Hæc igitur fuit mendiciorum felicissima. Nunc qualis fuerit diuitis, expendamus.

Mortuus est (inquit) diues, & sepultus est in inferno. Hæc fuit diuitis avari portio; quam longissimè ab illa distans, quam Propheta exquirebat, cum diceret: Portio mea Domine sit in terra viuentiu. Cur verò dicatur in inferno sepultus? An nõ etiam corpus eius terræ commissum fuit? Fuit sanè: sed hic de anima tantum sermo est: corpus enim humi, vt alia mortuorum corpora defossim est, illa quidem materia maior, hæc tamen silentio prætereunda non est. Nam quo illud corpus mollius ac delicatius nutritum est, hoc acerbior est finis eius, atq; exitus miserrabilior. De eo namq; scriptum est: Gloria eius steruus & vermis. Psal. 141.
Hodie extollitur, & cras non inuenietur: quia conuersus est in terram suam, & cogitatio eius peribit. Ecce quò perueniunt epulæ, deliciae, cupedia, dapes exquisitæ, mense opiparæ, vina pretiosa, odorifera vnguenta, lecti aurei, domus marmoribus & pario lapide strata, denique purpura & byssus, & omnis vitæ huius opulentia. Omnia vermis, omnia cinis, omnis sceler & horror, vmbra atque somnium. Ad hunc usque tumuli locum famulorum & amicorum greges perueniunt: solusque homo ante Deum constituitur, perinde ac si dicas: Ecce homo, & opus eius. Vbi ergo nunc factus? vbi tumor? vbi superbia? vbi comitatus gloriosus? vbi phalerati equi? vbi mulæ auro ostroq; insignes? vbi scypræ? vbi diademata lapillis & gemmis vedimura? vbi thesauri ingentes? vbi immensa agrorum iugera? vbi aulae & varia domus suppellex? tot coqui? tot famuli? tot pincernæ? tot pittores? Transierunt hæc omnia velut vmbra volans, & nuncius celeriter currens: omnia in cinerem, omnia in fauillam redacta sunt. Tam verò si ipsa hominis cadaver inspicias, quid eo vel formidius, vel deformius, vel etià horribilius? Quid enim magis humani sensus horret, vel filiorum etiam atque parentum? Oculi enim auertuntur, nares horrent, tactus refugit, imaginandi vis trepidat, & ipse etiam proximus aër inficitur & pestuens redditur. Hic est igitur, fratres, humani corporis finis. Apparatur autem diuitibus matmoreus tumulus, & tituli inscriptio, vanitatis & superbiæ index, quæ ne in morte quidem inter puluerem & vermes sinein accipit. Itaque (vt eleganter Poëta quidam ait)

Tunc fabula refert:

Hic fuit, hic fecit, pugnauit, vixit, amavit,

Composuit libros, gentes populosq; subegit.

Quid mihi cum fuit, aut erit? Est, valet vnum

K 3

Plusquam

*Plusquam mille fuit. Verum hoc est, utitur alijs,
Aduolat, & secum nostros abducit honores.*

Sed omiffa iam corporis fepultura, ad animæ tumulum veniamus. Mortuus est (inquit) diues, & fepultus est in inferno. Grauiſſima erat illa pœna quam Dominus impio cuiſdam regi minabatur, nempe quòd ſi pultura aſini fepeliendus eſſet, quia videlicet eius cadauer inſepultum eſſet relinquendum, auriſ & canibus lacerandum. Si tantum ergo malū eſt, fepultura aſini fepeliri, quid erit inter ſtridentes gehennæ flammæ fepultura diaboli animam condi? Videtis ergo, fratres, quā diſſimilis, tum in vita tum in morte, diuitis & Lazari ſors fuerit? Hanc autem tam variam rerum commutationem quidam commodiſſimo accipitis & gallinæ exemplo exprimere ſolent. Accipiter enim dum viuit, in magno precio habetur, & regum manibus geſtatur, qui tamen mortuus, in ſterquilinum projicitur: contra verò gallina dum viuit, longè à palatio & ab hominum conſpectu ad ſterquilinia relegatur: ubi tamen mortua fuerit, argenteis patinis regum menſis inferitur. Eadem igitur piorum & improborum conditio eſt: quod apertè ſatis diuitis huius & Lazari exempla declarent: quorum alter ad inferos è ſplendida illa ſua menſa detruditur, alter verò à ſordibus paupertatis ad ſinum Abrahæ Angelorum manibus deportatur. Sic igitur impleti videmus quod Salomon inſinuauit, cū dixit: Diues & pauper obuiauerunt ſibi, utriuſque operator eſt Dominus. Hoc eſt, ſupernus ille mundi arbiter pro voto ſuo alijs quidem in hac vita diuitias, alijs paupertatem tribuit: & hunc quidem humiliat, illum verò exaltat: ſed quæ inæqualitas videtur in hac vita, in altera frequenter commutata ſorte penſatur: ut pauper hinc ad opes & requiem, diues autem ad miſeriam & inopiam tranſcat. Quod quidem obuiandi verbo non incommode deſignatur. Quid enim aliud eſt, duos ſibi homines obuiam ire, quàm ut alter ad alterius locū, vnde profeſtus eſt, pergat? Hoc igitur modo ſibi diues & pauper obuiare dicuntur: quoniam pauper ad opulentiam & requiem diuitis, diues autem ad ſordes & miſeriam pauperis frequenter pergit. Hanc autem rerum viciffitudinem in duobus filijs Joſeph adumbratam cernimus: quos cū pater ad eorum auum Iacob morti iam proximum adduxiſſet, & Manafſem natu maiorem ad dexteram erus, Ephraim verò natu minorem ad ſiniſtram collocaſſet, ille commutatis manibus dexteram ſuper iuniorem, ſiniſtram verò ſuper ſeniores (parte etiam eorum reclamante) poſuit: quòd intelligeret, hoc diuinæ ſapientiæ atque providentiæ decretum fuiſſe. Ad hunc ergo modū frequenter eos Dominus, qui maiores in hoc mūdo putantur, in fine vitæ cum hædis ad ſiniſtram, minores

Simile

minores verò ad dexteram cum ouibus suis collocat. Sed ad historiam redeamus.

Eleuans autem diues oculos suos cum esset in tormentis, &c. Animaduertite, fratres, hoc in loco mirabilem Dei prouidentiam atque iustitiam. Quoniam mendici fames & inopia incrementum capiebat ex eo quòd praesentem diuitis mentem contempleretur: iusto Dei iudicio extremam suam diues ante mendici felicitatem sustinet, vt eius poena comparatione illius gloriæ actor redderetur. Neque hoc solum huic diuiti contingit: sed (vt D. Gregorius in Homilia huius sacrae lectionis ait) credendum est, quòd ante retributionem extremi iudicii, iusti quosdam in requie iustos aspiciat, vt eos videntes in gaudio, non solum de suo supplicio, sed etiam de illorum bono crucietur. Iusti verò in tormentis semper intuentur iniustos, vt hinc eorum gaudium crescat, quia malum conspiciunt quod in illos corditer euasent. Quid autem mirum, si dum iusti iniustorum tormenta conspiciunt, hoc illis eueniat in obsequium gaudiorum quo & in pietura niger color subternitur, vt albus & rubeus clarior videatur? Tanto ergo bonis gaudia sua crescant, quanto eorum oculis damnatorum mala subteriacent quæ euaserunt. Et quamuis eis sua gaudia ad perfruendum plenè sufficiant, mala tamen reproborum absque dubio semper aspiciunt: quia qui creatoris sui claritatem vident, nihil in creatura agitur quod videre non possint. Hæcenus Gregorius. Hac igitur de causa diues Lazarum, & Lazarus diuitem, hoc est, vterque alterum vidit: vidit damnatus beatum, ad damnationis suæ cumulū: vidit & beatus damnatum, ad maius gloriæ suæ incrementum.

Eleuans (inquit) oculos suos, cum esset in tormentis. Tormenta numero multitudinis posuit, vt intelligeremus, non vno aliquo tormento, sed multis, iisdemque varijs miseros in gehenna cruciari. Vt enim Christi martyres in ijs mēoris in quibus potissimum pro fide torti fuerunt, singularem quandam decorem & venustatem retinebunt: ita contra impij in gehenna grauius in ijs mēbris cruciabantur, quibus grauius deliquerunt. Cuius rei gratia D. Gregorius diuitis huius linguam peculiari ter torqueri ait: cui refrigerandæ guttam aquæ postulabat, quòd per eam grauius deliquisset. Loquacitatis quippe vitium voracitati atque ebrietati adiunctum est. Vt enim feruēs in vase mustum omnia quæ in imo latent, foras prorudit: ita vinum in ventre æstans, quæcumque in imo pectore condita sunt, per os effundit. Hinc salomon nullum secretum esse ait, ubi regnat ebrietas. Hinc etiam proverbium illud manauit: Odi memorem compotorem: quasi ea quæ à temulentis dicantur & fiunt, non tam homini, quàm vino imputanda sint.

Cum ergo esset diues in his tormentis, vidit à longè Abraham, & Lazarum in sinu eius, & ait: Pater Abraham, miserere mei. Patrem modò vocat in miseria, qui in prosperitate positus, nec patrem agnouit, neque illum moribus exprimere curauit. Si enim esset Abraham filius, opera vtique Abraham fecisset; qui inter alia virtutum insignia hospitalitatis merito maximè commendatur, dum abeuntes hospites in domum suam compulit, & conuiuio humanissimè accepit: cum tamen diues hic in ipso domus suæ limine iacentem pauperem ne aspiceret quidem. Ideoque patris fauorem non meretur, qui patris charitatem & officium imitari detrectauit.

Pater, inquit, Abraham, miserere mei, & mitte Lazarum, vt intingat extremum digiti sui in aqua, vt refrigeret linguam meam: quia crucior in hac flamma. O miseram & sterile petitionem! o miram diuinorum iudiciorum æquitatem! Non perit calca in aqua, non vt manum intingat in aqua, non vt ipsum etiam digitum, sed extremum (inquit) digiti sui intingat in aqua, vt refrigeret linguam meam. Animaduertite, quæso, ex quanta copia & opulencia in quantam deciderit sterilitatem & inopiam! Quia enim pauper Lazarus micæ è mensa eius decedentes toties desiderauit, nec accepit: idèò miser iste guttam aquæ in æternum desiderabit, nec accipiet. Hoc enim diuinæ iustitiæ ratio exagebat, vt par pari referretur: & avarus diues talionis pœna plecteretur, vt qui panis micam non concesserat, guttulam aquæ non acciperet. Quid tunc, quæso, animi diues ille haberet, quando micæ è mensa decedentibus cælestes epulas mereri potuisset, quas tamen erogare noluit? Hinc enim præcipuè materiam arripit immortalis ille vermis, qui damnatorum animas incessanter lacerat & exedit.

Cui dixit Abraham: Fili, recorde te quia recepisti bona in vita tua & Lazarus similiter mala: nunc autem hic consolatur, tu verò cruciaris. Vehementer admirandum est, nullam aliam hoc in loco tantæ miseriæ, tantæque felicitatis causam, nisi diuitis opulentiam & pauperis inopiam atque miseriam designari. Quam rem Basilus & Gregorius hoc in loco diligenter annotarunt: quòd videlicet hic diues non idèò damnatus sit, quòd aliena surripuerit, sed quia propria largitus nò est. Nemo ergo, fratres, tutum se esse credat, dicens: Ego aliena non rapio, non occido, non alienam vxorem concupisco; meis opibus sine vllius iniuria fruor. Hoc enim fortasse potuit diues hic dicere, qui tamen non idèò à gehennæ cruciatu liber euasit.

Simul & illud mihi considera, quo in periculo versentur, qui in delicijs corpora sua enutriunt: quantumque ex spe salutis æternæ solatium capere debeant, qui in miserijs degunt, & in diem

diem
sunt.
gre
diu
nobis
Com
cias,
serian
lum p
Qua
quæ il
nocitu
hoc sta
Pericu
mur, q
tentio
in re
euidan
vter el
esse Ca
esse bo
cet bon
men ol
demon
si illis o
vita di
Lazari
tingere
mo eni
nere, n
circa q
uite m
riam &
tatis &
Adie
interpo
ad vos,
piorum
post mo
piorum
tollit, q
Quam
pulis sui
cor vestr

diem viuunt, & vix cibario pane rugiſcent ſatiare ventrem poſſunt. Via enim in cælum regia crux Chriſti eſt, qua Lazarus ingreſſus eſt. Via vero perditionis, luxuſ & opulentia: qualis huius diuitis fuit. Quòd ſi hoc ita eſt, vel hoc vno argumento licet nobis intelligere periculi magnitudinem, in quo mundus degit. Commune enim cunctis ferè mortalibus eſt, opulentiam, delicias, & boni huius diuitis concupiſcere: & inopiam atque miſeriam Lazari deſertari: cum tamen per hanc iter nobis in cælum pateat, per illam verò ſalus noſtra in diſcrimen vocetur.

Quàm, quæſo, ſpem haberet medicus de ægri ſalute, ſi ſi omnia quæ illi erant ſalutaria, vehementiſſimè ſatiſdideret, contrà verò quæ illi erant ſalutaria, auidiſſimè concupiſceret. Quiſquis autem in hoc ſtatu eſſet, non dubium quin à medicis penè deſperaretur. Periculum autem eſt, ne nos in eodem ſalutis diſcrimine verſemur, qui tanto ſtudio diuitis huius opes capramus, tantaq; contentione labores & Chriſti crucem fugimus. Itaque, vt quid hac in re ſentiam, exemplo demonſtrem, multi perſimiles mihi eſſe cuidam Eucrito videntur, quem ſerunt à quodā interrogatum, vter eſſe mallet, Cræſus an Socrates; reſpondiſſe: Viuēs, mallet eſſe Cræſus; è vita verò diſcedens, Socrates. Indicauiſ is beatam eſſe bonorum poſt hanc vitam conditionem: diuites autem licet bonis omnibus in præſenti vita abundant, poſt morrem tamen ob iniquè partas opes, & malè etiam collocatas, cruciandos dæmonibus tradi. Ad hunc ergo modū exiſtimo multos nunc ſi illis optio daretur, reſponſuros, velle ſe in præſenti quidem vita diuitis huius fortunam & opulentiam, in morte autem, Lazari felicem exitum fortiri. Hanc autem ſortem nemini contingere poſſe, omnes diuinæ ſcripturæ paginæ teſtantur. Nemo enim geminam felicitatem in hac vita ſimul & futura obtinere, nemo de delicijs ad delicias tranſire ſe poſſe ſperet. Quocirca qui diuitis luxum & opulentiam ambit, eundem cum diuite miſeriarum exitum pertimeſcat. Qui verò Lazari patientiam & humilitatem fuerit conſectatus, cuiusdem quoque felicitatis & gloriæ particeps cum eodem Lazaro erit.

Adiecit etiam Abraham: Et in his omnibus chaos magnum interpoſitum eſt inter nos & vos, vt neque hinc poſſint tranſire ad vos, neque inde huc tranſmeare. En, fratres, ſumma felicitas piorum, & ſumma irem inſollicitas improborum: quòd videlicet poſt mortem vtriq; inuenient, quod in æternum mutare non poterunt. Hoc eſt autem quòd piorum gloriam maximè attrahit, quia intelligunt ſe de ſua felicitate perpetuò eſſe ſecuros. Quam rem Dominus in extrema huius Euanglij parte diſcipulis ſuis pollicetur, cum ait: *Iterum videbo vos, & gaudēbit cor veſtrum, & gaudium veſtrum nemo tollet à vobis.*

Cum ergo infelix dices: à spe sua decidisti, de fratrum salute sollicitus ait: Rogo ergo te, pater, ut mittas illum in domum patris mei: habeo enim quinque fratres, ut testetur illis de & ipsi ventiant in hunc locum tormentorum. Respondit Abraham: Hic est Moyſen. & Prophetas, audiunt illos. At ille: Non, pater Abraham, sed si quis ex mortuis ierit ad eos, poenitentiam agent. Infelix dices de se fratres aestimabat. Sicut enim ipse audiendis Legis & Prophetarum oraculis nihil profecerat, ita fratres tuos nihil hac eadem docendi ratione profecturos crededat. Dicere itaque potuisset: Ego, pater Abraham, Prophetas & Concionatores frequenter audiui, qui mihi saepe tonare ac fulminare videbantur: & tamen ipsi tonitruis atque fulminibus ita assuetus eram, ut nihil de pristinis moribus & vitæ institutione mutauerim: partim quippe usu & consuetudine, partim etiam curiositatis studio Concionibus intereram. Magis enim ad docentis gratiam & eloquentiam, quam ad viderum meorum medicinam querendam intentus eram. Simili ergo modo fratres mei audient, nibiloque meliores eadem audiendo euadent. Si verò quis è mortuis resurrexerit, & horredam tormentorum atrocitatem, qua in hoc tenebularum loco cruciamur, oculis eorum spectandam proponerit, non poterunt non timore maximo concuti, & ad poenitentiam flecti. Cui Abraham, Si Moyſen (inquit) & Prophetas non audiunt; neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent. Hoc ipsum, fratres, notis quoque dictum putemus. Nam Christus ipse Dei filius surrexit à mortuis, eademque dogmata quæ antea prædicauerat, confirmavit: neque tamen hoc satis est, ut multi ex nostris à peccato resiliant. Quid igitur alium resurgentem quaerimus, qui maiori fide dignus habetur? Si hunc non audimus; neque si quis alius ex mortuis resurrexerit, audiemus. En, fratres, ante oculos vestros Dominus posuit ignem & aquam, vitam & mortem, iter quo in caelum, & quo ad gehennam itur. Si per illud ingrediamur, mors sine dubio æterna nos manet: si verò illo deserto, per hoc incedamus, patienter & humiliter incommoda vita cum Lazaro perferentes, legibusque diuinis obtemperantes, ad eundem felicitatis portum, eandemque cum illo immortalitatis gloriam Angelis comitantibus perducemur.

Præfatio in Conciones sequentes.

CONSTAT planè, amice Lector, Ecclesiasticum Doctorem velut quondam populi Christiani ductorem & aurigam esse, qui eum in Christianæ vitæ curriculo erudire ac dirigere debeat. Cum autem eo tempore quo sequentia Evangelia in Ecclesia leguntur, fideles ad Spiritus sancti festum, quod iam instat, præparari

præparari debeant (quo donorum eius cum Apôstolis participes effici possint) officij nostri ratio exigere videtur, vt eos in Concionibus nostris ad huiusmodi præparationem hortari debeamus. Quod ergo in Concionibus quæ paulo ante natalem Domini diem præcedebant, consilium secuti sumus, vt fideles ad tanti festi præparationem exhortaremur (quo Christus Dominus spiritaliter in mentibus nostris nasceretur) hoc idem ferè in seq. p̄ntibus Concionibus secuti sumus: quo videlicet Spiritus sanctus in die Pentecostes ad nos venire, & in nobis requiescere dignetur. Quo nomine de eius officijs & cōsolationibus dicendum sæpe fuit, vt illum fideles & audius desiderarent, & ad illum excipendum seiplos diligentius præpararent. Quod quidem eo libentius fecimus, quod Euangelicæ lectiones quæ sequuntur, hisce de rebus præcipuè tractent. Quocirca nemo nobis succenseat, si eadem de re frequenter dicimus: hoc enim consuetudo fecimus, vt ipse qui non eruditorum curiositati, sed piorum vtilitati (vt par erat) seruire voluerimus.

DOMINICA QUARTA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
lectio Euangelica ac præcipuè verba Thematis
explanantur.

THEMA. *Cum autem venerit ille, arguet mundum de peccato, de iustitia, & de iudicio.*

Ioan. 16.

VO sunt, fratres charissimi, quæ in omnibus operibus suis captate præcipuè Dominus solet; nempe nominis sui gloriam, & vtilitatem atque salutem nostram: nec enim alterum ab altero diuelli vnquam patitur. Quod si homines ita se gerant, vt salutem sibi oblatam respiciant, hoc tamen semper assequitur, vt nominis sui gloria integra & illæsa permaneat: dum per illum non fiat, quo minus homines salutem suam, si animum intendere voluissent, consequerentur. Hoc propositis exemplis aperiemus. Commertus quidem erat mundus, quo tunc ore aquar diluuij inundauerunt super terram, vt hoc naufragio interiret. Sed antequàm pœnam hanc sceleribus eius debitam Dominus interiret, octauum Noë iustitiæ præconem destinauit, qui imminentem Domini iram ipsa insoliti operis fabrica hominibus nuntiaret: & centum & viginti annorum spatium

sparium agendæ pœnitentiæ constituit, si quâ fieri posset, ut homines ad meliorem meritum redirent. Quod ubi non successit, omnes ob flagitia sua debitas scelerum pœnas persoluerunt. Deum tamen gloria, hoc est, iustitia eius & misericordia in hoc opere clauerunt: iustitia, quod fontes quidē puniuit: misericordia vero, quod eos opportuno tempore periculi sui admonuit. Simili modo cū Hierosolymorum ciuitas propter varia eius crimina ferro ac flammis vastata esset, Hieremiam Prophetam ab ipsis materni utriusque visceribus sanctificatū destinauit, qui multis ante annis, varijs prædictionibus & figuris impendentis mali calamitatem & iram Domini nuntiaret, eo quod ciuitati & templo suo parcere vellet: nec tamen his tantis monitis ac minis, ut saluti suæ prospicerent, ab illis potuit impetrare: donec tandem Chaldaeis vastatibus, aduiter a ciuitate perfidiæ & rebellionis suæ pœnas dedit. Culpa igitur sua ciuitas interiit, Domini tamen gloria integra & illibata permansit: qui tam diu eorum scelera pertulit, quique tam multis modis ad salutem indignos homines paterna pietate vocauit. Ad eundem modum cæcitatem & prauitatem mundi miseratus, discipulos suos misit, qui vbique locorum pœnitentiam & regnum celorum annuntiarent: quos

Matt. 10. tanquam agnos inter lupos ad hoc munus destinauit. Quibus tamen in mandatis dedit, ut cū ab ubi auditi aut recepti non essent, puluerem calceamentorū, in testimonium oblatae & neglectæ salutis, super rebelles proficerent. Quorsum hæc? Nimirum ut hæc cærimonia testatum esset, eos opportuno tempore à Deo per legatos suos salutis & vitæ suæ monita percepisse, & diuinæ seueritatis atque futuri iudicii admonitos fuisse: ut si oblata salutem repulissent, nō Deo, sed sibi sceleris sui pœnam imputarent. Hoc est igitur quod in omnibus operibus suis Dominus præcipue intendit: & hoc item quod in præsentis Euangelij lectione, ac præcipue in verbis à me propositis agit, cū ait, spiritum sanctum arguere debere mundum de peccato, de iustitia, & de iudicio: hoc est, de peccato commisso, & de iustitia neglecta, ac de iudicio iam factō, quo videlicet mundi principes è medio sublatis fuit. De his igitur ita Spiritus sanctus per os omnium sanctorum arguet mundum, ut facili ostendat, nihil à diuina providentia, quod ad eorum salutem pertineret, fuisse prætermisissimum: ideoque sceleratos & impios homines ipsos sibi perditionis suæ causam, non Deum extitisse. Sed quoniam tria hæc valde ad explicandum difficilia sunt, cū sint tamen maximè ad intelligendum necessaria: ideo ad solita beatissimæ Virginis suffragia confugiamus:

PRIDIE eius diei quem Dominus ac Saluator noster destinarat ut passionis suae calicem hauriret, hoc est, eo ipso die quo in manus impiorum, duce apostata discipulo, tradendus erat, multa cum discipulis ad salutem nostram maxime necessaria egit. Agnum enim paschalem iuxta legis ritum cum illis coenavit, preciosissimi quoque corporis & sanguinis sui sacramentum instituit: pedes discipulorum in memorabile altissimae humilitatis suae exem. lum lauit, dulcissimis verbis cum illis coe. moerentes consolatus est, & ad futuros labores animavit. Huius autem sermonis pars quaedam praesentis Evangelii lectio est, in quo Dominus & de preparatione ad spiritum sanctum excipiendum, & de officio quod per eos in mundo exercere debebat, aperte dissertit. Ait igitur:

Vado ad eum qui me misit, & nemo ex vobis interrogat me, quod vado? Haec oratio loquendi mortem suam significare Dominus voluit, quo verbi huius acerbitatem leniter, minusque amarissimorum discipulorum pectora, illata mortis mentione, ferret. Sed quamvis hoc verbo mortis suae horrorem rexisit, discipuli tamen qui illum impensè diligebant, quique spes omnes & opes suas in vno illo repositas habebant, graviter hoc verbo lauciati sunt. Quod aperte Dominus indicavit cum subdit: *Sed quia haec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis: Expedit vobis, ut ego vadam: si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos. Si autem abiero, mittam eum ad vos.* Magnum certe doloris solatium, quod ea ipsa res quae vos dolore afficit, ad felicitatem & profectum vestrum maxime conducit: ut faciliè hac ratione intelligatis, hanc meam profectum, non meorum, sed laetitiae magis causam vobis allaturam. Proficiscor enim, ut appaream vultui Dei pro vobis, & Paracletum, hoc est, consolatorem, monitorem, magistrum, & sermonum meorum interpretem vobis è caelo demittam, qui suggerat vobis omnia quaecumque dixerò vobis. Cur igitur hunc meum abscissum luceatur, qui vobis tantorum bonorum causa futurus est?

Cum autem venerit ille, arguet mundum de peccato, de iustitia, & de iudicio. Quorsum haec? Quoniam hoc in loco & saepe aliàs, Spiritum paracletum Dominus (quod consolatorem praecipue significat) appellaverat, ne quis nominis huius occasione deceptus, hoc solum Spiritus sancti munus esse arbitraretur, addidit etiam illum (qui omnium est artifex, & omnem habet scientiam) non modò consolandi, sed etiam arguendi & obiurgandi munus exercere: se illud tamen ad pios, hoc ad improbos pertinere: pios enim consolatur, arguit verò improbos. Cum autem ex improbis alij fideles, alij infideles sint, utrosque sanè arguet: infideles quidem de infi.

de infidelitatis peccato, fideles autem de iustitia atque iudicio, quæ protinus à nobis explicanda sunt.

Nunc quomodo infideles de infidelitatis crimine arguatur videamus. Quamuis enim omnia infidelium peccata coarguat, præcipue tamē infidelitatis peccatū, quod aliorum omnium seminarium est, per Apostolos, Apostolorumque successores agnoscere dicatur, dum clarissimarū virtutum, signorum, & donorum suorum operibus (quibus Catholica fides confirmatur) inexcusabilem incredulorum perfidiam ostendit. Catholica enim fides (vt

Eheb. 2.

Apostolus ait) ab ijs qui audierunt, in nos confirmata est: con-
stante Deo signis, & portentis, & virtutibus, & varijs Spiritus sancti distributionibus, secundum suam voluntatem.

Fidem igitur primum Spiritus sanctus maximē illustravit, quando tanta celestium donorum atque virtutum affluentia in Apostolica pectora effusus est, vt homines abiecti & illiterati admirabilem illam scientiā, eloquētiā, & linguarū omnium peritiam, & fidei constantiā subito fuerint cōsecuti. Hi enim tam magnificis donis instructi, totū orbē peragrantes, miranda opera & omnem humanā virtutem excedentia patrauerunt. Falsas enim deorum religiones exterminarunt, aras eorum & templa euerterunt, autamque & ab ipsa penē origine mundi natā superstitutionem demoliti sunt, hominesque vitiorū atque voluptatum omnium seruituti addictos, ad veræ pietatis & iustitiæ cultum ita reuocarunt, vt seculi honoribus, diuitijs, & voluptatibus corporis abdicatis, se totos celestium rerum studio & contemplationi addiderint, & pro hac fide ac pietate mille mortis genera alacri & constanti animo subire non recusarint.

AG. 2.

Esa. 35.

Hinc etiam factum est, vt totus mundus choris Virginum, Martyrum, & Confessorum completeretur, & ipsa etiam deserta psallentium Monachorum cœtibus, celestem in terris vitā meditantium, frequentarentur. Denique in cubilibus, in quibus prius dracones habitabant, exortus est viros calami & iunci: quando videlicet gentilitas, quæ instar deserti omni virtutum cultura destituta erat, germinare cœpit, & florere quasi lilium. Per hos igitur paucos piscatores litterarum rudes, principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham: & ex durissimis lapidibus noui surrexerunt Abraham filij, petraq;que conuersæ sunt in stagna aquarū, & rupes in fontes aquarū; hoc est, corda saxi duriora, pietate & pœnitentia veteris vitæ in lacrymarum fontes soluta sunt: ac denique tota mundi facies nouæ religionis nitore instaurata est: & Deus Israël, qui in angulo Iudææ solum notus erat, Deus omnis terræ vocatus est. Cum igitur hæc omnia Spiritu sancto cooperante fierent (quæ quidem veritatem & fidem Christi misericē confirmabant) quis, quælo, per-

Esa. 46
Matth. 5.
Esa. 113.

fidia

Idcirco locus esse poterat: Quæ tanta hominum exercitus & obdu-
ratio, quæ non tam magnis diuinæ veritatis argumētis cōnita
cederet? Merito ergo his omnibus spiritu tuo; erante impletis,
infidelium perfidia coarguitur, dum nihil habet quod merito
prætexere possit, & quo se valeat excusare. Hæc igitur miranda
ratione Spiritus sanctus mundum, hoc est, infideles homines ar-
guit de infidelitatis peccato, quod aperte Saluator indicat cum
subdit: *Quia non crediderunt in me.*

I I.

Nunc videamus, quomodo fideles improbos de iudicio arguat
& iustitia. Ad huius autem loci explicationem, illud primò ad-
uertendum est: nempe inter clarissima beneficia, quæ Saluator
noster aduentu suo mundo collaturus erat, illud præcipuè nu-
merari, quòd iter in cælum, quod asperum antea & difficile ad
ingrediendum erat, ipse opera & virtute sua planissimum esset
efficiturus. Hoc enim illa Eliaz verba pollicentur: Erunt praua
in directa, & aspera in vias planas. Hanc autem mandatorum
Dei viam duo potissimum difficilem reddebant: alterum, diui-
næ legis pondus, quod grauissimum erat (vt suo loco referemus)
alterum, hostis nostri potentia & immanitas, qui nos summa con-
tentione à diuinæ legis cultu auocabat. Atque ita quod per se
satis graue & laboriosum erat, tuoq; pondere à se homines aliena-
bat, longe grauius dæmonis astu & potentia efficiebatur, qui
nos ab eo studio reuocabat. Quo factum est, vt quàm paucissi-
mi essent qui eo tempore iustitiam & pietatem sincera mente
colerent. Hæc igitur duo maxima itineris huius impedimenta
Saluator noster perfectissime sustulit; qui (vt Hieremias ait) Hier. 30.
fecit iudicium & iustitiam in terra: quorum altero hostis nostri
potentiam fregit, altero legis onus grauissimu v leuauit. De
hoc igitur iudicio prius, deinde de iustitia (quæ paulo à nobis
latius explicanda est) differemus.

De iudicio ergo primum Spiritus sanctus mundum arguit,
Quia princeps (inquit) *huius mundi iam indicatus est.* Scitis prin-
cipem huius mundi diabolum appellari. Est autem princeps,
non quide in iure, sed tyrannide, hoc est, non legitimi dominij
potestate, sed praua se illi subijcientium voluntate. Scitis enim
hunc principem ante Christi aduentum in vniuerso mundo
(præterquam in exiguo Iudææ angulo) à cunctis Regibus &
principibus, atque adeo ab vniuerso penè mortalium genere
coli & adorari. Hic ergo impius Babylonæ, id est, huius mun-
di Rex, hic magnus Leviathan, & ceteræ magnæ huius maris, hic
potentissimus draco genus hominum fraudibus suis decipiebat,
viribus subigebat, armis atque ministris suis à veritatis & salutis
via reuocans, in regnum suum, hoc est, ad inferos pertranebat.

Arma

- Arma verò eius erant, primum quidem intra nos caro venenosus peccati infecta, & sibilo serpentis afflata, quæ nos semper ad peccatum allicit, ad quod prona est ab adolescentia sua. Sicut enim is olim mulieris opera ad supplantandū virum vsus est: ita modo carnis nostræ infirmitate ad spiritum illaqueadū abutitur. Extra nos verò præcipua eius arma erāt idololatria, & idololatriæ comites, hoc est, vitia vniuersa: quandoquidem (vt in libro Sapientię scriptum est) infandorū idolorum cultura malorum omnium causa est, & principium & finis. Arma quoque eius erāt reges omnes ac principes terræ, qui omnibus tormentorum atque suppliciorū mahinis idololatriæ pestem, hoc est, sui principis honorem tuebantur. Hæc enim sunt illa draconis capita septem, & cornua decem, quæ Ioannes in Apocalypsi vidit: quibus videlicet draco ille magnus, & sanctorum Martyrum sanguine rufus, regnum suum per mundi principes tuebatur. Ad hoc igitur vnigenitus Dei filius in mūdum venit, vt ab hac tam dira tyrannide mundum liberaret, & mundi principem extra mundum profligaret: quod planè per crucem & mortem suam effecit: sicut ipse ante passionem suam futurum prænuñciauit.
- Ioan. 12.** his verbis: Nunc iudicium est mundi, nunc princeps mundi huius eijcietur foras. Et ego si exaltatus fuero à terra (hoc est in crucem sublatus) omnia traham ad meipsum: hoc est, tyranno extra mundi regnum detruso, legimus mundi Dominus sedem eius occupabit. Per mortē igitur suam destruxit eum quī mortis habebat imperiū: atque ita liberauit eos qui metu mortis per totam vitam obnoxij fuerant seruituti. Hoc autem ita futurum esse, multis antè seculis Esaias prænuñtiarat his verbis: In illo die visitabit Dominus in gladio suo duro, & grandi & forti, super Lemathan serpentem vectem, & super Lemathan serpentem tortuosum, & occidet cetū qui in mari est. Vectem autem appellat quali oblongum: vt latissimum eius imperium, quod ad fines vsque mūdi porrigebatur, significaret: tortuosum verò, propter varias, quibus vitat, nocēdi artes. Hunc ergo tam potentem aduersariū, qui in hoc mari magno omnia vastabat, pollicetur se Dominus fortissimo gladio suo, hoc est, vi & potentia spiritus sui, ē medio sublaturum & occisurum.
- Luc. 21.** Eundem verò in Euangelio fortem armatum appellat, contra quem superueniens longè fortior Dominus Iesus, illum à statione propria deturbauit, regno pepulit, spolia eius cepit, arma, quibus confidebat, abstulit, atque de eo magnificum moriens triumphum duxit. Per mortem enim suam præcipua eius arma fregit ac debilitauit: quando verus homo noster, quo ille aduersus nos vtebatur, simul crucifixus est, vt destrueretur corpus peccati, vt vltà non seruamus peccato. Hæc enim ratione

per virtutem sancti Spiritus, & gratiam quam nobis moriendo promeruit, carnis potentiam superauit, & diaboli latissime patens regnum euerit. Quod quidem ipse dæmon sancto viro Antonio (quemadmodum in vita eius refert Athanasius) contestus est. dæmoni enim ad Antonium dicenti; Cur me infestantur & persequuntur monachi? sanctus Pater respondit: Merito hoc faciunt, quoniam tuis tentationibus infestantur. Cui dæmon, Ipsi (inquit) suis se cupiditatibus impugnant: ego enim ad nihilum sum reductus, quia iam in cunctis partibus regnat Christus. In cuius rei argumentum Iulianus martyr ait, Exorcistis in Ecclesia commillum esse, ut ab obsessis corporibus demones pellerent. Exorcistarum autem ordo inter Ecclesiæ gradus infimus est: ut hac ratione appareat, adeo hostis antiqui potentiam Christi virtute fractam, ut pueris in Ecclesia supra illum potestas concessa sit.

Quam eius imbecillitatem Procopius & Eucherius verbis illis quæ aduersus serpentem Dominus initio mundi protulit, testatam esse volunt. Sic enim ad serpentem Dominus ait: *Gen. 3* Inimicitias ponam inter te & mulierem, & inter semen tuum, & semen illius: ipsa conteret caput tuum, & tu insidiaberis calcaneo eius. Quia enim dæmon serpentis imaginem induerat, ut mulierem & mulieris posteros euerteret, ideo sub imagine serpentis maledictio in illum coniecta est, qua prædicitur, illius potentia atque triumphum, quo victor exultabat, evertendam esse: quando ex muliere semen esset egressurum, quod caput eius, hoc est, tyrannidem ac potentiam eius contereret. Quod quidem mulieris semen non modò Christus Dominus est, sed omnes etiam in quibus Spiritus eius commoratur, & in quorum mentibus hoc cæleste semen manet. Dæmoni ergo nihil iam superest, nisi ut humi repens, vestigijs nostris, hoc est, affectibus & cupiditatibus insidietur, ut per eas nobis laqueos & tendiculas parat, nec aliud humi iam deiectus atque prostratus moliri possit. Rectè ergo Dominus ait:

Cum Spiritus sanctus venerit, arguet mundum de iudicio, quia videlicet princeps huius mundi iam iudicatus, atque damnatus est: hoc est, arguet eos qui dæmonis potentiam in improbitatis suæ excusationem afferunt, quando iam eius vis atque potestas, crucis Christi baculo contrita est. Sibi ergo iam homo perditionis suæ causam imputet, se accuset, in se prauitatis suæ culpam referat, qui suo se vitio illi subijcit. Non enim illum fortitudo sua, sed ignauia nostra potentem facit.

III.

Hac igitur ratione Spiritus sanctus mundum arguet de iudicio. Arguet etiam de iustitia. Quid hic iustitiæ nomine intelligimus?

gimus? Certè cum iustitiæ nomen latius pateat, hoc in loco eam iustitiâ intelligimus, quam Christus Dominus attulit in mundum, quæ iustitia fidei, siue Evangelij nuncupatur; de qua in Daniele scriptum est: Septuaginta hebdomades abbreviatæ sunt super populum tuum, & super vibem tuam, vt consummetur prævaricatio, & finem accipiat peccatum, & deleatur iniquitas, & adducatur iustitia sempiterna. Videtis ergo hic novam aliam à iustitia legis promitti iustitiam? Iustitia enim legis iam dudum adducta erat in mundum, quando videlicet lex lata fuit: nova verò supererat iustitia per Christum adducenda. De qua etiam Psalmista cecinit: Notum fecit Dominus salutem suam, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam. Vt autè huius novæ iustitiæ, quæ in Evangelio continetur, dignitatem intelligatis, libet eam cum antiqua lege (quæ ad iustitiam quoque homines erudiebat) comparare: vt utriusq; rei collatione facta, & quid Christo Domino iustitiæ huius auctori debeamus, & quanto nostra, qui sub Evangelij gratia degimus, quàm illorum qui sub lege vivebant, felicior conditio sit, intelligere valeamus. Ad hoc igitur sciendum est, Deum, cuius est res omnes paulatim ab imperfectiori statu ad perfectiorem deducere, ante adventum Christi rudi adhuc mundo nondum perfectam legem pro illius temporis ratione tulisse, opera tamè & adventu Christi perficiendam.

Tria autem potissimum erant, quæ tunc homines sub ea lege constituti, aduersus illam causari poterant. Primum quidè præceptorum multitudinem, quæ in lege plurima, & ea quidem gravissima, & severissimis poenis præscripta erant. In cuius rei typum scriptum est, manus Moy si graves fuisse: quia videlicet tale erat legis iugum, quod ipse per legem populo imposuerat: ideoque Petrus Apostolus præcepta omnia legis nimium pertinaciter rueri volentibus, Cur, ait, tentatis ponere super cervices fratrum iugum quod neque nos neque patres nostri portare potuimus? Adde etiam, quod in hac tam numerosa serie præceptorum ne vnum quidem erat, quod ex sese, hoc est, ex opere operato (vt loquuntur) gratiam conferret. Ideoque Apostolus præcepta illa vocat egena atque vacua elementa: quia spiritum & gratiam nec in se continebant, nec obtemperantibus dabant: nisi quam illi ex charitatis affectu mererentur. Tertiò denique lex illa cultoribus suis bona terræ pollicebatur: quoniam aditus in cælum eo tempore sanctis etiam hominibus præclusus erat, suo tempore referendus.

Hæc ergo tria multum homines à diuinarum legum observatione deterrebant. Si enim onus ipsum legis adeò grave & multiplex erat, si vires hominis gratia deficiente imbecilles & infirmæ, si præmium ipsum quod acueret homines ad laborem

solet,

solet, tamdiu differebatur: quid mirum, si tam pauci eo tempore diuinæ legis cultores essent? At hæc omnia in Euangelio per Christum Dominum mirabili ratione commutata sunt. Nam ut ab hoc postremo incipiam, ipsi præmium quod præcipue ad laborem incitat, & maximum, & protinus retribuendum in Euangelio proponitur, nempe celestis regni beatitudo. Animæ enim piorum corporis contubernio solutæ (nisi quid subest purgatorio igne abtergendum) statim euolant in cælum. Cuius rei gratia de Domini Saluatoris aduentu scriptum est: Ecce merces eius cum eo, & opus illius, id est, operis merces coram illo. Non enim quinque millium annorum spatio expectandum est, sed in promptu & ad manum celestis hæc bonorum operum merces parata est. Præterea omnis illa legalium præceptorum, Christi aduentum adumbrantium multitudo per mortem eius mortua atque sublata est, & in vno dilectionis præcepto comprehensa, dicente Apostolo: Qui diligit, legem impleuit. Plenitudo enim legis est dilectio. Et rursum, In Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium, sed fides, quæ per dilectionem operatur.

Esaï. 46.

Rom. 13.

Galat. 5.

Quæ res vehementer homines ad diuinæ legis custodiam incitauit: quemadmodum Esaïas testatur, cum ait: Consummatio abbreviata mundabit iustitiam. Hoc est, consummatio totius diuinæ legis, quæ ad vnum dilectionis præceptum reuocanda est, in causâ erit, ut per totum mundum longè lateque regnet iustitia: dum faciliè homines, leuigato iam legis onere, humeros suos libenter illi subiiciunt.

Esaï. 10.

Tertio denique (quod verè summum & maximum est) præcepta Euangelij non sunt vacua & egena elementa, sed gratiæ plena & fecunda (qualia sunt ea quæ de sacramentis data sunt) quæ & continent & causant gratiam, eamque dignè suscipientibus conferunt: cuius rei gratia Christi Euangelium, lex gratiæ nuncupatur: quoniam (ut præclare D. Thomas ait) res omnes ab eo præcipue nominantur, quod in eis potissimum est. Potissimum autem nouæ legis est, diuini Spiritus & gratiæ collatio, quæ per eius sacramenta datur. Iam verò si quid gratia sit, requiras, quidne in piorum mentibus operetur, certè ut multa dicam, nūquam eius virtutē exhauriā. Præcipuum autē eius opus est, mentē hominis Deo gratam, & amabilem, atque adeo diuinæ naturæ cōsortem efficere. Quod verò ad presens attinet intellectum, duo eius singularia officia numerantur: alterum, intellectū circa ea quæ ad salutem pertinent illuminare: alterum (quod sanè mirabilis est) ad id agendum languentem & infirmam voluntatē impellere. Quod quidem D. Augustinus de verbis Domini sic exponit: Gratia sola homines liberantur à malo, siue

D. Thom.

1. 2.

August.

sine qua nullum prorsus siue cogitando, siue volendo, siue agendo faciunt bonū: vt non solum monstrare ipsa, quid faciendum sit, sciunt; verum etiam præstante ipsa, faciant cum dilectione

Hier. 32. quod sciūt. Idem etiam non minus apertè per Hieremiam Dominus pollicetur his verbis: Ecce dies venient, dicit Dominus, & seriam domui Iuda pactum nouum, non secundum pactum quod pepigi cum patribus eorum, &c. sed dabo leges meas in

Exod. 32. mentibus eorum, & in cordibus eorum scribam eas. Itaque pactum illud prius scriptū fuit in tabulis lapideis, hoc verò in ipsis fidelium cordibus exaratum & impressum fuit. Animaduertens enim diuina Sapiētia (cuius perfecta sunt opera) non satis ad salutem hominum fuisse, iter in cælum velut digito indicasse, cum legem illi digito suo descripsisset, quoniam infirma & agra natura per hoc iter ingredi derectabat: ideo addidit nouam legem, quæ non solum docet ignorantem, sed etiam sanat, roboratque languētem; & quæ non modò intellectum erudiat, vt quid facto opus sit, sciat; sed etiam voluntatem moueat, vt quod rectè intellexit, efficiat.

Vidētis ergo, fratres, quā multis modis Christus diuinæ legis onus leniauerit, quando & multitudinē mandatorum minuit, & præmium laborantium auxit: & quod maius erat, vires etiam per gratiam ad laborem contulit, dum naturam per eam sanauit: Hæc est ergo iustitia, quam per mortem suā Christus attulit in mundum, qua quidquid in veteri lege desiderabatur, cumulatissimè præstitit: vt iam nihil prorsus habeat ignauus homo quo inertiam suam tueri possit.

III.

Quæ cum ita sint, meritò Spiritus sanctus mundum arguet non solum de iudicio, sed etiā de iustitia ab improbis hominibus neglecta, quā Christus attulit in mundū, quamque ipsi facile consequi potuissent. Quia ego (inquit) ad Patrem vado, & iam non videbitis me. Ad Patrē ire, est ad mortē ire: cuius merito noua hæc iustitia in mundum importanda erat: hoc enim verbo solent Euāgelistæ mortē Christi de signare. Arguet ergo Spiritus sanctus mundum de iustitia: quam ego iam iam per mortem meam in mundum allaturus sum. Hic enim morte & lex abolenda, & ianna celestis regni exilibus aperienda, & gratia hominibus conferenda, & princeps etiam huius mundi foras eiciendus est: quibus impleis, quid habet improbi quod arguenti Deo respondere, quidue amplius expectare queant: Ego enim ad Patrem vado, & iam non videbitis me. Quod perinde est ac si diceret: Antequā à Patre in hunc mūdum missus essem, spes omnis salutis in aduētu meo constituta erat. Hunc Iudæi, hunc etiam Samaritanæ expectabant: vnde ne semina quidem illa Samaritana

Samaritana hac spe destituta erat, cum diceret: Scio quia Messias veniet, qui dicitur Christus: cum ergo venerit ille, annuntiabit nobis omnia. A me igitur omnia ad salutem necessaria & annuncianda & præstanda erant. Iam igitur Messias venit, iam omnia salutis adiumenta atque promissa hominibus exhibita sunt, nihilque aliud superest expectandum. Ego enim salutis & redemptionis opere in cruce consummato, ad Patrem vado, & iam non videbitis me. Si ergo hac tanta salute in mundum allata, mundus adhuc lethali somno depressus, nondum hac noua luce excitatur: quod aliud malorum suorum remedium expectare, quidue in socordia atque impietatis suæ excusationem obtendere iuste poterit?

Veniet igitur, veniet illa dies, in qua huius tantæ vecordiae exigenti iudici rationem homo redditurus sit. Idem autem erit vitæ nostræ iudex, qui fuit salutis ac libertatis vindex. Qui enim tantum dedit, scit quantum reposcere debeat. Quid tunc igitur causari, miser homo, poteris? Num Mosaica legis pondus? At iam in leue onus & iugum suaue commutatum est. Querebaris egena & vacua esse elementa, quibus seruiebas, quæ onus imponebant, & gratiam minimè conferebant? At ea nunc tibi proponuntur, quæ ita onerent, ut subleuet, & gratiam laboranti conferant. Formidabas demonis astus & potentiam? At princeps huius mundi iam iudicatus est. Sed carnis tuæ, hoc est domestici & familiaris hostis vim pertimescebas? At verus homo noster simul cum Christo crucifixus fuit. Si adhuc queris de vilitate præmij, quod parum acuat animos ad laborē, dum sola tibi terræ bona in lege promittebantur: ecce iam regnum caelorum tibi non solum promittitur, sed etiam exhibetur. Denique si præceptorum Mosaicae legis multitudinem causabaris, iam tibi omnia in vnius dilectionis compendium redacta sunt. Dic ergo mihi, si aliquid præcipi hominibus à Deo iustum erat, quid blandius ac suauius quàm amor præcipi potuit? Rursusque si expiandis sceleribus remedium aliquod instituendū erat, quod facilius & expeditius, quàm sine vlla pecorum strage atque sanguine eorundem derectatio atque confessio? Iam verò ad diuinæ gratiæ auxilium consequendum, quid facilius aut suauius, quàm sacram Eucharistiā, hoc est, Angelorū panem, omne in se habentem delectamentum, omnemque saporis suauitatem, piè & religiosè percipere? Nihil in his non blandissimum & lenissimum vides. Quid igitur homo habes, quod pro te querenti iudici respondeas? Cerrè, qui omnia contulit, nihil nobis quo ignauiam nostram tueri possemus, reliquit. Quod intelligens Apollolus, magna voce clamat: Propterea abundantius oportet obseruare nos ea quæ audimus, ne fortè peresluamus. Si

enim qui per Angelos dictus est sermo, factus est firmus, & omnis præuaricatio & inobedientia iustam accipit mercedis retributionem: quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem? Quasi dicat: Si illi qui tam intolerabili iugo legis premebantur, & sacramentorum nostrorum virtute ac robore destituebantur, grauissimas neglegte legis pœnas dabant: quæ pœna manebit eos qui sublato iam iugo, & collata gratia, leuissimum Christi onus à se excutiunt? Si illi qui vix aliud salutis adiumentum, quàm legem lapideis tabulis incisam habebant, sic premebantur: quid, quæso, nos qui tot sacramentis, tot beneficijs, tot exemplis, tot mysterijs, tot salutaris doctrinæ monitis, tanta denique celestium donorum & gratiarum abundantia, ad salutem iuamur, expectare possimus, si adhuc in pietate & officio delinquimus? Iterumque idem in eadem Epistola eandem penè sententiam repetit his verbis: Iterum quis faciens legem

Heb. 10. Moyse, sine vlla miseratione duobus vel tribus testibus moritur: quanto magis putatis deterius mereri supplicia, qui filium Dei conculcauerit, & sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est, & Spiritui gratia contumeliam fecerit?

Rom. 12. Scimus enim qui dixit, Mihi vindictâ, & ego retribuam. Quæ ergo illa vindicta erit: hoc est, quia sententia ferendi sunt qui oblatam salutem tam caro emptam pretio, nempe sanguine testamenti, hoc est, vnigeniti filij Dei morte & sanguine partam, nefariè & impiè contempserunt?

Finem ergo iungamus principio, fratres. Audistis quid discipulis ad Euangelizandû missis Dominus præceperit: nempe ut cum alicubi recepti vel auditi non essent, puluerem calceamentorum in testimonium oblatae & neglectæ salutis super eum, locum iniicerent. Nunc audite quæ illos pœna maneat qui hanc

Matt. 12. veritatem & salutem repudiarunt. Dico vobis (inquit) quia Sodomis remissus erit in die iudicij, quàm ciuitati illi. O tremenda vox! ô sententia maxime formidanda! Quid agimus, fratres? quid cogitamus? quæ nos fiducia in hoc tanto salutis discrimine consolatur? Si illi semel oblatam salutem respicientes, Sodomitis ciuibus deteriores sunt, acerbioribusque supplicijs apud inferos puniendi: quid eos timere par est, quibus tot annos tot Concionatorum & Ecclesiæ vocibus lux eadem, eademque salus & gratia annunciata & oblata est? Aduersus illos pulvis supra eos iniecitur in iudicio clamabit: aduertum nos autem templi huius parietes atque saxa tot Concionantium clamoribus penè disrupta, impietati & sordidiæ nostræ testimonium ferent. Quod si Moses calum & terram aduersus Iudæorum inobedientiam & rebellionem testes citat, qui tot diuinis legibus & beneficijs acceptis nihil profecerant: an non

Christus

Christus Dominus tot frustra Conciones auditas, tot cælestia promissa, tot salutis adiumenta exhibita, tot præstita beneficia, tot plagas, ut resipiscamus, immisissas (quodque his maius est) sanguinem suum in cruce pro nobis effusum, contra nos testes citabit? Nemo igitur se, fratres, seducat: nemo de sceleribus admissis rationem sibi solum reddendam esse putet. Non enim de peccatis solum quæ admisimus, sed de beneficijs etiam & salutis adiumentis quæ percepimus, & salutaribus monitis quæ toties audiuimus, exactissima ratio exigenda erit. Non enim adeo mirum est, si in iniquitatibus conceptus homo iniquitatem pariat: sed illud tamen maximè mirabile & indignum est, quod tot salutis nostræ medicamentis & remedijs abhibitis (quibus facilè pietatem colere, & officium tueri possemus) diuinis præceptis obsequi noluerimus. Hoc est enim quod causam nostram in supremo illo examine maximè premet. Ideoq; opportunè nos Paulus admonet, ne in vacuum gratiam Dei recipiamus, ne frustra postmodum de ea neglecta serò conqueramur. Stimuli quoque nos Dominus argumento ad se vocari præcepit, cum Euangelij ministris ait: Dicite inuitatis, Ecce prandium meum paraui, tauri mei & altilia occisa sunt, & omnia parata, venite ad nuptias. Non vos ad crucem, non ad labores, sed ad nuptias, hoc est, ad cælestes epulas, ad festum lætumque conuiuij voco. Cur ergo subterfugitis? quare negligitis? Quod si à me, quid hinc factò opus sit, quæritis; facilem vobis ad salutem viam ostendam: nempe, ut hæc ipsa quæ de diuinis beneficijs, de morte Christi, de quæ ratione reddenda, siue in morte vestra, siue in extremo iudicio, diximus, in secreto & silentio cordis vestri velut animalia munda ruminetis; & hanc insuper noui testamēti gratiam assidue clamoribus à Domino postuletis, qua & sanctissimas eius leges observare, & ab omni lethali crimine abstinere possitis. Hac enim cura & studio non dubium quin summus ille misericordiæ parens vobis peccantibus tribuat, pulsantibus aperiat, & quærentibus gratiam simul & sempiternæ gloriæ hæreditatem, in noua lege singulari ratione promissam, clementer impartiat.

1. Cor. 6.

Matt. 22.

IN EADEM DOMINICA
 QUARTA POST PASCHA, CONCIO
 secunda: in qua post Euangelicæ lectionis expla-
 nationem verba Thematicæ explanantur.

THEMA. *Si non abiero, Paracletus non veniet ad vos: si
 autem abiero, mittam eum ad vos.* Ioan. 16.

Rom. 15

Esai. 50.
 Job 4

Esai. 62.

INTER præclara sanctarum litterarum officia
 (quibus celestis Philosophiæ doctrina continetur) præcipuum munus esse, mœrentia corda in
 spem erigere & cōsolari, Apostolus testatur, cum
 ait: Omnia quæ scripta sunt, ad nostram doctrinam
 scripta sunt, vt per patientiam & consolationem scripturaru-
 rum spem habeamus. Hanc autem in dicendo facultatem san-
 ctus ille Propheta affectum se esse gloriabatur, cum diceret:
 Dominus dedit mihi linguam eruditam, vt sciam sustentare
 eum qui lassus est, verbo. Habebat & ille de quo scriptum est,
 Nutantes confirmauerunt sermones tui, & genua debilia robo-
 rasti. Nemo tamē officium hoc cumulatiùs præstitit, quàm Do-
 minus Iesus, qui ad hoc munus exequendum se à Patre missum
 esse testatur, vt videlicet consolaretur omnes lugentes, & pone-
 ret fortitudinem lugentibus Sion, & daret eis coronam pro ci-
 nere, oleum gaudiij pro luctu, pallium laudis pro spiritu mœ-
 roris. Omnia siquidē dicta, facta, vita & mors, ac omnia deni-
 que gesta Domini Saluatoris, pauperes, afflictos, varijsq; cala-
 mitatibus pressos, partim dictis, partim clarissimis laborum at-
 que dolorum suorum exemplis miro modo consolantur. Quis
 enim illum in cruce pendentem, plagis liuidum, morte palli-
 dum, toto corpore sancium, & ruis vndique sanguinis exudan-
 tem, puer oculis contemplatus est, qui non maximum inde do-
 lorum suorum leuamen hausit? Hoc igitur munus in præ-
 sentis Euangelij lectione exequitur, dum mœstissima discipu-
 lorum pectora ob dilectissimi Magistri abscēssum multis ratio-
 nibus consolatur. Qua in re miranda Christi Domini charitas
 elucet, qui eo ipso die quo in manus hostium discipulis fugien-
 tibus tradendus, excarnificandus, & mille modis cruciandus
 erat, sui quodammodo oblitus (qui hoc magis solatio quàm il-
 li dignus erat) de discipulorum mœstia sollicitus, eam multis
 modis lenire curauit. In quo sanē apparet, veram & germanam
 charitatem magis alienis incommotis quàm suis angi & soli-
 citari. Inter hæc verò solatia, Spiritus paracleti promissio præ-
 cipuum

cipuum atque maximum fuit : de cuius virtutibus & officiis, quibus salutem nostram operatur, in sacra præsentis Euangelij lectione luculenter disserit. De his igitur nos quoque hodie apud vos sermonem habituri, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu communibus votis suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

T A N T O discipuli mœrore propter dilectissimi Magistri abcessum affecti erant, vt nihil aliud quærere, nihil loqui, nihil cogitare possent, nisi hoc solum, quod eos vehementissimo dolore cruciabat. Quod enim consilium, quod vitæ genus sequi poterant, qui omnia propter dulcissimi magistri contubernium disciplinamque reliquerant, cum eo discedente bona simul omnia se perdidisse arbitarentur? Hac ergo de causa eos Dominus in præsentis lectione his verbis incipit consolari: *Vado ad eum qui me misit, & nemo ex vobis interrogat me, Quo vadus? Sed quia hec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum. Implendi verbo vehementem animi tristitiam atque consternationem significare voluit. Quo ergo solatio, Domine, charissimorum filiorum tuorum pectora consolaris? Magno certè: quòd videlicet vestrum hoc meo discessu negotium agatur: Expedi enim vobis, vt ego vadam. Si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad vos*

Quoniam autem in singulis sanctarum litterarum verbis mysteria latent, non possumus hoc in loco Paracleti nomen silentio præterire. Paracletus autem consolatorem significat. Quod quidem nomen Spiritui sancto Christus Dominus tribuit: quoniam inter alia eius officia, hoc maximè hominibus salutare, amabile & iucundum est. Erit autem operæpretium explicare cur hic diuinus Spiritus hoc consolandi officio præcipuè fungatur. Huius autem rei causam (si meministis) sæpe alias reddidimus. Constat enim, seculi homines ob hoc vel maximè à virtutis studio deterri, quòd eam asperam atque infuauem esse arbitrentur; cum vitia contrà dulcia & iucunda esse appareant. Nam quo ad alia omnia, satis constat virtutem esse rebus omnibus antefereendam; est enim honestior, utilior, pulchrior, laudabilior; imò nihil aliud præter vnā virtutem laudabile est. Nec hoc ipsum seculi homines, quamlibet rudes & improbi, diffiteri possunt. Vna est ergo voluptas atque suauitas (cuius humana mens audissima est) quæ improborum iudicio virtutem vitij inferiore facit: qua vna ratione ab eius studio & amore reuocantur. Vt ergo huic tanto incommodo consuleretur, Spiritus sanctus pijs hominibus donatur: cuius singulare manus & officium est, spiritualibus eos delicijs reficere & consolari, ne in hac parte voluptuosius hominibus inferiores sint.

Gregor.

nēue terrenarū voluptatū amore, à recto virtutis tramite deducantur. Quia enim (vt D. Gregorius ait) esse sine delectatione animus non potest (nā aut in infimis delectatur, aut in iunioribus) diuina prouidentia (quæ nemini ad salutem deest) celestibus spiritualibusque delicijs piorum mentes recreat & consolatur:

Bernard.

quo ijs inescati atque refecti, omnes alias carnis mundi que delicias fastidiant, & pro nihilo ducant. Rectè enim D. Bernardus: Cui Christus incipit dulcescere, necesse est vt amarefecat mundus. Quantum verò spirituales istæ deliciae omnes alias mundi delicias superent, ex ipsa causarū præstantia colligi facillè potest. Ex nobilioribus enim causis nobiliores consequi effectus necesse est. Ideo enim infusa diuinitus scientia præstantior esse dicitur acquisita, quoniam à nobiliori causa, nempe ab ipso Deo manat. Sic etiam pictura illa perfectior est, quæ magistri, quàm quæ discipuli opera absoluitur. Gaudium porro mundi à mūdo & à carne proficiscitur: gaudium verò Dei de Deo & à Deo manat. De quo sic D. Augustinus in Confessione ait: Est gaudium quod non datur impijs, sed eis qui te gratis colūt, Domine: quorum gaudium tu ipse es: & ipsa est beata vita, gaudere ad te, de te, propter te: ipsa est, & non est alia. Ex his igitur præcellentibus causis quale gaudium in purgatis mentibus consequetur? Neque ex causis modò, sed ex effectibus etiam huius gaudij magnitudinem colligere licet. Quid enim aliud sanctos illos anacheritas solitariam in deserto vitam sine vilo hominū commercio & solatio degentes, solisque herbarum radicibus victitantes, nisi diuini Spiritus gaudia tamdiu sustēbant? Quomodo enim infirmi homines fragili carne circumdati, nobisque per omnia similes, adeo rigidum vitæ institutum perferre tamdiu sine huiusmodi solatio potuissent; præsertim cum homo natura ipsa anima! sit politicum & sociale, innumerisque necessitatibus & morbis obnoxium? Atque vt cæteros prætermittam, magnum illum Antoniū in medium proferam, quem D. Athanasius in eius vita memorat viginti annis in cellula quadam sine vilo hominū cōtubernio perdurasse, solaque aqua & pane, coque arido, victitasse. Post viginti annos autem annū inde egressum, pulcherrimam oris speciem atque habitum retulisse, perinde atque delicatissimis semper cibis vltis fuisset. Quid verò hoc antiquiorem Paulum primam eremi incolam referam, qui octoginta annos in quadam specu cunctis mortalibus incognitus laruit? Qui ergo fieri potuit, vt fragiles homines, similes nobis passibiles, sine celesti consolatione perpetuam hanc solitudinem & inediaam perferre potuissent? Quæ cum ita esse nemo nostrū negare possit; qualis, quæso, illorum infamia est, qui propter vnam voluptatem iter in cælum deserunt, & per

Auguf. in
Confes.

vias

vias per
plis &
Dei, q
traces
amato
qui p
ad diu
Sed
præcip
stium
ti non
qui ra
tus præ
contol
exper
ex offic
manec
laudib
lam diu
dam in
ner, ali
rem (q
pitare
saltem
potest
non ar
igne lo
tu deli
perone
debeat
iam Pa
cipiam

Cum
infirmit
quidqu
gaer m
vltimis
modo
arguer
tum fir
modo
Nimro
guitica

vias perditionis incedūt: cūm constet tum ex sanctorum exam-
plis & testimonijs, tum ex ipso Paracleti nomine, maiores in via
Dei, quā in via mundi esse delicias? Hæc igitur ignorantia
fratres, totius humanæ prauitatis causa est. Si enim vole pratum
amatores huius Paracleti delicias experti essent; haud dubium,
quā protinus voluptatibus cunctis seculi contemptis, totos se
ad diuina conuerterent.

Sed fortè dices: Si tanta consolationis huius vis est, si hoc est
præcipuum Paracleti Spiritus officium; quomodo plerique no-
strūm qui Christi nomine celemur, huiusmodi delicias exper-
ti non sumus? Ad hoc facillè respondeo, fieri quidem posse, vt
qui tantarum deliciarum suauitate carent, diuini huius Spiri-
tus præsentia careant. Quæ enim ratione mihi persuasum sit, te
consolatorem accepisse, qui nullam vquam eius consolationem
experuisse? Hoc enim nomen Spiritui sancto non ex natura, sed
ex officio conuenit: quia videlicet hoc officio fungitur vbicumq;
manet. Si tu igitur nec orando nec legendo nec diuinis officijs &
laudibus assittendo, nec ipsa etiam sacramenta percipiendo, vi-
lam diuinæ dulcedinis scintillā expertus es, quonam pacto cre-
dam in te Paracletum habitare? Quamdiu in corpore vita ma-
ner, aliquo tefe indicio prodar necesse est. Vitalem enim calo-
rem (quamuis extremæ corporis partes rigeant) in pectore pal-
pitare sentimus. Sic igitur nullibi Paracletus erit, quin aliquo
saltem indicio & coniectura te prodar. Numquid (ait Salomon) Prou. 9.
potest homo abscondere ignem in sinu suo, vt vestimenta eius
non ardeant? Hæc enim ignis similitudo in hoc etiam cælesti
igne locum habet. Quocirca valde timendum est, ne hoc Spiri-
tu destituti sint, qui nullo indicio eius intra se virtutem perce-
perunt. Qui autem eo carent, illud Apostoli fulmen timere
debent: Si quis non habet Spiritum Christi, hic non est eius. Sed Rom. 2.
iam Paracleti nomine expolito, cætera eius officia explicare in-
cipiamus. De his enim subdit continuò Dominus:

I.

Cūm autem venerit ille, arguet mundum de peccato, de iudicio, & de
inistitia. Iam nunc quid Apostolis Spiritus sanctus præstiturus,
quidque per eos effecturus sit, incipit aperire. Primum enim ar-
guet mundū. Arguere aliquem, est ita illum obiurgare, vt aper-
tissimis etiam rationibus, patrati sceleris conuincas. Hoc igitur
modo Spiritus sanctus per Apostolos mundum tribus de rebus
arguet. Primum quidem de peccato. Quod autem illud pecca-
tum sit, declarat protinus, cūm ait: Quia nō crediderūt in me. Quo-
modo autem de hoc peccato per Apostolos mundum arguet?
Nimirum quia talia per eos signa & prodigia edet, adeoq; ma-
gnifica opera, & omnem naturæ vim superantia patrabat, vt
quisquis

Ioan. 14.

quisquis incredulus fuerit, nullū incredulitatis suæ velamē præ-
tendere valeat. Ad illos namq; Dominus dixit: Qui in me cre-
dit, opera quæ ego facio, & ipse faciet, & maiora horum faciet.

Act. 5.

Quam quidē promissionē in Apostolorū principe impletam vi-
demus, qui sola corporis sui vmbra languentes sanabat: quod de
Domino Saluatore non legimus. Talibus ergo signis iure mun-
dum, hoc est, infideles incredulitatis arguet, qui veritatē celesti
testimonio, diuinisq; operibus confirmatā recipere noluerunt.

Apoc. 20.

Secundō arguet mundum de iudicio: quia videlicet princeps huius
mundi iam iudicatus est: hoc est, iam per Christi mortem regno
suo, quod in mundo obtinebat (in quo ab vniuerso penē mortal-
ium genere colebatur) spoliatus, & in tartara detrusus & rele-
gatus est. Quā quidem victoriam Ioannes in Apocalypsi descri-
bit his verbis: Et vidi Angelum descendentem de cælo, haben-
tem clauem abyssi, & catenam magnam in manu sua. Et appreh-
endit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus &
satanas, & ligauit eum per annos mille, & misit eum in abyf-
sum, & clausit, & signauit super illum, vt non seducat amplius
gentes. Quo in loco Angeli nomine Christum Dominum desi-
gnat, quem per Malachiam Dominus Angelum testamenti ap-
pellat: qui videlicet nouum testamentum multo aliud à veteri
in aduentu suo erat conditurus. Hic igitur Angelus per mortem
suam destruxit eum qui mortis habebat imperium, eueritq;ue
potentiam diaboli, inuasitq;ue claustra inferni, vbi & ligauit in-
satiabilem homicidam, ne seduceret amplius gentes, quas à ve-
ri Dei cultu auocabat, & ad sacrilegum sui cultum inducebat.

Malach. 3.

Hac ergo ratione Dominus huius mundi principem iudicauit:
dum & illum regno suo (quod vi & fraudibus occupauerat) pe-
pult, & potestatem nobis calcandi supra omnem eius virtutem
contulit. Quæ cum ita sint, meritō Spiritus sanctus arguet
mundum, id est, improbos homines, de iudicio: quia videlicet
cum iam passionis Christi merito ab hostis huius tyrannide
crepti sint, ipsi tamen sponte sua se illius seruienti vilissimæ vo-
luptatis pretio subdiderunt. Indignissimum autem est, quod
cum vnicus Dei filius vitam suam libertate tua viliores habue-
rit (quando illam pro te in libertatem asserendo profudit) tu
interim, qui tam caro pretio emptus es, adeo eam vilem repu-
tes, vt te iteram pro re nihili venalem exhibeas, turpissimæque
dæmonis seruienti addicas. Quanto rectius Dominus Augusti-
nus, qui ait: Postquā intellexi me pretioso Christi sanguine
esse redemptum, nolui me amplius exhibere venalem. Idemq;ue
alibi ad fideles omnes, Si vobis (inquit) ex terrena fragilitate
viluistis, ex pretio vestro vos appendite. Merito ergo Spiritus
sanctus istos arguet, qui magis diaboli serui, quā Dei filii es-

August.

se vo-

se voluerunt: qui magis duram seruitutem, quàm dolcem libertatē amplexati sunt: quiq̃ue magis sub principe diabolo, quàm sub regio Christi vexillo militare decreuerunt.

Nec de iudicio solum, sed de iustitia quoque per Christum in mundum inuēta, & ab improbis hominibus neglecta, Spiritus sanctus arguet: vt qui tantum bonum eis à Christo Domino oblatum repudiauerint. Hoc in loco quid iustitiæ nomine intelligamus, explicandum est. Sed quod ad præsens attinet institutum, duplicem in litteris sanctis iustitiam reperimus. Iustitia quippe appellatur diuinorum obedientia mandatorum: quæ qui diligenter implet, verè iustus est. Iustitia quoque appellatur diuina gratia, quæ nos ante Deum verè iustos & gratos efficit, cuiusq̃ue ope & virtute diuinæ legis mandata seruamus, dicente Augustino: Lex præcipit, fides impetrat, gratia August. compler. Gratia enim opus est, agram naturam sanare, & vires homini per virtutes ab ea manantes præbere, quibus diuinæ legis mandata implere valeat. Vtramque verò hanc iustitiâ Christus Dominus attulit in mundum: dum priorem illam sublatam veteris legis oneribus lenigauit, & gratiam deinde contulit, qua legem ipsam seruare possemus. Ipse namque huius nouæ iustitiæ doctor, ipse iustitiæ auctor extitit. Quam enim homines docuit iustitiam, ipse quoque, vt eam præstare possent, per spiritum & gratiam suam, efficit. Sic olim Ioseph senem parentem ad se à terra Cananæorum accersiri iussit, & alimenta in viam plaustraq̃ue ad portandū senem, cæteraq̃ue ad illud iter conficiendum necessaria misit. Hoc igitur modo verus Ioseph Christus Dominus (quando nos ad se per viam mandatorum suorum venire iubet) omnia quæ ad hoc iter conficiendum necessaria sunt, per Spiritum & gratiam suam plenissimè subministrat. Ipse enim velut plaustrum, quo vehamur, angelos suos mittit, qui nos in manibus suis portent, ne offendamus ad lapidem pedem nostrum. Ab illo lucem accipimus, qua iustitiæ disciplinam agnoscamus: ab illo vires & robur habemus, quo omnia iustitiæ contraria & inimica repellamus: ab illo denique spiritum haurimus, quo ad diuinæ puritatis & sanctitatis similitudinem aspiremus. Qua in re (vt hoc obiter admoneamus) admiranda Dei nostri bonitas atque benignitas apparet; qui cum ipse nobis omnia largiatur, & omnia opera nostra operetur in nobis: sic tamen eadem præmijs afficit, vt si de nostro, non de suo illi sacrificium offerremus. In quo mirum inter re- Dissimil. ges terræ & Regem cæli discrimen intercedit: quòd illi quidem gratum habent quod ciues eis de peculio suo, non de fisco regis offerunt. Contrà verò gratum Deo non est quòd ei de nostro solum (cum gratia eius destituti sumus) offerimus: illud autem solum

August

solum ipsi acceptum est quod illi de suo, hoc est, de spiritu & gratia sua exhibemus. Vnde illud Augustini manavit: Cum Deus præmiat opera nostra, coronat munera sua. Quæ quidem sententia nequaquam nostra opera excludit, quæ ad salutem nostram necessaria sunt, sed vnde præcipue ea manent, & vnde meriti valorem habeant, declarat. Sed ut ad institutur redeamus: singularis huius diuinæ gratiæ atque iustitiæ, quam Christus Dominus in mundum attulit, effectus est, spiritum nobis atque vires præbere, quibus diuinæ legis iustitiam implere valeamus, qua ad diuinæ similitudinis imaginem, quam per peccatum amisimus, reformemur. Per Christum namque (vt Petrus Apostolus ait) Pater cælestis maxima & pretiosa nobis promissa donauit, vt efficiamur diuinæ consortes naturæ. Proprium enim cælestis huius doni est, hominem diuino iam spiritu actum, supra naturæ conditionem attollere, & ad diuini & supernaturalis esse dignitatem eleuare. Sicut enim aqua igni admotæ, non modo ignis calorem, sed etiam motum & agilitatem participat (vnde salit, & sursum more ignis agitur) ita homo Christi Domini Spiritu haulto, in eam dignitatis excellentiam supra naturæ suæ conditionem attollitur, vt diuinæ puritatis & sanctitatis participes efficiatur. Quod vt clarius percipi possit, celebris illa Dionysij sententia ad memoriam reuocanda est: nempe tria esse in vnaquaque re, quæ sibi inuicem eadem mensura respondeant: videlicet essentiam, potentiam, & operationem. Hæc enim inter se ita nexa & colligata sunt, vt dignitatem essentiæ sequatur magnitudo potentia, operationis autem dignitas potentia magnitudinem respondeat. Quod quidem (vt alia prætermittamus exempla) in beatis illis mentibus videre facile est: quarum quæ præstantior est, eadem maiorem ad operandum facultatem habet, & maiora item edere prodigia potest. Cum ergo maximè proprium diuinæ gratiæ sit, diuinum quoddam & supernaturale esse homini conferre: consequens est etiam, vt facultas operandi, & operum dignitas huius diuini esse dignitati respondeat. Quare necesse est, vt quisquis hoc cælesti beneficio afficitur, diuina virtute fulgeat, diuina opera edat, diuinam puritatem & sanctitatem imitetur, diuinæque potestate fretus, caput contra serpentis antiqui. Quæ cum ita sint, an non merito Spiritus sanctus improbos homines arguet, quod hanc illustrem noui testamenti iustitiam tot modis leuigatam & ornatum repudiauerint? Quid igitur hi habent quod diuino Spiritui eos arguenti respondeant, cum nihil ab auctore salutis nostræ prætermisum sit, quod ad communem omnium causam conduceret? Certè nihil aliud, quàm vt ipsi cum perditis hominibus errorem suum serò deplorantes, illa Prophete verba repetat: Trāsiit

Hæc. 2.

messis

messis, finita est ætas, & nos saluari non sumus. Quæ verò alia messis hoc in loco accipienda est, nisi donorum caelestium abundantia, quæ Christi meritis in mundum ad hominum salutem inuecta est? Quam qui socordia sua neglexerunt, has Prophetæ voces, dânationis & negligentia suæ indices, nequequam postea fundent. Qualis ergo erit illorum anxietas & perturbatio, cum in extremo illo atque horrendo examine aperte videant, se facile tantam gloriam adipisci potuisse, quam turpissima voluptatis aut vilissimi lucri pretio amiserunt, & in acerbissima illa ac numquam finienda supplicia se ipsos præcipitarunt. Quid igitur miseri tunc facient? quo se vertent? quid consilij capient? cuius opem implorabunt, cum omnes illis aditus salutis & misericordiæ interclusi sint? O nos, inquit, miseros! ô infelices, qui tantam salutis occasionem vltro oblatam, & numquam iterum reditaram amisimus! Hac igitur ratione Spiritus sanctus mundum arguet de iustitia, Christus enim Dominus, constituta iam in mundo iustitia, & salutis nostræ opere cõsummato, ad Patrem abiit: nec Saluatorem rursus expectare licet, quem iam venisse & rediisse confitemur. Hæc sunt igitur officia quæ Spiritus sanctus per Apostolos in mundo edicturus est. Nunc quid in ipsis Apostolorum, cæterorumque piorum pectoribus molitur, videamus. Sequitur enim:

II.

Multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modò. Cùm autem venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. En primus Spiritus sancti fructus: quòd videlicet ea quæ propter mentis vestrae imbecillitatem, aut doctrinæ obscuritatem, capere modò non potestis, ille, qui omnium est artifex, omnem habens scientiam, opportuno tempore vobis tradet. Ex quo facile aduersus hæreticorum temeritatè colligimus, multa alia fuisse quæ ex Spiritus sancti traditione Apostoli didicerunt, quæ nondum à Christo Domino fuerant propalata: quandoquidem post hæc verba nihil ferè apud Evangelistas traditum ab eo inuenimus: quod quidem ipse testatus est, cùm in hoc ipso sermone ait: Iam non multa loquar vobiscum, &c. Supererat ergo alia quæ portare tunc discipuli minus poterant; quæ tamen postea Spiritus sancti magisterio discere, & nobis tradere deberent. Sed hæreticos missos facientes, ad ea quæ profectui nostro deseruiunt, orationem conuertamus. Sequitur enim:

Cùm autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Antea illum vocauerat paracletum, quod (ut vidisti) consolatoris significat: qui videlicet mentem lacrimantem animi consolationis suæ visitatione lætificat: modò autem Spiritum veritatis appellat, qui mentem erudiat, & veritatis luce perfundat.

Nihil

Nihil ergo est in interno homine nostro, quod celestis huius beneficij expers sit: quando & voluntas nostra spiritali letitia, & intellectus veritatis splendore complentur. Vt igitur letitia illa propter continuas huius vite calamitates indigemus, ne doloribus victi, per immodicam tristitiam aut impatientiam concidamus: ita veritatis luce egemus, ne terris spiritalis huius Aegypti tenebris oppressi, in varios errores & præcipitia incidamus. Constat enim, illo communi naturæ lapsu omnes interm hominis vires labefactatas, & ab illa integritate in qua primum conditæ fuerant, dejectas. Voluntas enim imbecilla, liberum arbitrium infirmum, cogitandi vis instabilis & vaga, irascendi verò crudelis & atrox, concupiscendi autem in affectibus suis effrenata, & habenarum impatiens relicta est. Sicut igitur omnes hæ animæ nostræ vires læsæ & sauciæ fuerūt: ita princeps earū ratio & intellectus ab hac cōmuni strage non omnino immunus fuit, sed terris etiā tenebris obscurata, & ad veritatis lucem non minus caligans, quàm ad clarissimum solis splendorem noctua. Huius ergo cæcitatē depellendæ gratia, diuini Spiritus luce (qui veritas prima est) egebamus, qui tenebras nostras discerneret, caliginem ab animo pelleret, & veritatis suæ luce omnia interiora nostra collustraret, sine cuius ope & magisterio ad veram sapientiam pertingere nemo poterit. Quam quidē sententiam (quo magis miremini) gentiles Philosophi Aristoteles & Plato assecuti sunt, quos ceteri Philosophi duo mundi lumina appellant. Aristoteles namque in initio Metaphysicæ Dei munus esse sapientiam testatur; sine cuius numine mortalibus contingere non possit: causamque reddit, quod humana natura varijs curis, affectibus & necessitatibus obnoxia sit: ideoque tot modis distracta atque impedita, sese totam sapientiæ studio tradere non potest; quod ad eam assequendam necessarium erat: ideo sine diuini numinis auxilio neminem illam consequi posse ait. Plato autem veram sapientiam in diuini numinis participatione atque illustratione positam esse, longa oratione declarat. Primum enim ad sententiam suam explicandam discrimen inter oculos cæterosque sensus corporis assignat. Ceteri namque sensus sola egent obiectis præsentia, ut officio suo fungi possint. Fauces enim admoto cibo, eius saporem diiudicant: aures editam vocem protinus audiunt: tactus autem proximum ignem ceteraque corpora, siue calida siue frigida, siue dura siue mollia, ubi primum tetigerit, sentit. At oculis hoc ipsum minimè sufficit. Quamuis enim corpora quæ videri possunt, oculis obiecta sint, non tamē externum solis aut lucernæ lumen adsit, nihil omnino cernere possunt. Sicut ergo corporeū lumen oculis corporis, ita diuinum lumen mōis oculis, hoc est, intellectui nostro,

Aristot.

Plato lib.
de Repu.

vbi

vbi ad rerum celestium contemplationem veramque sapientiam nititur, necessarium esse Plato sentit. Nisi enim Dei luce extrinsecus adueniente illuminetur, salutare ac veram sapientiam consequi non poterit. Hæc illi quamvis Ethnicæ Philosophique magis ex Christianorum, quam ex Philosophorum schola videntur esse deprompta. Quæ ideo retuli, ut vel ipsorum testimonio intelligatis, fratres, quantum mens nostra hoc Spiritu veritatis indigeat, quò ad veram sapientiam aspirare queat.

Sed dicetis forsitan: Quonam modo tu mihi tenebrosum esse ais intellectum, qui tam multas variarum rerum disciplinas adinuenit, tam multa de cælorum & aëtorum motu, ac de totæ rerum natura disseruit, totque ad humanæ vitæ usum artes excogitavit: ut ea quæ arte & hominis ingenio constant, cum naturalium rerum multitudine ac varietate penè certare videatur? Fateor hæc ita se habere. Et quidem est hæc maxima humanæ vitæ miseria: quòd cum homo tam multa sciat quæ parum ad veram salutem referunt, seipsum tamen nesciat; neque quò illi eundem, & quà sit eundem, hoc est, neque vitæ suæ finem, neque iter quo ad illi itur, nisi alieno magisterio doctus agnoscat. Illud igitur hoc in loco aduertendum est, inter ea quæ intellectui comprehendimus, alia esse quæ ad solam cognitionem (in quibus nulli affectus dominantur) pertinent: alia, quæ ad mores, ac rectæ vitæ institutionem spectant: in quibus turbulenti cupiditatum motus nobis obfistunt. Vbi igitur cupiditas dominatur, iugens caligo mentis oculis obfunditur: quandoquidem cupiditas velut quædam Babylonis fornax non modò variorum desideriorum flammæ, sed atrum etiam densissimumque fumum ex se vaporem exhalat, quo mentis nostræ serenam lucem & splendorem obscurat. Hinc tot vulgi errores & prauæ opinionæ, hinc corrupta hominum iudicia, hinc tam falsa rerum omnium prætia, hinc tam multa eumentia rerum notitia, quibus virtutibus vitiorum, contraque viriis virtutum nomina indiderunt. Hinc malum bonum, & bonum malum; dulce amarum, & amarum dulce; lucem tenebras, & tenebras lucem appellant. Ex his autem corruptissimis iudicijs quales rerum electiones esse poterunt? Nisi igitur Spiritus ille celestis, qui nostros animos effluxit, eosdem suæ lucis radijs accendat, in tenebris & caligine versabimur: neque vera, recta, simpliciaque videre poterimus: sed inanibus quibuscumque visis pulsi & agitati, & umbris atque imaginibus elusi, pro veris & solidis bonis vanissima simulacra virtutis & honestatis amplexabimur. Mentis enim nostræ lux Spiritus ille diuinus est, in quo solo tota veritatis ipsius claritas, omnisque beata vitæ ratio consistit. Ut igitur abscellu Solis necesse est oculis caliginè offundi, rerumque aspectum admissita

diuina lucis absentia mentes nostræ tetrīs tenebris obruuntur, aspectumque veritatis amittunt. Mortifera igitur suis capitibus intenta tela non vident, umbras autem extimescunt: puras & liquidas voluptates aspernantur, noxias & pestilentes adsciscunt: opes sempiternas negligunt, in falsis coaceruandis omne vitæ studium consumunt: verissimæ gloriæ dignitas quanta sit, ne suspitione quidem attingunt, temerariæ & insanæ multitudinis omnes rumusculos aucupantur. Vis enim diræ ac furibundæ cupiditatis præcipitem post se & intellectum, & liberum infirmi hominis arbitrium adeo potenter allicit, vt voluntas nostra eò feratur, quò affectus rapit: & intellectus sic in cupiditatis naturam degeneret, vt rationes etiam inueniat, quibus id quod iniuste cupiditas appetit, iustissimum esse decernat. Vbi enim tot olim Phariseorum errores, quos Dominus in Euangelio sæpe recenset, nisi in cupiditatis, hoc est, auaritiæ & voluptatis officina conflati sunt? Hinc illa Prophetæ querela: Caupones tui miscunt vino aquam: qui videlicet austeritatem & acrimoniam celestis doctrinæ carnalium interpretationum aqua diluebant. Vnde igitur hæc tanta peruersitas, nisi ab hoc eodem cupiditatis fonte manauit? Huius ergo rei gratia, fideles quisque, hoc celesti præceptore & veritatis magistro indiget, ne in tot pestilentissimos errores seductricis cupiditatis fallacia dilabatur.

Ad stabilitatem quoque & firmitatem perceptæ veritatis, cęphes. 4. lectis huius magistri auctoritas necessaria est; ne (vt Apostolus ait) circumferamur omni vento doctrinæ, sed illam magis stabilitatē sectemur, quam nobis Ecclesiasticus commendat cum ait: Esto firmus in via Domini, & in veritate sensus tui & scientia. Cum autem sensum nostrum nominat, uō humanum sensum intelligit, sed quem spiritu suo nobis Deus contulit: de quo 1. Cor. 2. idem Apostolus ait: Nos autem sensum Christi habemus. Idem quoque rursus admonet dum ait: Noli esse humilis in sapientia tua, ne humiliatus in stultitiam seducaris. Est enim stabilis & prædicanda humilitas: est rursus leuis & accusanda, quę populari auctoritate & opinione ducta, rectū animi sensum deponit, & leuis vulgi iudiciū sequitur. Quæ res quantum motibus nostris & rectæ vitæ institutioni noceat, eleganter Seneca docet his verbis: Nulla res nos maioribus noceat, eleganter Seneca docet his verbis: Nulla res nos maioribus noceat, quam quod ad tumorem componimur: optima ratio quæ magno assensu recepta sunt, quorūque exempla multa sunt: nec ad rationem, sed ad similitudinem viuimus. Verisatque nos & præcipit traditus per manus error, alienisque perimus exemplis. Sanabimur, si modò separemur à cœtu. Nunc verò stot contra rationem defensor mali sui populus. Cum de beata vita agitur, non est quod mihi illud discessionum more respondeas: Hæc pars maior

Seneca
de Vita
beata.

maior esse videtur. Ideo enim peior est. Non tam bene cum rebus humanis geritur, ut meliora pluribus placeant. Argumentum pessimi turba est. Queramus quid optimum factu sit, non quid vilitissimum: & quid nos in possessione felicitatis æternæ constituat, non quid vulgo, veritatis pessimo interpreti, probatum sit. Vulgus autem tam chlamydates, quam coronatos voco. Non enim colorem vestium, quibus prætexa corpora sunt, aspicio: oculis de homine non credo. Habeo melius certiusque lumen, quo à falsis vera dijudicem. Animi bonum animus inueniat. Hactenus Seneca. Cæterum ad huius tanti Philosophi consilium amplectendum, vulgi quæ auctoritatem contemnedum, naturæ nostræ vis minus sufficit, nisi diuini spiritus auctoritate fulciatur: qua aduersus mundanæ auctoritatis torrentem (in quo tot sceptræ, tot falces, tot sæculi sapientes numerantur) ineluctabili eius veritate fulti consistere valeamus: quomodo Caleph & Ioïue aduersus sexcenta hominum millia, hæc ipsi veritati firmiter adhærentes, sese opposuerunt: quodque mirabilis est, solus Noë aduersus totius orbis consensum iustitiam colere & retinere potuit. Quæ enim alia vis aduersus totius generis humani sententiam, nisi cælestis auctoritas stare immota potuisset? Hunc igitur veritatis spiritum assiduè precibus & lacrymis petamus, fratres, ut eius virtute roborati, eam in pietatis & iustitiæ proposito constantiam retineamus, quam nec mundi potentia infringere, nec manes inferorum euertere, nec vilæ carnis nostræ illecebræ labefactare, nec vlla denique terrenæ prudentiæ argumenta deducere à mente possint: ut ita demum ad finem usque vitæ perseuerantem in Dei famulatu animum conseruantes, cælestem illam coronam, quæ fideliter perseuerantibus à Domino promissa est, ipso donante percipere mereamur.

M 2 IN

Quo Sum Poheor Titus
Do aduersus Iosephus
Stumior

IN EADEM DOMINICA QVARTA

POST PASCHA, CONCIO TERTIA: IN qua, quibus potissimum virtutibus ad Spiritus sancti aduentum preparari debeamus, exponitur. Ad quod sententia verbis Thematis comprehensa paulo latius declaratur.

THEM. *Expedi vobis, vt ego vadam. Si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos.* Ioan. 16.

N omnibus ferè lectionibus quæ his Dominicis diebus qui inter resurrectionem Domini ascensionemque fluxerunt, advertere, fratres charissimi, potuistis, mentionem ferè vbique de Spiritus sancti aduentu fieri. Vt autem intelligamus, quo consilio hoc ab Ecclesia factitatum sit, annotandum prius est, commune esse omnibus causis efficientibus, nihil nisi in materia apta atque præparata efficere posse. Hinc medici à noxijs humoribus ægrotantium corpora purgaturi, quibusdam prius potionibus humores ipsos exagitant, & velut à sedibus suis auellere student; frustra cætera, nisi hoc antè precesserit, tentaturi. Quamuis autem naturæ conditor in operibus gratiæ his legibus astrictus minimè teneatur (facile enim in oculis eius est, vt Ecclesiasticus ait, subito honestare pauperem, & ex lapidibus suscitare filios Abraham) ferè tamen hoc ipso ordinæ non modò naturam vniuersam, sed Ecclesiam quoque suam administrat: vt pote qui suauiter omnia in numero, pondere, & mensura disponat. Hinc Prophetarum chorum ante Christum Dominum præmisit, qui eius aduentum hominibus prænunciantes, eos ad illum dignè excipiendum præpararent. Instante verò iam aduentu suo, præcursores sanctissimum ab ipsis materni vteri visceribus Spiritu sancto plenum destinavit, qui (vt Zacharias pater eius cecinit) præiret ante Dominum parare vias eius. Ipse verò Dominus à præcursores nunciatus, velut quidam Spiritus sancti præcursor extitit, qui & passionis suæ sacrificio eius aduentum promeruit, & clarissimis doctrinæ institutis ad eius gratiam percipiendam homines præparauit. Inter præcipua enim Christi officia hoc in primis numeratur, quòd discipulorum suorum corda ad Spiritum sanctum excipiendum aptauerit. Ioannes igitur præcursor Christi: Christus verò præcursor fuit Spiritus sancti. Quòd si ex dignitate Ioannis Christum præ-

Eccle. 11.
Matt. 3.

Sap. 11.

Marth. 3
Luc. 2.

nun-

nuntiantis, Christi dignitatem agnoscimus: qualis erit Spiritus sancti dignitas, qui ipsum Christum Dominum totius sanctitatis autorem, habuit præcursorem?

Hoc igitur animaduertens Ecclesia, singulis anni temporibus nititur nos ad diuina mysteria cōuenientibus initijs præparare. Ad natalē enim Domini diem quatuor autē hebdomadibus, toto videlicet Quadragesimæ tempore, ieiunijs, orationibus, sacrisque Concionibus pectora nostra purgare contēdit, vt resurgente Domino, nos quoque cum illo pariter resurgamus: hoc est, vt nostra quoque cum illo resurgat vita, pietas, atque iustitia. Ad sacratissimum verò festum Pērecostes (quod modò instat) quo Spiritus sanctus in discipulorum corda delapsus, eos sui similes, hoc est, spirituales fecit atque diuinos (ad quod omnia alia Christi beneficia atque mysteria destinantur) quinquaginta diebus præparat nos, vt cū discipulis ipsis aduentū huius diuini spiritus expectātes, ac desiderātes, assiduique votis & precibus eius opē flagitantes, cum illis tandem eodem dono potiri mereamur. Hoc est igitur hisce diebus Ecclesiæ propositum atque consilium. Vt hoc autem piē & religiosē præstare possimus, celestē opem sacratissimæ Virginis intercessione suppliciter imploremus.

A VE MARTA.

Q VONIAM in hodierna sancti Euangelij lectione (vt dicere cœpimus) discipulos suos Dominus ad Spiritus sancti (quē toties promiserat) aduentum præparare studet, de eius primū donis & officijs, deque animi nostri præparatione ad ea dona percipienda disserit. Quia verò hæc sacra lectio multis maximisque mysterijs reſerta est, neque omnibus explicandis aut facultas nostra, aut temporis angustia sufficit, duas solum insignes eius sententias explicare aggrediar. Primū enim qua ratione Spiritus sanctus, veritatis spiritus esse dicatur, executiā. Deinde cur is, nisi abeunte Christo, ad discipulos venire non debebat. Prius tamen quā hæc ipsa tractare incipiam, lectionis Euangelicæ textū quā breuissimè pereurram. Ait igitur Dominus:

Vado ad eum qui me misit, & nemo ex vobis interrogat me, quò vadis? Sed quia hæc locutus sum vobis, tristitia impleuit cor vestrum. Sed ego veritatem dico vobis: Expedit vobis, vt ego vadam. Si enim non abiero, Caraterus non veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad vos. & cætera quæ sequuntur vsque ad finem.

I.

Iam nunc quod promissimus exequi incipiamus. Et primū

quidem: qua ratione spiritus sanctus veritatis spiritus esse dica-
tur, expendamus, hoc est, qua ratione clarissimus hic veritatis
doctor ab alijs veritatis doctoribus distinguatur. Ad hoc igitur
respondemus, quod quamvis sapientes homines docere possint
veritatem, & eam quidem veritatem, quæ ad pietatis & iustitiæ
cultum spectat: longè tamen aliter spiritus sanctus, atque eruditi
etiam homines, veritatem docet. Isti enim intellectum solum
eradiunt, voluntate ieiuna & arida permanente. Prævolat enim
intellectus, & sequitur tardus aut nullus affectus. At diuini
huius spiritus doctrina æternum patris verbum imitatur: quod
quidem mira & ineffabili fecunditate spirat amorem. Quo fit,
vt non modò intellectum illuminet, sed voluntatem etiam af-
ficiat, & incendat, & in eum affectum rapiat, quem traditæ ve-
ritatis cognitio postulat. Hinc summus virtutis amor, quod eam
hic spiritus pulcherrimâ depingat: summum verò peccati odium
quod illud maximè deforme ac detestabile esse doceat.

Dan. 13. Quid enim in causa sit, vt sancta illa femina Susanna, morte & ex-
trema infamia ante oculos posita, nullo modo ad peccatum po-
tuerit induci, nisi quia celestis hic spiritus ita mentem illius
ad detestabilem sceleris deformitatem agnoscendam illumina-
uerat, & ita in eius odium accenderat, vt mortis supplicium longè
vilius habuerit, quàm peccati deformitate maculari? Libet hoc
in loco, fratres, carnalis hominis personam sustinere, & cum
hac sancta femina sic agere: Animaduerte, quæso, mulier, nisi
horum senum voluntati consentias, mortem tibi iam iam im-
minere, quam Philosophi omnium retribilium extremum esse
dicunt: & quidem non quoduis mortis genus, sed atrocissimum:
omnium; quippe manibus lapidanda es. Id quidem (inquit illa)
non ignoro. Vide etiam nominis & famæ tuæ dedecus, quod
videlicet ab omnibus adultera iudicanda es, quæ antea pudici-
tiæ nomine apud omnes celebrabaris: qui tunc admirari inci-
pient, quod tamdiu sub sanctitatis imagine inclusas domi li-
bidines occultaueris. Et id quidem (dicit illa) probè teneo.
Considera etiam dilectissimi viri tui publicum dedecus, & fi-
liorum tuorum ignominiam: quos infamie tuæ heredes relin-
ques: qui tanquam adulteræ matris filij omnium contumelijs
expositi erunt. Et id quoque (inquit) satis compertum habeo.
Quid tibi ego rursus familiæ tuæ labem, quid dolorem patris,
quid matris, quæ te genuit, non vnus dies, sed totius vitæ lacry-
mas commemorem, quorum miserabilem canitiem immatura
mors & infamia tua deducet cum mærore ad inferos? Nihil
horum (respondere illa poterit) me latet: & quidem ista omnia
quæ retulisti, animum meum vehementer cruciant. Neque enim
fortitudo lapidum fortitudo mea, neque caro mea anea est. Ve-

rumta-

rum tamen aduersus ista omnia,ynam peccati deformitatē oppono, cuius tantum apud me odium ac detestatio est, vt omnia ista quę retulisti mala, & siqua sunt grauiora, subire parata sim potius quā tantū in Deum nefas admittam. Sic, fratres, sancta hæc femina peccatum detestabatur: quā à Spiritu sancto erudita, eius malitiam ac deformitatē agnouerat, parique odio prosequabatur. Quid ad hæc nos miseri dicemus, qui leuissimis de cauſis ad quāuis lethalia crimina patrandā inducimur? Quibus verō lacrymis, quibus lamentis hanc peccādi facilitatē prosequemur? Hæc enim res coniecturam facit, nondum hanc diuini spiritus lucem cordibus nostris illuxisse. Quod cuius periculi sit, vobis cogitandū relinquo. Hoc igitur modo spiritus sanctus afficit, quos erudit. Quod alia huius loci versio non obscure indicat, quæ pro eo quod nos legimus, *Docebit vos omnem veritatem*, habet: Ducet vos in omnē veritatem; non enim docere contentus (quod minus esse videbatur) mentem etiam interno motu suo ducit in hoc ipsum quod docet. Hæc ergo ratione exlestis hic veritatis Magister docere pios homines solet.

Cæterum quam is veritatem siue doctrinam doceat, sequentia Domini verba insinuare videntur: *Non enim (inquit) loquetur à semetipso: sed quęcumque audiet, loquetur; & quę ventura sunt, annuntiabit vobis.* Hunc locū veteres quidem interpretes ad diuinarum personarum processionem non incommode referunt: recentiores tamen, qui nimium literæ adherent, sic exponunt, vt dicant, spiritum quidem sanctum non aliam doctrinam aliāue dogmata, quā quæ Christus Dominus docuit, hominibus traditurum: sed eandem ipsam magnificis signis & miraculis confirmaturum. Hoc enim Dominus significat, cum ait, *De meo accipiet* (hoc est, de doctrina mea) *& annuntiabit vobis.* Hoc autem spiritus sancti officium in maximam Christi Domini claritatem & gloriam redundabat: quando quæ inter homines agens docuit, spiritus sanctus, hoc est, omnipotens Deus, rata, firma, stabilia & diuina esse Apostolorum testimonio, & mirandis operibus comprobabit. Idemque spiritus diuinitatem & gloriam Christi eorundem Apostolorum opera mirificè illustrabit. Quod enim aliud Apostolorum munus fuit, quā hanc gloriam prædicare? & portare nomen eius coram gentibus & regibus & filiis Israël? Quid aliud omnes Pauli epistolę, quā Christi gratiam, benignitatem, humanitatem, sanctitatem, & immensam erga genus hominum charitatem (quæ supereminet omnem scientiam) & imperuestigabiles eius opes atque diuitias spirant?

I I.

Hactenus priorem quam polliciti sumus sententiam de spi-

ritus sancti magisterio explicauimus. Nunc alteram quam verbis Thematis comprehendimus (quæ maiorem parit difficultatem) tractare aggrediamur. Air namque Dominus: *Expedit vobis ut ego vadam: si enim non abiero, paracletus non veniet ad vos.* Cur quaeso, Domine, non veniat spiritus hic te praesentem? Quid praesentia tua Spiritus sancti praesentiam impedire potest? Si enim puritas & innocentia homines ad hunc spiritum excipiendum praeparat, quid magis ad hanc ipsam puritatem & innocentiam consequendam iuuare poterit, quam doctrina tua, praesentia tua, & custodia tua? Ad hanc autem quaestionem vno ferè consensu sancti patres respondent; hoc nimirum diuino consilio statutum ac decretum fuisse, vt non essent duo simul in hoc mundo consolatores, alter visibilis, alter inuisibilis: sed vt visibilis subtraheretur, quo inuisibilis mitteretur: vt hac ratione p[er] omnes intelligerent, quàm magnū voluptates, & consolationes seculi, & lauta vita ad caelestis huius spiritus consolationes percipiendas impedimentum praestarent: quādo illa visibilis consolatio, quæ ex sanctissimæ humanitatis Christi consortio manabat, pleniorum diuini spiritus fructum (qua ratione, infra declarabimus) impediabat. In ea siquidem hærentes ac defixi semper discipulorum oculi, nihil aliud quærebant, quia illud solum sibi sufficere credebant. Itaque sicut Petrus in monte gloriam Domini contemplatus aiebat, Domine bonum est nos hic esse, nihil aliud expectans quàm quod tunc oculis vsurpabat: ita discipuli, pulcherrima illa Domini Saluatoris praesentia contenti, nihil aliud sibi esse optandum putabant. Ideoque ab hoc iacte depellendi erant, quo solidiori diuinitatis eius cibo alerentur. Sacra enim humanitatis contemplatio hoc nomine potissimum commendatur: quòd per eam mens nostra ad diuinitatis cognitionem assurgat. Nullibi enim magis quàm in ea diuinæ bonitatis, charitatis, misericordiae, & iustitiæ splendor elucet. Discipuli verò adhuc rudes, sola praesentis Domini specie contenti, vltius minime procedebant. Hac igitur de causâ Saluator ait, *Expedit vobis ut ego vadam.* Hoc est, expedit, vt forma serui vestris subtrahatur aspectibus, vt amor diuinitatis actus vestris insigatur mentibus.

Prima
ratio.

Matt. 17.

Secunda
ratio.

Psal. 10.

His etiam adde, quòd ad illos potissimum Spiritus sanctus venire solet, qui omni humano auxilio destituti, spem omnem suam in sola eius misericordia posuerunt, qui ab vno illo pendent, quique illius opem & auxilium semper implorant. De his enim dicitur: Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adiutor. Pauperes verò atque orphanos appellat eos qui omni humano praesidio destituti sunt, quales pueri esse solent parentibus orbati. Hinc saepe idem sanctus Propheta hanc orbitatem

& so-

& solitudinem suam Domino repræsentat, quo eum ad misericordiam flectat. Erne (inquit) à framea Deus animam meam: & de manu canis vnicam meam. Pro quo semper D. Hieronymus ex Hebr. vertit, solitariam meam, hoc est, omni humana ope destitutam, ab omnibus derelictam, tibi que vni reservatam.

Hanc autem solitudinem numquam discipuli præsentem Domino Salvatore experirentur: nec se tales ante conspectum Domini præstarent, cum sub tali custode ac parente securi & intrepidi vitam agerent, sicut ipse ad patrem ait, Cum essem cum eis, ego servabam eos. Hoc ipsum tamen eo abscedente cumulatissime præstiterunt. Tunc enim cum se magistro (cui omnis eorum salus & fiducia innitebatur) orbatos vidiſſent, sequè orphanos in medio nationis prauæ ac peruersæ relictos esse intellexissent, neque quicquam omnino præsidij & spei, nisi in solo Spiritu sancti adueto repositum haberent, toto mentis affectu ad illius opem confugientes, dies noctesque vnanimiter in orationibus cum Maria matre Iesu, sanctisque mulieribus tanto maiori studio perseuecebant, quanto se magis omni humano auxilio destitutos esse intelligebant: quæ quidem maxima ad Spiritus sancti dona percipienda præparatio fuit. Quocirca magno diuinæ providentiæ consilio factum est, vt Christus Dominus ab eis discederet, quò maiori donorum plenitudine Spiritus sanctus in eos descenderet.

Hoc autem exemplum illos potissimum consolatur, qui varijs calamitatibus, morbis, & inopia premuntur: præsertim cum hæc incommoda æquo animo ferunt. His enim finitima certè paracleti spiritus consolatio est, qui per Salomonem præcipit: Date siceram mœrētibus, & vinum his qui amaro sunt animo, Prou. 31. Bibant, & obliuiscantur egestatis suæ, & dolorum non recordentur amplius. Apertè enim his verbis vinum illud, quod lætificat cor hominis, non voluptate dissolutis, non diem in ludis & fabulis traducentibus; sed ijs qui amaro sunt animo, propinare Dominus iubet: Bibant (inquit) & obliuiscantur egestatis suæ, & laborum non recordentur amplius. Prou. 31. Dulcedinis enim & suauitatis huius magnitudo laborum omnium sensum ac memoriam delet. Quam magnum verò est hoc diuinæ miserationis indicium, quòd illa suauitas, illa iucunditas, illa serenitas in qua nihil inquinatum incurrit, animæ laboranti gratiam suæ visitationis impendat, & omnia mentis eius claustra penetrans, eius labijs quoddam suæ dulcedinis imprimat osculum, arque ineffabili suauitate sua blandiatur mœrenti, cunctantem alliciat, animet desperantem? Hanc autem diuinæ consolationis dulcedinem Daniel Propheta se se propter Deum afflictans expertus est, cui ab Angelo dicitur: Noli timere Daniel, quia ex Dan. 10.

die primo quo percussisti cor tuū vt te affligeres in conspectu Dei tui, exaudita sunt verba tua. Præmiserat enim paulo antè Daniel dicens: In diebus illis ego Daniel lugebam triū hebdomadarum diebus, Panem desiderabilem non comedi, & caro & vinum non introierunt in os meum. Hos ergo qui ita lugent, qui ita à se carnis abdicant oblectamēta, spiritus hic diuinus visitat, reficit, consolatur, mirisque delicijs recreat, quibuscum nullæ huius mundi deliciæ comparari possunt. Quid enim putida caro & sanguis ad spiritus sancti delicijs?

Nunc ad vos, fratres. Si hæc tam sancta consolatio, quam humanitatis Christi præsentia pariebat, quòd aliquid haberet corporeū atque visibile, nonnihil impedimenti præstabat ad diuinas Paracleti spiritus consolationes recipiendas; quid, quæso, faciet densissima illa uebula, aterque fumus terrenarū consolationum, mentis oculos perstringens? Quanto hæc maiore diuino spiritui obicere poneti? Rectè enim D. Bernardus: Præoccupatum secularibus desiderijs animum delectatio sancta declinat, nec misceri poterunt vana veris, æterna caducis, spiritualia carnalibus, summa imis, vt pariter sapias quæ sursum sunt, & quæ super terram. D. quoque Gregor. Tanto quisque (ait) à superno amore dei iungitur, quanto inferius delectatur. Idemque: Seculares, inquit, mentes quantum se foris per desideria dilatant, tantum ad receptionem diuini spiritus sinum cordis angustant.

III.

Quisquis igitur cælestis huius Paracleti delicijs frui desiderat, omnibus carnis & vitæ huius delicijs renunciare contendat. Qui verò contrā faciūt, omnem hanc Paracleti spiritus consolationem (quam diu sic permanent) à se repellunt. Quis enim medicum in domum sani & valentis, aut quis chirurgum ad integrum & nullo vulnere sauciaturum mittat? Multo ergo minus Deus cælestem hunc consolatorem in animam terrenis consolationibus affluentem destinabit.

Cant. 3. Ideo sponta in Cant. Sponsum in lecto quæsiuit, & non inuenit, quia videlicet qui in lecto terrenarum deliciarum quiescentes, diuini spiritus delicijs quarunt, inuenire nequaquam poterunt. Delicata est enim (ait Bernardus) diuina consolatio, & non datur admittentibus alienam. Quid autem mirum, si non **Matth. 7.** datur quod non quæritur, cum Dominus dicat: Quærite & inuenietis? At qui carnalibus delicijs affluunt, spirituales minime quarunt. Cuius rei causam esse sancti Patres definiunt, quòd quemadmodum piscibus in aqua commorantibus terrestribus habitatio molesta est; ita hominibus carnis delicijs & voluptatibus affueris, omnia spiritualia studia atque exercitia (quibus diuina consolatio quæritur) insipida & ingrata sunt:

vtpote

Bernard
super Canticum,
ser.
77.

Gregor.
in Moralibus.

Simile

utpote qui palatum animæ prauis vitiis humores corruptum gessent, Spiritualibus enim spiritualia maximè aptantur: animalis autem homo non percipit ea quæ sunt spiritus Dei.

Quo circa spirituales vitam amplecti contendit, quisquis amoenissima hac paradiso deliciarum frui optat. Congrua enim ad aliquam formam recipiendam præparatio est, ipsius formæ introducendæ anticipata quædam similitudo. Lignum enim per calorem ignis ad ipsius ignis formam præparatur: quo fit, ut calor ad calorem præparet, in perfectus videlicet ad perfectiorem. Vnde liquet, spirituales viros esse debere, qui diuini spiritus delictis circumfluere debent.

Quod nulli cumulatius præstant, quàm qui illa Petri Apostoli verba facili exprimeret conantur, quibus ait: Obsecro vos tamquam aduenas & peregrinos abstinere à carnalibus desideriis, quæ militant aduersus animam. Hoc enim peregrini ac præcipuè exulis proprium est, ut quamdiu extra patriam peregrinatur (in qua uxorem, parentes, liberos, agros, & domicilium habet) totus ibi cogitatione & amore sit, nihilque frequentius quàm patriam corde & ore versare soleat, de nulla re libentius audire, nihilque magis deiderare, quàm ut exilio & peregrinatione finita, lares proprios patriamque reuiscat. Qui igitur se hoc modo tamquam exiles & peregrini in hac vita gerunt, qui se non habere hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirere intelligunt, qui radices non in terra, sed in cælo fixas habent, qui tamquam aduenæ & peregrini velut in transitu terrena omnia quasi protinus relicturi, contemplantur; hos, inquam, spiritus ille cælestis velut legitimos filios agnoscit, eosque cælestibus disciplinis informandos, spiritualibusque delectis nutriendos suscipit.

Harum vero deliciarum magnitudinem ipse quoque cælestes virtutes in sponsa contemplantur, vehementer admiratæ quarunt: Quæ est ista quæ ascendit de deserto delictis affluens, in nixa super dilectum suum? In deserto nihil nisi tristes solitudo est, nihilque ibi reperitur quod inuentum oculis aliqua pulchritudinis specie blandiatur. Quæ similitudine eius animæ status designatur; quæ nihil ex hoc mundo querit, nihil appetit, nihil immodica & anxia solitudine curat, nihilque nisi Deum aut propter Deum diligit. In hoc autem deserto erat Paulus cum diceret: Vique ad hanc horam esurimus, & sitimus, & nudi sumus, & colaphis cedimur, & instabiles sumus: hoc est, incertis vagamur sedibus. Et quoniam in hoc deserto erat, tot uerumtamen esse re delictis, ut verè dicere possit: Sicut abundant passiones Christi in nobis, ita & per Christum abundat & consolatio nostra. Quo magis ergo propter Deum, quisque fuerit afflictus, hoc maiore

1. Cor. 4.

2. Cor. 1.

Simile

maiores ab hoc spiritu paraclete consolationes percipiet. Sicut enim quo quisque pauperum grauius aegrotat, hoc magis illi hospitalium medicamenta debentur: ita quo magis pij homines propter Deum affligantur, hoc ad spirituales delicias magis idonei sūt. Hinc D. Augustinus, Quam magna (inquit) multitudo dulcedinis tuæ, Domine, quam mirabiliter in spiras cordibus amatorum tuorum! quam mira suauitas amoris tui, qua perfruuntur illi qui nihil præter te diligunt, nihil quærunt, nihil etiam cogitare concupiscunt! Quicumque verò aliud diligunt, aliud quærunt, quod non propter Deum quærunt, frustra hac diuini amoris dulcedine frui cupiunt. Duo enim amores (ait idem) alter bonus, alter malus; alter dulcis, alter amarus, non se simul in eodem capiunt pectore. Quamobrem illi qui terrenarum rerum amore in terram defixi sunt, hoc cælesti beneficio frui minimè possunt.

Idem.

S. mile.

Habet enim anima nostra, quemadmodum & luna, suam eclipsim. Eclipsim enim lunæ est, cum terræ globus, sole in aduersa regione consistente, medius inter utrumque sidus opponitur, qui mole sua impedimento est, quo minus solis splendor lunam perfundere & illustrare valeat. Simili ergo ratione mens nostra suâ patitur eclipsim, cum tota in terrenarum rerum amore defixa, aditum superni solis radijs obstruit, ne illâ rectâ petere, & illuminare valeat. Quoties igitur ad terrena immoderato amore conuertimur, toties à diuinæ lucis splendoribus auertimur.

Quid autem illos commemorem, qui non ad horam tantum, sed perpetuam, ut ita dicam, patiuntur eclipsim, qui videlicet terrenis rebus perpetuò incubantes, numquam mentem ad diuina conuertunt? Hi planè in tenebris Aegypti commorantes, nullamque penè spiritualium rerum cognitionem habentes, per tenebras ad tenebras pergunt, videlicet per interiores tenebras mentis ad exteriores perpetuæ obscuritatis. Quicumque igitur diuinæ lucis radijs perfrui volumus, ab huius seculi amore animum auocantes, Deum semper intueamur, diuinâ mente & cogitatione versemus, laboresque honestatis gratia susceptos non horreamus.

Quæ cum ita sint, quam longè, quæso, ab huius diuini spiritus consolationibus atque delicijs absunt, qui non modò terrenis curis, sed terrenis etiam voluptatibus se toros addixerunt? In eos enim temporum mores incidimus, ut Christianorum pluri mi, Epicuri magis quam Christi dogmata sequentes, omnes suas viuendi rationes ad voluptatem composuerint, carni seruientes, carnem fouentes, carnemque omni deliciarum genere oblectantes. Quorsum ergo ad hos venire debeat consolator, qui carnis cōsolationibus oppleri sunt? Quid, quæso, cōtumeliosius in Chri-

in Chri
opes at
quæ to
quam m
vi si
temne
liquo
deniqu
vbi va
ita est
liquor
fel asp
erit tan
illa Sal
dacijs,
cij volu
ternan
& secu
dum d
tucen
mus, q
republic
celerite
les, pro
cipere
tre & q

D O
P A
pri
THE

consec
(quæ
etione

in Christianum hominem cadere potest (qui aliam vitam, alias opes atque delicias proficitur) quam huiusmodi vitæ institutio, quæ tota ad voluptatem composita est? Quanto aliter Seneca, Seneca in Epistol. *Major, inquit, sum, & ad maiora natus, quam ut sim Mancipium corporis mei.* Itaque, *frater si cælestia cupis, cõtemne terrestria: si hoc vino cupis inebriari, ebrietatē seculi relinque: si vis bibere calicē Domini, projice calicē dæmoniorum: denique si infundi cupis, effundere debes.* Stetit oleum viduæ, ubi vasa vacua non inuenit: cuius tamen vena nunquā obstructa est, quā diu vasa reperit vacua. Quis enim in vas felle plenum liquorē mellis ineffundat? At voluptas mundi quid aliud quā fel aspidum est? Cuius amaritudo si modò minimē sentitur, erit tamen ubi vim & amaritudinem suā ostendat. Hoc enim illa Salomonis verba significant, *Suavis est hominī panis mendacij, sed postea replebitur os eius calculo.* Panem verò mendacij voluptatē seculi appellat, quæ sub dulcedinis specie sempiternam postea amaritudinē parit. Has ergo, fratres, voluptates & seculi blādimenta, tamquam panē mendacij, & venena aspidum declinemus, male suadæ carnis cupiditatibus repugnemus, crucem Domini viriliter amplectamur, eiusq; vestigijs insistamus, qui omnia carnis blandimēta, velut lethalia venena, & à se repulit, & nobis repellenda monstravit. Sic enim fiet, ut fluxa, & celeriter interitura bona repudiantes, pro carnalibus spiritualibus, pro terrenis cælestes, & pro temporarijs æternas delicias percipere mereamini, donante Domino Iesu Christo, qui cum patre & spiritu sancto regnat in secula seculorum, Amen.

Prou. 10.

DOMINICA QVINTA POST
PASCHA, CONCIO PRIMA: IN QVA
prior lectionis Euangelicæ pars explanatur.

THEMA. *Amen dico vobis, si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis.*

I rectè meministis, fratres charissimi, omnes ferè sancti Euangelij lectiones quæ hoc paschali tempore Dominicis diebus propositæ ab Ecclesia sunt, magnopere sacri huius temporis rationi conueniunt. Est enim tempus hoc spirituali lætitiæ consecratum: quod illa vox Alleluia lætitiæ spiritualis index (quæ toties inter diuinas laudes reperitur) facillè declarat. Lectiones porro Euangelicæ non terrorem aliquem, sed ineffabilem

bilem Christi charitatem, & Paracleti spiritus dona & solatia continent: quibus Dominus discipulorum suorum mœrorem (qui illis ex suo discessu acciderat) lenire corabat. Hodierna verò sancti Evangelij lectio non illos modò, sed nos omnes ita consolatur, ut vix in ea vllum verbum sit, quod non ingentem nobis fiducia, lætitiæ, & consolationis materiam præbeat. Ait enim primùm Dominus:

Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Quid his verbis dulcius? quid opulentius? quid mirabilius?

2. Reg. 9.

Sic enim Rex aliquis summa liberalitate erga familiarē aliquem amicum uti veller, quid illi amplius præstare potuisset? Hoc autem Dominum vni Salomoni præstisse legimus: cui post magnificentiſſimam illam templi fabricam, post tam multarum pecudum sacrificia, iussit, ut quicquid veller, ab ipso postularer.

4. Reg. 2.

Helias verò ex hoc seculo migraturus, dilectissimo discipulo ait: Postula quod vis, ut dem tibi. Hoc igitur quod tam rarò inter homines cõtingit in præſenti lectioe non vni alicui amico, non dilectissimis discipulis solum, sed omnibus in commune fidelibus Dominus exhibet, cum ait: *Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.*

Quia verò hæc tam magnifica promissio communem hominum fidem superare videbatur, apposuit duplicem asseverationis notam: qua & promissionis suæ certitudinem ostenderet, & fidei nostræ imbecillitatem roboraret. Perinde enim est ac si diceret: Quamvis hoc fidei vestræ incredibile, & parvitati vestræ magnum videatur, verè tamen ita est: quia non hoc humanæ angustię donum, sed divinæ, hoc est, immensæ liberalitatis beneficium est. Quantum ergo hac Dominica promissione fiducia nostra roboratur? quantum etiam socordia reprehenditur, qui adeò paratam & promptam Domini misericordiam repudiamus? Ut enim D. Chrysologus ait: Petentis negligentia reprehenditur, ubi de dantis misericordia non dubitatur. Danda tamen, fratres, opera est, ut cum petimus, aliquid petamus. Ait enim Dominus, *Si quid petieritis.* Ut enim

Chrysol.

August.

D. Augustinus ait, Nō petit aliquid, qui fugitivos honores, aut periculis divitias, cæteraque terrena & interitura bona petit: quæ non vera & expressa bona, sed bonorum vmbra & simulaera esse, Plato quoque testatus est. Certè spiritualibus rebus collata, nihil sunt: quemadmodum Sapiens ille docuit, qui divitias in comparatione sapientiæ nihil esse dixit. Aliquid ergo, hoc est, vera, solida, & sempiterna bona, quæ Deo digna sint, petere debemus. Dedecore enim & ignominia magnam principem afflicti, qui exigua ab eo munuscula perit. Donum enim non tam exiguatim postulantis, quàm dantis magnificen-

Plato.

Sap. 7.

tia respondere debet. Quod quidem Alexandrum euidam ab eo munera petenti, respondisse ferunt. Cum enim is euidam donum aliquod ab eo petenti, ciuitatem donasset, & ille munus hoc conditioni suæ minus conuenire dixisset, ille contrā: Ego, inquit, non quod te accipere dignum sit, sed quid me dare deceat, attendo. Si igitur hanc sibi dignitatem vllis humuncio arrogabat, quid immensam illam amplitudinem facere par est, cuius sunt omnia quæ in cælo & in terra sunt, quæque vt multa donet, donando tamen nihil amittit? Cum ergo aliquid ab illo petimus, non paruitatem nostram, sed illius amplitudinem, maiestatem, liberalitatem, & opes immensas cogitare debemus, vt conuenientia eius dignitati dona postulemus.

Si quid (inquit) *petieritis Patrem*. En aliud fiducia atque solarij plenissimum verbum: quod videlicet non Deum, non Dominum, sed patrem appellat eum a quo petere iubet: nec patrem meum dicit, sed in commune patrem. Meminerat enim se paulo post dictarum, Ascendo ad patrem meum & patrem vestrum, Deum meum & Deum vestrum. Qui enim illi pater erat ab æterno per naturam, patrem se nobis misericorditer exhibuit in tempore per gratiam. Quod quidem beneficium vnigeniti sui non solum consensu, sed etiam merito collatum homini est. Ad ius enim adoptionis, legitimæ prolis consensus accedere per leges debet. At vnigenitus Dei filius non modò consensum præbuit, sed id etiā à patre precibus impetrauit, & clarissimis virtutum officijs promeruit. Hinc Augustinus: Multos (inquit) filios Dei fecit vnicus filius Dei: emit sibi fratres suo sanguine, probauit reprobatus, redemit venditus, viuificauit occisus. Quod ergo maius diuinæ bonitatis argumentum? quod clarius diuinæ charitatis indicium? quod firmitus spei nostræ robur & firmitamentum? quod sublimius humanæ naturæ dignitas attolli debuit, quàm vt rerum omnium Dominum appellare patrem posset? Quanti, quæso, dignitatem hanc Ioannes Euangelista æstima-
bat, cum diceret: Videte qualem charitatem dedit nobis pater, vt filij Dei nominemur & simus? Satis erat nominari, adiecit & esse; ne hunc honoris titulum vera & solida dignitate vacuum arbitreremur. Alienū quippe à diuina largitate & veritate est, dignitatis nomina sine vera dignitate conferre. Reges enim & Pontifices (quorū exiguæ opes & tenues facultates sunt) honorifica sæpe nomina sine vllis opibus vel dignitatibus tribuunt: sic enim annulares Episcopos, sic Comitum vel Ducum illustres quidem, sed inanes titulos conferunt; at Dei veritas & magnificentia non inania & fucata, sed solida & vera dignitatum nomina imponit. Sic Abraham multarū gentium patrem & vocauit, & fecit: sic Ioanni Baptistæ nō modò gratia nomen
indidit,

Seneca li.
de benef.

1. Ioan. 3.

Dis simil.

Gen 17.
Luc. 2.

Hieron.

indidit, sed etiam gratiam contulit, quando illum in materni adhuc utriusque angustijs inclusum spiritu sancto repleuit. Sic Ecclesiæ suæ principem, qui Simon antea vocabatur, Cephas Syriacæ lingua (ut D. Hieronymus testatur, quod Petrum suæ petram sonat) appellavit, quia illum re & nomine solidum Ecclesiæ fundamentum instituere decreverat. Quæ cum ita sint, si Deus omnipotens patris sibi nomen vindicavit, nobisque filiorum nomina imposuit; consequens profecto est, ut se patre amore, patre beneficijs, patre singulari cura & providentia, patrem denique omnibus paternæ charitatis officijs exhibeat. Quid autem hac dignitate sublimius? quid vel ad divitias opulentius, vel ad tutelam firmius, vel ad vitæ iucunditatem gratius, vel ad decus & gloriam magnificenti? Quid trepidare, quid metuere, cur angustari sollicitus esse vel in media morte debeat, qui talem iuxta te vigilem, custodē, & vindicē libertatis habet? Quid enim illi deesse ad salutem poterit, qui de Deo patre gloriatur? Novit necessitates tuas, qui nihil non novit: potest mederi calamitatibus tuis qui nihil non potest. Volet autem. Quare? Certe quia pater est. Vbi igitur hæc tria in summo illo rectore & parente habes, nempe scire posse, atque velle; quid amplius ad felicitatem tuam requiris? Fuit quædam insignis femina, quæ hac celesti philosophia erudita, Deum tamquam patrem filiali (ut ita dicam) affectu venerabatur. quæ in omnibus rebus dubijs & afflictis hoc vno verbo se mirifice consolabatur: Patrem habeo, qui omnia scit, & omnia potest, & paterna charitate quæ mea sunt, curat; cur igitur sub parentis huius tutela constituta aut trepidare, aut angustari debeam? Itaque cum Propheta dicam, Ego quidem mendicus sum & pauper, Dominus sollicitus est mei. Hoc est igitur, fratres, non verbis solum, sed rebus ipsis de patris huius dignitate & nomine gloriari.

Psalm. 95.

I.

Sequitur deinde aliud, quod non minorem nobis spem atque solatium affert. *Siquid* (inquit) *petieritis in nomine meo.* Huius verbi occasione ingentem Christianæ religionis thesaurum ostendere, & latum meritum Christi pelagus ingredi cogimur. Hoc enim verbo tacita cuidam quæstioni, quæ non raro ab hominibus proponi solet, respondemus. Dicit enim fortasse aliquis: Vnde mihi (qui humi repo, qui putredo, qui cinis, & vermis sum) tanta gloria, ut filij Dei nomine & dignitate gaudeam, & quæcumque ab illo petiero, impetrare debeam? Tertium namque me non solum conditionis vilitas, sed multo magis morum indignitas, & extrema meritum egestas. Quibus ergo meritis ad hanc tantam gratiam aspirare poterō? Huic igitur tacita quæstioni Dominus respondet, cum se medium offert, cum nominis

sui

sui sanctitatem, cum meritorum suorum magnitudinem, & immensam erga se patris charitatem nobis ob oculos ponit. Si enim Moyses ferventis iram Domini toties meritis & precibus suis auerit, quid vnigeniti filij Dei preces & merita non efficiunt? Si impleuit Dominus omnia quæ pollicitus fuerat Abraham, propter insignem eius fidem & obedientiam, quid non vnigeniti eius pietas & merita infinita consequentur? Quæ ergo comparatio hominum ad Deum & hominem? seruorum Dei ad filium Dei? ac eorum postremo qui peccatis adstricti erant, ad ipsum puritatis & innocentie fontem? Quamuis enim sancti isti viri, ceterique similes in vita se excellenter gesserint, interdum tamen lapsi sunt (nullus enim eorum fuit, qui perpetuam vitam cursum sine aliqua prolapsione conficeret.) At Agnus hic immaculatus non modo nullius peccati contagio pollutus est, sed nos omnes puritatis & innocentie suæ merito ab omni scelerum pollutione mundauit. Quanto ergo gratior aduocati huius intercessio, & meritorum eius ante conspectum patris oblatio, & suauissimi nominis eius obtestatio futura est? Si enim excellens animi puritas & sanctitas est Deo gratissima, in Christo eluxit summa sanctitatis exemplum. Si charitas in homines apud benignissimum illum generis humani parentem plurimum valet, adeo nos dilexit Christus, ut acerbissimæ morti seipsum pro hominum salute libenter offerret. Si preces sanctorum hominum Deum flectunt, hic summus Sacerdos & Pontifex noster omnem vitam (quam infinitis laboribus exposuit) in precibus consumpsit: atque ita patris opem cum valido clamore & lacrymis implorauit, & exauditus est pro sua reuerentia, hoc est, propter suam singularem in Deum pietatem. Si postremo sacrificium aliquod Deo gratum fuit, pacemque nobis impetrare potuit, huic vni sacrificio tributum est, ut perpetuo Deum generi humano conciliaret.

Hoc est igitur, fratres, summum spei nostræ fulcimentum, hæc maxima Christiani hominis felicitas, & hac potissimum ratione (ut cætera fideantur) longè meliori conditione sumus, qui sub gratia, quam qui sub lege olim militauerunt. Illi enim ut Deum sceleribus inensum placarent, pecudum sanguine & sacrificijs Deo litabant (impossibile autem est, ut Apostolus ait, sanguine taurorum aut hircorum auferri peccata) nos verò agni immaculati atque incontaminati, hoc est, vnigeniti filij Dei sacrificium habemus, qui est propitiatio pro peccatis nostris. Illi cum maxime Deum sibi placare vellent, nullos alios patronos & aduocatos quam veteris testamenti patres habebant: nos verò vnicum Dei filium, nos æterni patris verbum, nos immaculatum Dei Agnū, nos eius sanguinem pro nobis in cruce profusum, nobisque testamento legatum habemus, quem in cunctis precibus

nostris æterno patri offeramus, ne in conspectu eius vacui, sed gratissimis pleni muneribus appareamus. Per illum ergo pater æternus nos sibi reconciliat, per illum peccata condonat, per illum regni sui hæredes instituit, per illum sceleribus nostris propitiatur, per illum denique (vt vno verbo concludā) omnia quæ primi parentis vitio collapsa fuerant, cumulatissimè reparatur.

Licet itaque iam nobis hoc modo cum Deo agere: Cur, quæso, Domine, cum in hanc primū lucē edirus & susceptus fui, omnibus iustitiæ & gratiæ tuæ ornamentis: (inibus me ab origine mundi diraueras) nudatus sum? Si dixeris me primi parentis crimine, & illum donis tuis, & me quoque in illo tamquam rammum in stipite spoliatum: rectè sanè: sed ego tibi tamè pro isto mero homine Deum & hominem offero: pro eius inobedientia aliam grauissimam obedientiam: pro eius superbia qua vilis homo ad diuinitatis gloriā aspirauit, aliam contrā humilitatē qua summus & verus Deus sese ad seruilem hominis formam abiecit. Quanto ergo maius est quod ego tibi offero, quàm quod ille tibi abstulit? Ergo redde mihi per secundum hominem, quod per priorem amisi: redde mihi per cælestem, quod per terrenum abstulisti. Verè enim non sicut delictum, ita & donum: vbi enim abundauit delictum, superabundauit & gratia. Quid ex hoc igitur consequi necesse est? Nimirum, vt quemadmodum David Rex omnes Saulis opes quas is amiserat, Miphiboseith Ionathæ filio, propter summam quam erga eius patrem amicitiam habuit, restitui præcepit: ita planè cælestis pater propter immensam qua Christum prosequitur, dilectionem, filiis eius, quos in cruce parturiuit, quod primi parentis vitio amiserunt, restitui iubet. Felices ergo nos, qui talem aduocatum taleque sacrificium habemus, quod singulis momentis ante Patris æterni conspectum offerre possumus.

Nec enim minus hodie hæc illi oblatio grata est, quàm cum in Calvariæ monte oblata fuit: nec minus pretiosus ille sanguis modò apud illū reber, quàm cum in cruce effusus est: cū apud æternam illam sapientiam vt futura non succedunt, ita nec præterita transeunt: sed eius æternitati omnia præsentia sunt. Huius ergo tanti Redemptoris meritis nixi, patrem adue, & illius opem implorare debemus. Ad Christi verò gloriā pertinet, quòd nobis aliquid propter eius merita donari perim us, cum & filij & membra eius simus. Verissimè enim scriptum est: Deus honorauit patrem in filiis: quando videlicet propter parentum merita, in filios licet immeritos beneficia confert: qui ideo misericordiam facere dicitur in millia ijs qui se diligunt. Sic enim terræ filiorum Ammon & Moab pepercit, & ne vestigium quidem pedis ex ea populo suo donare voluit, quòd cum filiis Lot (qui

Rom. 5

2. Reg. 9

Eccl. 3

Deut. 2

(qui vir iustus & gratus Deo fuerat) tradidisset. Si igitur filijs Lot, quàmvis idolorum cultoribus, post quadringentos & eo amplius annos hic à Deo honos est habitus; quid nos qui Christi filij & membra sumus, propter infinita eius merita à Deo patre sperare debemus?

Quid igitur ex hac Christiana Philosophia colligimus, fratres? Illud nimirum; ut quotiescúmque Deum orare, & ab eo aliquid impetrare volumus, hunc advocatùm nostrum, illiusque merita, labores, sudores, lachrymas, vigiliis, ieiunia, vincula, spura, alapas, flagella, spineam coronam, crucem & clauos ante illius conspectum proponamus (quæ omnia innocentissimus Agnus non pro se, sed pro nobis pertulit) & harum virtutum atque laborum meritis ea quæ poscimus donari nobis deprecemur. Numquam igitur os ad orandum aperire, numquam oculos in cælum tollere debemus, quin advocatùm hunc Deo gratissimum nobiscum circumferamus,

Edixit Ioseph fratribus suis in Aegypto, ne toram se sine amantissimo fratre Benjamin apparerent: Alioqui non videbitis (inquit) faciem meam, nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis vobiscum. Quod cum illi diligentissimè curassent; maximam apud illum gratiâ inierunt, eoque humanissimo vñsunt, impletisque affectu beneficijs ab eo discesserunt. Hoc ergo nobis à Deo dictum putemus; ut sine hoc nostro Benjamin, hoc est, æterni patris dilectissimo filio, aut illius conspectum apparere non audeamus. Sine illo enim clausa & interdicta omnia, per illum verò latissimus diuinarum miserationum campus nobis patefiet. Sed occurrat tamen hoc in loco necesse est his qui hanc meam confessionem arripient, quò negligentiam & locordiam suam tueantur: qui Dominicæ passionis fiducia, sine bonorum operum studio, salutem sibi pollicentur: qui supra dorsum Christi nequitiarum suarum fundamenta fabricant, sanguinisque eius meritis nituntur, ut in sceleribus suis persistant. Fateor enim infinita esse merita Christi, fateor vel vnâ pretiosi sanguinis eius stillam omnibus omnium seculorum sceleribus purgandis satis superque esse. Non tamen is sanat inuitos, non ipsius placitis obliuiscens, non oblatam lucē repudiantes, sed eos qui vulneris sui remedium non aspernantur, & præcepta medici seruare contendunt. Factus est enim Christus (ut Apostolus ait) omnibus obediētibz sibi causa salutis æternæ. Obedientibus, inquit; nō inertibus, aut rebellibus, & imperiū eius detestantibus. Ut hoc autē apertius fiat, illud obseruare oportet, quòd quemadmodū corporis mēbra capiti coniuncta esse debent, quò virtutis eius influxū participant: ita Christo capiti iunctos nos esse oportet, quò meritorū eius influxū atque virtutē percipere

Genes. 45.

Heb. 2.

valcamus. Vt enim primi parentis labes in omnes eius posteros deriuata est (quod omnes illi eiusdem sanguinis communione copulantur) ita quisquis particeps Christi esse cupit, spiritali vinculo illi vnitus & copulatus esse debet.

Sed instabit forte aliquis, & dicet: Fides vnit nos Christo, quam nos integram & inconcussam ad mortem vsque retinebimus. Rectè sanè: sed ego quoque vobis occurram, nec longè ab hoc loco testes citabo. Subdidit enim Dominus: *Ipse enim pater amat vos. Quare? Quia vos inquit me amastis, & credidistis quia à Deo exiui.* Vides ergo quomodo primo loco a morem, deinde fidem adiecit? Fides ergo, fateor, nos Christo (quamuis imperfectè) iungit, sed ea tunc homini salutem tribuit, cum amoris sociata est, cum per charitatem operatur, cum secunda & bonis operibus adiuncta est, ac postremo cum virtutibus illis copulatur, ad quas nos eius lumè atque doctrina vocat: quamuis multi sint qui ad eius voces obtundescant, eiusque lumini rebelles sint. Fides enim cum Christum nobis proponit tamquam libertatis nostræ vindicem, salutis auctorem, aduocatū, mediatorem, pontificem futurorum bonorum, sacerdotem simul & sacrificium, in quo habemus salutem & redemptionem per sanguinem crucis eius; spem nostram in illum excitat, quæ tali fundamento nixa, nihil non sibi pollicetur ab eo qui pro primo filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Cum verò eadem fides Deum nobis obijcit velut summum & infinitum bonum, pulcherrimamque illius spem, & innumera eius beneficia ob oculos ponit, ad eius nos dilectionem provocat. Si enim (vt Philosophi aiunt) bonū intellectu apprehensum voluntatem in illius amorem excitat, multo magis immensum illud & supernaturale bonum, quod fides voluntati proponit, ad illud amore prosequendum inuitabit: quamuis improbi homines nimio terrenarum rerum amore illaqueati, huic fidei dictamini resistere non raro soleant. Rursum cum eadem fides Domini voce instructa asserit, non auditores legis, sed factores iustis apud Deum haberi: & si velimus ad vitam ingredi, seruandam esse mandata: Deumque unicuique, pro eo ac eius opera merentur, siue primum sine supplicii reddere, ad diuinorum mandatorum obedientiam nos hortatur, cui vni iustitiæ coronam in caelo repositam esse docet. Scit enim non satis esse agro ad salutem, si peritum n. edicum audiat, nisi præceptis eius obediat. Alioqui (vt D. Augustinus ait) ipse se interimit, qui præcepta medici seruare contemnit. Hæ sunt igitur tres præcipuæ virtutes, ad quas nos fidei lumen atque doctrina mouet, nisi vitio nostro impediatur: quod (pro dolor) in illis non raro euenit, qui (vt Apostolus ait) veritatem Dei in iniustitia detinent: qui videlicet illam quasi

compe-

Rom. 8.

Simile

August.

Rom. 2.

compedibus vinctam tenent, neque eam quò ipsa vi suatendere appetit, progredi sinunt. Quicumque igitur hanc fidem viamque vigentem habent, hi nimirum arctissimo pietatis vinculo Christo Capiti, vt viua membra, coniuncti sunt. Quocirca minimè dubitandum est, illos meritorum Christi ira esse participes, quemadmodum primæ illius transgressionis participes sunt, quicumque carnalis affinitatis vinculo primo illi parenti copulantur. Sed iam ex hoc loco digressi, ad sequentia veniamus. Subdit enim Dominus.

II.

Vsq̃ue modò non petistis quicquam in nomine meo : petite & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum. Non tum Apostoli à spiritu sancto edocti erant, quãta esset promissionis supra positæ vis, nempe, *Si quid petieritis patrẽ in nomine meo* (id est, propter merita mea) *dabit vobis* : quoniam futuræ passionis Christi meritum, & infinitam summæ illius sacrificij virtutem nondum plenè affectui fuerant, donec cælestis ille Magister in eos effusus est, qui erat Christum clarificaturus, & salutis per eum allatæ magnitudinem explicaturus. Ideoque nondum in precibus suis huic solidissimæ petræ innitebantur. Ad hoc igitur nunc eos Dominus hortatur, cum ait: *Petite & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum.* Hoc est, vt ex perceptorum bonorum magnitudine, quæ per orationem impetrabitur, plenum gaudium consequamini. Hic locus etiam non minus quàm præcedens piorum mentes magnoperè consolatur : quare paulo mihi diligentius executiendus est : Paschali quippe tempori (quod spiritali lætitiæ dicatum est) hoc argumenti genus maximè conuenit.

Gaudium igitur Apostolus inter spiritus sancti fructus nūmerat cum ait: Fructus autem spiritus, charitas, gaudiũ, pax, &c. Idemque Dei regnum in hac vita tribus potissimùm rebus desinit, nempe iustitia, pace, & gaudio in spiritu sancto. Ad huiusmodi verò gaudiũ nos idẽ frequẽter hortatur, cum ad Corinthios ait: Gaudete, perfecti estote, &c. Et adhuc instantius ad Philipenses: Gaudete (inquit) in Domino semper: iterum dico gaude-^{2. Cor. vi. Philip. 6.}te. Ad idemque nos Dominus hortatur, cum idẽ petere iubet, vt gaudiũ nostrum plenũ sit. Quid igitur est hoc gaudiũ? Certe futuri gaudiij primitiæ, & velut quædam venturæ felicitatis prælibatio. Quo fit, vt cum spes præmij animum acuat ad laborem; consequens sit, vt hæc ipsa cælestis præmij degustatio maximum nobis ad omnia virtutum studia, iustitia quæ labores incitamentũ sit: imò verò commune quoddam instrumentum quo spiritus ille cælestis piorum mentes ad omnia virtutum officia incendit. Medici enim varijs ad corporum salutem vtuntur medicamentis : modò enim amara pharmaca propinant, modò

venam scindunt, modò ferrum adhibent, modò ignem. Denique sunt mille herbarum species, quibus ad suum in usus vti solent. At celestis ille medicus (qui cùm sit vnus, instar omnium & supra omnia est) exigua dilectionis & spiritualis gaudi (quo dilectionem sequitur) guttula piorum mentibus infusa, mirabiles in eis effectus operatur, maximasque vires ad suscipiendos pro iustitia labores subiungit. Vnde quemadmodum is cunctorum animantium naturas ordinesque conseruat (dum in ijs rebus quæ vel ad speciei, vel ad singulorum animantium vitam & conseruationem pertinent, quandam veluti escam voluptatis apposuit, qua illectæ, destinata sibi munera sine vlla intermissione obeunt) sic idem, dum piorum mentes mira quadam diuini spiritus dulcedine atque suauitate resicit, ad omnia illos incitat. Quã rem illa Prophetæ verba insinuant: Beatus populus qui fecit iubilationem. Cur beatus? Subdit causam: Domine in lumine vultus tui ambulabunt (te videlicet illis monstrare viam) & in nomine tuo exultabunt (hoc est, miras ex te voluptates haurient) & in iustitia tua (hoc est, in bonitate & misericordia tua) exaltabuntur, noua videlicet quotidie virtutum incrementa capientes. Quæ omnia suauissimus ille cordis iubilus parit. Vbi enim nouam hanc spiritus laticum gustauerunt, nihil in vita est adeò pretiosum, quod non facillè contemnant: nihil adeò difficile, quod non alacriter aggrediantur. Non enim falso aut paruo affectu dictum est, Melius est modicum iusto, super diuitias peccatorum multas. Hæc est enim (vt D. Gregorius ait) pretiosa illa Euangelij margarita, qua inuenta, prudens negotiator vendidit omnia quæ habuit, & comparauit eam: quia (vt idem ait) qui celestis vitæ dulcedinem, in quantum possibilitas admittit, perfecte cognouerit, ea quæ in teris amauerat, libenter deserit. In comparatione eius vilescunt omnia, deserit habitata, congregata dispergit, inardescit in celestibus, nihil in terrenis libet, deforme conspicitur quicquid de terrenæ rei placebat specie: quia sola pretiosæ margaritæ claritas fulget in mente. Hæc eadem dulcedo facit, vt non solum omnia quæcunque in mundo habentur, pretiosa contemnamus, sed vt ardua etiam & difficilia propter eius anorem qui nos hac tanta dulcedine recreat, aggrediamur. Sicut enim vrsi aluearia inuadentes, fauorum dulcedine allecti, facillè apum aculeos & vulnera patiuntur: sic sancti viri hac celesti dulcedine degustata, nihil sibi non aggrediendum aut ferendum propter illum putant, qui se illis tam dulcem atque amabilem exhibet.

Hæc eadem dulcedo legitimum castumque Domini timorem ingenerat: ideoque eam Vates regius à Domino postulabat

Psal. 28.

Psal. 26.

Matt. 26.
Gregor.
in Hom.

simile.

bat dicens: Lætetur cor meum, ut timeat nomen tuum. *Qui* enim sic a Deo lætificatur, ut illi maximè inservire desideret: ita vehementer illum vel leuissima in re offendere metuit, à quo tam dulci & amabili pabulo recreatur. *Psal. 83.*

Eadem quoque preces nostras efficaces & gratissimas Deo efficit, sicut idem ait, Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui. Libenter enim Dominus eas preces audit, quæ non à languido & lægni corde, sed ab alacri & deuoto proficiuntur. Denique ea est quæ nos diuinorum mandatorum viam celeri cursu contèdere facit, sicut idem ait: Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum. Cor autem nostrum ut tristitia contrahitur; ita contrà gaudio & lætitia dilatur. Ideoque hanc lætitiã celerè amissam, restitui sibi idem sanctus Vares optabat, quo inoffenso pede per hanc salutarem viam incederet. Vnde ait: Redde mihi lætitiã salutaris tui, & spiritu principali confirma me. Hanc item magno & ardenti desiderio D. Augustinus à Domino petebat his verbis: Solum refugiũ & vnica spes miserorum, cui nunquam sine spe misericordiæ supplicatur, præsta mihi hanc gratiam, ut quoties de te cogito, de te loquor, de te scribo, de te lego, de te confero, quoties tui reminiscor, tibi assisto, laudes, preces, & sacrificium offero. toties obortis lachrymis in conspectu tuo copiosè & dulciter fleam: ita ut efficiatur mihi lachrymæ mæx panes die ac nocte. *Psal. 50.*

Quòd si à me rursus quæritis, quo in loco dulcedine ista pij homines potissimum perfruantur, ad hoc idem dominus de piis hominibus loquens, per Elaiam respondet: Lætificabo eos in domo orationis mæx. Ibi enim cum preces & laudes Domino offerunt, & diuina eloquia meditatur, hoc cælesti pabulo maximè reficiuntur. Cuius rei si causam quæritis, causa est, quia (ut ab Aristotele dictum est) Nihil est amanti dulcius, quàm de ea re quam vehemèter amat, tractare, loqui, & cogitare. Cum ergo pij homines ardentissimo Deum amore complectantur; consequens est, ut dulcissimum menti eorum pabulum sit, cum Deo loqui, cum eo versari, deq. ne ipso agere, & cogitare: quod maximè in oratione fit. Vnde vel hoc argumento intelligatis, fratres, quàm varia & multiplex sit orationis virtus, quæ non solum vim habet impetrandi, sed hac etiam suauissima lætitia mentes hominum reficit: quæ illos ad omnia virtutum officia vehementer incitat & impellit. *Aristot.*

Sed cum orationem dico, fratres, non ieiunam & sterilem, & bonorum operum studio vacantem intelligo; scitis enim scriptum esse, Qui obturat aurè suam ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. Et illud, Ut quid (ait Saluator) vocatis me, Domine, & non facitis quæ dico? At inquis: Inopia rerum premor,

nec facultas supererit, qua alios iuuare, & bonis operibus insistere queam. Si non habes quid alijs tribuas, corpustamen habes, quod macerare, & hostiam Deo viuam offerre possis. Si rursus ais, te corporis etiā imbecillitate aut ingi morbo impediri, quominus id prestare queas, animā habes varijs cupiditatibus obnoxiam, in quibus compescendis & moderandis maxima Christiane iustitiæ portio sita est. Sic enim quidam ex sanctis illis Anachoritis adollescenti cuidam seipsum accusanti, & de se grauitus querenti, quod neque ieiunijs corpus atterere, neque eleēmosynis propter inopiam proximos iuuare posset, respondit: Si nihil horum tibi licet, da operam ne te cupiditates tuæ in flagitium aliquod inducant: & hoc tibi satis erit ad salutem.

Esaï 29.

I Cor. 14.
Ioan. 4

Tertul.

Rursus etiam cum orationem commendando, non vagam illam, & instabili mentis agitatione dissolutam, sed attentam, sed humilem, sed piā, sed adipe & pinguedine deuotionis repletam exigo: ne si aliter fiat, illud Esaïæ possit nobis Dominus impropere: Populus hie labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me. Quid igitur? Orabo spiritu, orabo & mente. Spiritus enim est Deus: & eos qui adorant eum, in spiritu & veritate oportet adorare. Est enim oratio eleuatio mentis in Deum: quare si mentem ad Deum eleuare negligis, non magis oras, quam plittacus, dum sacra verba doctus reperit, quæ non intelligit. Quocirca (vt quidam ex sanctis Patribus ait) cum oramus, aut psallimus, danda nobis opera est, ne auicularum more cantillemus: sic enim orat, qui attendere negligit quod orat: Denique (vt Tertullianus ait) à tali spiritu proficisci debet oratio, qualis spiritus ille est ad quem mittitur. Hanc autem vagam mentis instabilitatem vitare non poterit, nisi qui puritati cordis diligenter intenderit. Hanc verò puritatem nemo assequetur, nisi qui externos quoque sensus, oculos scilicet & aures, studiosè custodierit: ne per has animæ fenestras variae rerum imagines subeant, quæ oranti sese coram exhibeant, & à celestium rerum cogitatione auocent. Celebris ille inter Aegyptios Monachus Siluanus ab oratione egressus, oculos claudere solebat, & hortuli sui olera rigans, ita oculos demisso habitu regebat, vt solam quam rigabat humum, non aliud cerneret. Rogatus cur id faceret; Ne (inquit) mens mea variarum rerum conspectu à cogitationis suæ intentione abstrahatur. Hoc igitur exemplum, fratres, imitemur, quicumque puritati cordis inuigilamus, vt per eam, puram quoque orationem Domino offerre, & ab eo spiritalia & celestia gaudia & hic & in futuro saeculo percipere mereamur.

IN

201

IN EADEM DOMINICA QVINTA
POST PASCHA, CONCIO SECVNDA,
in qua lectio Euangelica explanatur.

THEMA. *Perite, & accipietis, vt gaudium vestrum
sit plenum. Ioan. 16.*

INTER omnes humani cordis affectus (qui mul-
ti ac varij esse perhibentur) principem locum sui
amore in tenere Philosophi testantur. Ex eo enim
ceteri animorum motus & affectus, variaque de-
sideria velut à suo fonte derivantur. Vnde nequa-
quam aberraverit, qui illum arboris trunco, ceteros vero affe-
ctus ramis ab eo procedentibus comparaverit. Hic autem affe-
ctus nobis à naturæ auctore Deo ad tutelam & conservacionem
nostram datus est. Vnde Stoici Philosophi (Seneca referente) Seneca
in Epist.
res omnes huic amori, velut cuidam pædagogico, ab ipso Deo
commendatas esse aiunt. Hic verò affectus facit vt homo qui
nondum diuino spiritu afflatus est, omnibus in rebus omnibus-
que negotijs seipsum, hoc est, suam vilitatem, volupratem, &
gloriam audissimè quærat, & sine hac spe vix se loco mouere
velit. Qua quidem esca frequenter Dominus ad se homines
trahere solet: sic tamè trahit, vt qui carne cœperint, spiritu con-
summentur: vt cum Apostolo dicere possint: Et si cognouimus
Christum secundum carnem, sed nunc iam non nouimus. 2. Cor. 5.
Si quis igitur vestrum, fratres, se ipsum vehementer amans, quæ
sibi in virtutis & honestatis studio spes & utilitas sit propolita,
scire velit, vt multa ac penè innumera virtutis privilegia præter-
eamus; hoc ipsum nos cælestis magister in hodierna sancti
Euangelij lectione docet, quæ sic habet:

*Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit
vobis. Hanc autem ad o amplam & magnificam promissio-
nem, maiestateque sua dignam, multis in locis repetit atque
confirmat; sed illic maximè vbi ait: Si manseritis in me, & ver-
ba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis, petetis, &
fiet vobis. Quid, quaeso, maior vel auaritia hominum desiderare,
vel diuina magnificentia polliceri debuit, quàm vt volunta-
tem nostram omnium diuinarum diuitiarum mensuram faceret:
nec alijs finibus, quàm desiderijs nostris miserationes suas cir-
cumscriberet? Quodcumque (inquit) volueritis, petetis, & fiet
vobis. Declarat hoc illa Iosue oratio, quæ solem trium horarum
spatio à cursu suo retardauit. Qua in re immensa Dei nostri*

N 5 bonitas

bonitas atque benignitas erga pios declaratur: quando naturæ leges, quas ipse ad mûdi statum conferuandum stabiluit, & irrevocabili atque perpetuo tenore decurrere voluit, in eorum gratiam revocat & infringit. Quæ res usque adeo nihil diuinæ

Bernard. gloriæ detrahit, vt eam vehemèter illustret. Hinc D. Bernardus: Nihil (inquit) est quod omnipotentiam verbi clariorem reddat, quàm quod omnipotentes quodammodo facit sperantes in se.

Philip. 4. Hinc illa Pauli vox, Omnia possum in eo qui me confortat. Ex quibus verbis intelligimus, non ad vnâ aliquam rem, sed ad

Simile. omnia piorum hominum precationem valere. Si ergo tanti eos lapillos facimus quorum alij ad venena depellenda, alij ad susten-

cratio. dum sanguinis fluxum, alij denique ad aliorum morborum remedia valent; quanti hunc pretiosissimum lapillum æstimate debemus, qui ad omnia valet, quique malorum omnium siue corporis siue animæ salutare remediû est? Hinc D. Chrysostomus,

Chrysost. Nequaquâ (inquit) aberrarit à vero, si quis affirmer, deprecationem esse causam omnis virtutis & iustitiæ; neque quicquam

eorum quæ conferunt ad pietatem, venire posse in abîmum, cui non id sit deprecatio & obsecratio. Quid quod non solum omnia quæ extra Deû sunt, sed ipsum etiam Deum quodammodo

in potestate sua pij hominis precatio habet? Ipsa enim est quæ vincit inuincibilem, quæ ligat omnipotentem, qui illum a seueritate ad gratiam traducit, & ex leone in mitissimû agnû transformat.

Quoties enim oratione sua Moyses iram Domini indignantis auerit, ac penè cruentum iam è manibus eius gladium arripuit? Ad Hieremiam verò ait: Tu ergo noli orare pro populo hoc, & ne assumas laudem & orationem pro eis, & nō ob-

sistas mihi. Quid ais Domine? Quis tibi obistere potest? quis brachium tuum auertere? Verissimè enim dictû est: Domine, in voluntate tua cuncta sunt posita, & non est qui possit resistere maiestati tuæ. At potest hoc pia & humilis oratio, cuius vir-

tutis & meritis Dominus cedit, quamque propter infinitam misericordiâ suam hoc honore donauit, vt numquam ab eo vacua, numquam inanis recedat.

Is enim est cui numquam sine spe misericordiæ supplicatur. Hæ sunt igitur opes, hic locupletissimus & indeficiens thesaurus, qui pij in hac etiam vita propositus est. Quis sit autem qui ad alteram reservatur, in huius Con-

tionis calce explicabimus. Hunc porro thesaurum tanti Regius Propheta (quamuis Regijs opibus circumflueret) faciebat, vt eius promissione mortales cunctos ad rerû omnium contemptum inuitaret, sic enim ait: Filij hominum, usquequo graui corde? vt

quid diligitis vanitatem, & queritis mendaciû? Appellat autem omnia huius vitæ bona vanitatem & mendaciû: vanitatem, quod ea nihil solidi & expressi boni contineant: mendaciû,

verò,

Psal. 4.

Hier. 7.

cratio

cratio.

Chrysost. li. de oratione.

verò,
lirare
stiffi
hæc
vita
uit D
mirā
exau
mira
tium
vt eu
semp
ries d
pote
quod
N
illa m
incita
vesta
ad m
fidem
atten
uit, &
impe
adeo
exau
aut cu
est op
maui
li
Chri
ritu P
minis
notte
sacri
te off
Pon
prop
& per
qui c
litus,
nomi
nium
Dom

verò, quòd falsa quadam felicitatis imagine quietem & tràquil-
 litatem animi polliceantur: quam constat nunquã alicui præ-
 stitisse. Sed quæ tu illis, Propheta, bona proponis, quo terrena
 hæc fastidire facias? Certè eadè ipsa quibus me Dominus in hac
 vita felicem quodammodo reddidit. Senore (ait) quia iustifica-
uit Dominus sanctum suum: hoc est, miris donis ac beneficijs
mirabilem fecit. Quæ sunt autem ista bona? Dominus, inquit,
exaudiet me, cum clamauero ad eum. Quid enim maius aut
 mirabilius, aut etiam optabilius, quàm ita fauentem & propi-
 tium habere rerum omnium cõditorem & moderatorem Deum,
 vt eius aures ad omnia vota & preces meas apertas & paratas
 semper habeã, vt exaudiat me, votisque meis respondeat, quo-
 ries clamauero ad eum? Quid igitur hoc, nisi quædam diuinæ
 potestatis participatio est? Hoc est igitur, fratres, præmium
 quod piorum hominum precibus à Domino constitutum est.

Non tamen has tam multas opes quæuis præstat oratio, sed
 illa maximè, quæ fide munita, charitate incensa, pijs desiderijs
 incitata, bonis operibus adiuta, atque humilitatis præsidio sub-
 uecta, potenter ad superiora sustollitur. Non enim Dominus
 ad multiloquium mente & deuotione vacuum, sed ad multam
 fidem, magnam charitatem, & anxia petentium desideria solet
 attendere. Paucis quidem verbis, sed magno affectu Anna ora-
 uit, & oratione sua sanctissimum à Domino filium Samuelem
 impetrauit. Ideoque non mirum, si non exaudimur orantes, qui
 adeò frigide & languide orare solemus. Quomodo enim à Deo
 exaudietur, qui seipsum, dum orat, non audit; nec quid dicat,
 aut cui dicat, & cum quo loquatur, attendit? Danda igitur nobis
 est opera, vt orantes cum Propheta verè dicere possimus, Cla-
 mau i in toto corde, exaudi me, Domine.

1. Reg. 1.

Psal. 118.

Illud etiam aduertendum est, vt cum aliquid petimus, in
 Christi nomine petamus. Hoc est enim quod ait: *Si quid pete-*
ritis Patrem in nomine meo: hoc est, propter merita mea, & ad no-
 minis mei laudè. Christus enim Dominus non modò sacerdos
 noster est, semper viuens ad interpellandum pro nobis, sed etiam
 sacrificium & salutaris victima est, quam pro impetranda salu-
 te offerimus. Ipse enim est propitiatio pro peccatis nostris: ipse
 Pontifex summus, qui non alieno eger expiari sanguine, quia
 proprio refulget perfusus cruore: ipse hostia sancta, beneplacès,
 & perfecta, in odore suauitatis oblata: ipse Agnus sine macula,
 qui coram tendentibus se obmuneat, qui alapis cæcos, spuitis il-
 litus, opprobrijs affectus, os suum non aperuit. In huius ergo
 nomine salutè petere debemus: quod facit Ecclesia, quæ in om-
 nium petitionum suarum sine hac apponit clausulam: Per
 Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum. Scit enim
 nihil

nihil esse apud summum illum misericordiae parentem aut gratius aut efficacius, quàm dulcissimi huius nominis obtestatio atque interpellatio.

Cæterum vt clariorem huius rei intelligentiam habeamus, ex qua præcipue impetrandi fiducia nascitur, quid Christus Dominus superno Patri obtulerit, quidque ab eo vicissim receperit, paucis indicare tentabo. Illud igitur sciendum est, nulla neque hominum neque Angelorum cogitatione plenè comprehendi posse, quantum sacrificium mortis Christi, & summa illa usque ad crucem obedientia æterno patri grata fuerit. Mitto enim atrocissimum illud crucis supplicium, tot iniurijs, tot opprobrijs, totque irrisionibus exacerbatum. Mitto illam animi promptitudinem, obedientiam, humilitatē, & charitatem, qua per spiritum sanctum semetipsum obtulit immaculatū Deo. Inter hæc enim illius personæ dignitas infinito meriti pondus his laboribus adiungit. Deum quippe passum, mortuū, atque sepultum Catholica fides confitetur. Quantus ergo diuinæ maiestatis honor & gloria exitit, quod verus Deus propter veri Dei gloriā & obedientiam seipsum ad mortem in peregrina illa natura demiserit. Non valde magnum est Pontificis summi pedes à plebeis hominibus, aut etiam à nobilibus reuerenter exosculari: sed illud verè maximum est, eosdem pedes ab aliquo clarissimo Imperatore & orbis Monarcha simili osculo & reuerētia excipi. Sic igitur, quamuis æterno patri sanctorum hominum pietas & religio grata sit, in immensum tamen eius religio & obedientia, qui Deus simul & homo erat, exitit gravior, vbi propter eius gloriam se ita ad eius pedes proiecit, vt fieret, quod idem ipse ait, opprobrium hominum & abiectio plebis.

Quemadmodum autem nulla mens huius sacrificij dignitatem, meritum & gratiam comprehendere potest: sic vicissim, quo præmio pater æternus hanc tantam vnigeniti sui reuerentiam atque obedientiam affecerit, nulla neque humanæ neque angelicæ mentis cogitatio atlequi potest. Tria tamen sunt, quæ in filij sui gratiam atque huius tanti operis præmium facere decreuit. Primum enim in nullū vnquam filiorum Adæ gratiam & supernaturalia dona se esse collaturum statuit, quæ propter filij sui merita, siue ante passionem præuisa, siue post illam exhibita, non conferret. Ideoque Ioannes in Apocal. Christū Dominum appellat Agnum occisum ab origine mundi; quoniam ob futuram eius mortē pater cælestis varia in omne genus hominum ante eius aduentum beneficia contulit. Quin & primam gratiam qua homines iustificantur, quamque nemo mereri potest, ipse nobis promeruit. Quo fit, vt omnes qui à peccato ad gratiam vocantur, propter illius gratiam & merita vocentur.

simile.

Apoc. 13.

centur. In cuius rei signum, inter ea quæ ad impij iustificatio-
nem requiruntur, fides in Christũ cum primis numeratur, qua
profitemur atque testamur, nos ob eius merita & gratiã à Deo
patre vocari & iustificari. Nec solum hæc prima gratia, sed cæ-
teræ deinde, quæ ad finem vltimæ vitæ pios prosequuntur, atque
adeo ipsa Dei electio & predestinatio ob illius nobis gratiã con-
tingit, Apostolo testâre, qui ait: Predestinatos omnes ante mun-
di constitutionẽ per ipsum electos fuisse, vt essent sancti & im-
maculati coram ipso, eosdemque omni benedictione spiritali
per ipsum fuisse donatos. Deinde hoc etiam illi cõcessit, vt nul-
lus mortalium veniam & gratiam suppliciter ab eo propter eius
merita peteret (si tamen debirẽ & religiosẽ peteret) quam non
protinus impetraret, etiã si innumeris peccatorum debitis ob-
strictus esset. Hoc est enim quod in præsentĩ lectione Saluator
ait: *Amen, amen dico vobis: si quid petieritis patrẽ in nomine meo, dabit
vobis*. Tertiõ denique hoc etiam in filij gratiam statuit, vt qui-
cumque diuinis muneribus ac beneficijs affecti essent, paterni-
to filio suo pro perceptis beneficijs gratias agerent: quando in
eius gratiam talia eis munera concessa sint. Hoc est enim quod
Apostolus significauit cùm dixit: In nomine Iesu omne genu
flecti debere, cælestium, terrestrium & infernorum. Quoniam
quicumque fideles siue in cælo beantur, siue in terra iustifican-
tur, siue igne purgatorio expiantur, illius beneficio salutem &
vitam consequuntur: Ideoque eam ipsi acceptam ferre debent.
Itaque quod idem Apostolus ait, Christum Dominum à Deo
patre vniuersorum hæredem constitutum fuisse; hæc etiam re-
ferendum est, vt laus omnis, & omnis grati animi significatio
atque dilectio, quæ æternõ patri tamquam bonorum omnium
fonti meritissimo iure debetur, filio eius velut legitimo paternæ
gloriæ hæredi tribuatur. Bona quippe omnia quæ in nos cæle-
stis pater confert, Christus Dominus obedientia sua promeruit.
Vnde etiã colligere licet, quale quantumque fuerit illius summi
sacrificij præmium, quod sempiternis beneficijs in genus ho-
minum collatis afficitur: quibus beatissima Christi anima mi-
rabili ter exhilaratur, cùm tam multiplicem grani illius quod in
terram cecidit, fructum cernat, & in singulis his beneficijs pa-
trem quodammodo dicẽtem audiat: Quicquid in gratiam ho-
minum facio, propter perfectissimam obedientiam tuam, fili
dilectissime, facio, nec vnquam facere desistam. Sed quid mi-
ramur hæc à patre in filij sui gratiã fieri, qui Abraham obedi-
entiam (qua is vnico filio nõ pepercit) innumerabilũ filiorũ pro-
pagatione remunerarit? Hæc igitur, fratres, ideo à me exposita
sunt, vt vestrã in oratione fiduciam alerẽ: quæ tam firmo ac so-
lido meritõrũ Christi nititur fundamento. Hac igitur de causã
discipu-

Ephe. 2.

Philip. 2.

Heb. 2.

discipulos suos Dominus monet, ut per hoc sanctissimū nomen à patre petant, quicquid impetrare velint. Vnde ait: *Vsq̃ue modo non petistis quicquam in nomine meo: petite, & accipietis.* Nondum pienē discipuli omnes Christi Domini dignitatem & gratiam agnoscebant, donec celestis spiritus magisterio edocti sunt: ideo nihil mirum, si in eius nomine non peterent, cuius nondum plenē gratiam & merita cognouerant. Quam eorum ignorantiam rectē Dominus insinauit, cūm subdit:

Hec in prouerbiis locutus sum vobis. Non enim prouerbia, siue ænigmata erant quæ Dominus locutus fuerat, sed rudibus tantum prouerbia & ænigmata sunt, quæ apud sapientes clara putantur. Hinc de rudibus seculi hominibus Saluator ait: His autem qui foris sunt, omnia in parabolis fiunt: nō quod ea quæ dicuntur, parabolica, id est, obscura sint, sed quod ipsi pectus habeant caritatis & ignorantiæ velo contectum. Quæ res facit, ut ea quæ dicuntur, quamuis merita luce clariora sint, parabolæ ipsis videantur. Hinc Regius vates Psalmo 48. de huius mundi atque diuitiarū contemptu & relicturū, se in parabolis, vel (ut alij verterūt) ænigmatibus locutorum profitetur: non quod in eius sententijs obscuritas aliqua insit, sed quod carnalibus hominibus, & in terram tota mente defixis, omnis de rebus spiritalibus commentatio velut parabolæ & ænigmata sit. Quod planē quotidiana exempla monstrant. An non quicquid quotidie in Cōcionibus de extremo iudicio, de morte, de supplicijs improborum, de præmijs bonorum, de diuinis beneficijs, de Christi Domini passione & acerbissima nece prædicamus, apud multos velut parabolæ & ænigmata sunt? Hæc ipsa enim quotidie audientes, nihilo magis aut afficiuntur, aut metu concutiuntur, acce à flagitijs auocantur, quam si nihil prorsus intelligerent. Quid enim horum est, quod non satis superque esset, ut homines ab improbitate ad officium reuocaretur? Persuatum habebat Plato, neminem in scelerata vita diu persistere posse, qui firmē Deum crederet humanarum rerum providentiam gerere, & bonorum atque malorum delectum habere. Omnem autem hominum prauitatem ex huius veritatis ignorance manare putabat. Quid ais Plato? En tibi innumeros in Ecclesia fideles exhibebimus, qui hæc ipsa & multo etiam maiora credant, & quotidie etiam audiant (ne causari obliuionem possim) qui tamen in sceleribus suis obstinato animo tota penē vita perduriāt. Cur hoc? Nimirum, quoniam hæc ipsa quæ audiunt, illis veluti parabolæ sunt. Alter enim quid non facerent, qui gehennæ supplicia, qui ardentem ignem, qui lacerantem vermem, qui horrendas tenebras, æternamque illam noctem, & torquentium malleos sibi ante oculos ponerent? Cūm quidam homines in Vitis Pa-

trua

erum sanctissimi cuiusdam Anachoritæ ieiunia, solitudinem, admirabilemque vitæ asperitatem demerari, ab eo quærerent, quoniam modo tot ferre labores in illa solitudine posset ille contra, Vnus (inquit) gehennæ dies, omnes totius vitæ meæ superat labores. Rectè sanè vir sanctus supplicium hoc pro dignitate æstimare sciebat.

Theodoretus quoque in historia religiosa memorat, vidisse se quendam ex his Patribus, Thaleiæque nomine, ob hunc ipsum gehennæ metum arctissimo domicilio inclusum: cuius ille fabricâ & pœnitentiæ laborem his verbis describit: Cùm is duas rotas construxisset, quæ duorum cubitorum habebant diametrum, asseribus non intra se compactis, sed distinctis ac separatim, amotas rotas coniunxit. Deinde cùm intus sedisset, & cuneis & clavis distinctas illas confixisset tabulas, sub dio rotâ appendit, tribus alijs, altis lignis in terram defixis, & superioribus eorum initijs alijs lignis commissis, & in eorum medio duplici illa rota alligata, & in sublime elata. Huius autem spatium quod est interius, habet quidem cubitorum duorum altitudinem, cubiti verò latitudinem. In eo sedens vel potius suspensus, annis iam fuit decem perperuis. Cùm autem corpus habeat maximum, neque sedens quidem potest collum erigere, sed semper sedet incurvatus, genibus habens affixam faciem. Ad eum cùm venissem, inveni quidem eum ex Euangelij colligentem virilitatem. Eum autem interrogavi, cupiens scire causam illius novæ vitæ & instituti: Ille autem Græca lingua vsus (erat enim Cilix genere) Ego (inquit) multis peccatis obnoxius, & credens supplicij quorum minæ sunt intentatæ, hoc vitæ genus excogitavi: hoc agens, ut castigetur corpus pœnis medicamentis, ut eripiar à magnitudine earum quæ expectantur. Sunt enim illæ graviores, non solum quantitate, sed etiam ipsa qualitate: sunt enim involuntariæ. Quod autem ab invito fit, id est valde molestum. Quod autem est voluntarium, etiâ si sit laboriosum, minorem affert dolorem; spontè enim suscipitur. Si his ergo (inquit) parvis molestijs minvero ea quæ expectantur, hinc magnū lucrum referam. His auditis, eius ingenij solertiam valde sum admiratus. Hactenus Theodoretæ verba; quæ quantam nobis timoris materiam injicere debeant, quoniam ego verbis consequi non possum, vobis cogitandum relinquo.

Cùm ergo Dominus se in proverbijs ad discipulos locutum fuisset, et esset, subiecit orationis: *Venit hora, quando iam non in proverbis loquar vobis, sed palam de patre meo annuntiabo vobis.* Quod perinde est ac si diceret: Modò adhuc animales estis, ideoque minus idonei à spiritualia mysteria percipiendâ, quæ nemo nisi spiritualis vir penetrare potest. Cùm ergo spiritus ille celestis

in vos

in vos delapsus fuerit, ipse vos spirituales efficiet, & luce sua complebit, qua omnibus ignorantiae tenebris depulsi, puram & liquidam diuinorum mysteriorum veritatem & dignitatē cernere valeatis. Quo quidem tempore in nomine meo petitis. Quia enim præcipuum spiritus sancti munus est, claritatem meam hominibus ostendere, vbi vos eius magisterio eruditi, hanc meam gloriam & gratiam apud patrem ignoraueritis, non dubium quin in nomine meo petaturi sitis, vt qui probē teneatis quā bonam causam habeatis, cum ab eo gratiā caelestemque hæreditatem in nomine meo petitis.

Et non dico vobis, quia ego rogabo patrem de vobis. Ipse enim pater amat vos, quia vos me amastis, & credidistis, &c. His verbis quanta fuerit Dominicę redemptionis & reconciliationis gratia, apertē monstratur. Aliud enim reconciliationis genus est, cum is qui reus agebatur, per se gratiam & veniam consequitur; aliud verō, cum (exempli gratia) iratus seruo Dominus ad præstantis amicis amici preces errata condonat, quem admodū Dauid paricidę Absoloni ad preces Ioab veniam concessit, quem tamen ante conspectum suum venire prohibuit. Sic etiam Dominus amicis Iob se veniam daturum pollicitus est, si ad illum victimas deferrent, vt ipso pro illis orante & sacrificium offerente, errorum suorum veniam impetrarent. Faciem (inquit) eius suscipiam, ne vobis stultitia imputetur. Itaque ad sanctum virum mittuntur, vt per illum impetrarent, quod per se minus potuissent. At Christus Dominus longē alia ratione diuinam nobis amicitiam conciliauit. Non enim eatenus amicos Dei fecit, vt alio pro nobis aduocante, erratis nostris pater caelestis ignosceret, neque tamen nobis sui adeundi copiam faceret; sed verumque nobis præstuit, vt & ipse tamquam amantissimus patris filius pro nobis intercederet, & nos ipsi quoque per illum filij & amici Dei effecti, sum a patre, & pro nobis ipsis intercedere possemus. Filius enim Dei filios, dilectus dilectos, & sacerdotes, hoc est, deprecatores instituit, vt iā officij nostri sit, & pro nobis ipsis, & pro aliis etiā preces & victimas patri offerre. Subiecitque causam: *Ipse enim pater amat vos, quia vos me amastis & credidistis.* Quo ex loco intellegimus, tantum esse amorem quo pater diligit filium, vt quisquis filium dilexerit, hoc ipso diligatur a patre. Quod quidem Saluator alibi explicuit, cum dixit: Si quis diligit me, diligetur a patre meo. Et rursus: Si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & pater meus diligit eum, &c. Quæ quidem verba, vt D. Augustinus annotauit, non ita accipienda sunt, vt intelligamus posse nos solius naturæ viribus Christum ita diligere, vt à patre diligi mereamur. Displacentes enim, ait idem, (hoc est, cum ingrati essemus) amati sumus, vt

esse

Tob 14.

August.

effect in
am
& filiu
ad pro

P
hunc lo
se ait, v
impetra
dium si
dam ca
dogu
fiteis po
mum, n
ficile, n

Cete
parte in
hoc aute
poris eg
primi er
cacerus
die) nobi
à corpor
ciem re
summa
mam ha
tes, hui

Princ
sancti
viam de
nes in A
mūdo; c
gulis ma
vius sple
cum ma
sunt, cum
torum g
celorum
minanti
loci spen
nulla me
Quid
virtutum

esset in nobis vnde placeremus. Amat ergo hos pater, quia nos amamus filium, cum tamen à patre acceperimus, vt & patrem & filium amemus. Hactenus de Euangelica lectione; nunc ad proposita Thematis verba veniamus.

Tractatio Thematis.

P A T I T E & accipietis, vt gaudiū vestrum sit plenū. D. Thomas hunc Ioannis locū explanans, dupliciter verba hæc intelligi posse ait, vel vt gaudium illud fructus sit orationis nostræ, cum de impetrata gratia quam petimus, gaudemus; vel vt plenum gaudium sit, quod à Deo precibus nostris impetrare contendimus, dum cælestis regni gloriā postulamus. Hoc igitur secundo modo gaudium accipiamus, vt quicūque se nimium diligunt, quale sit eis post hanc vitam propositum à Deo laborum suorum premium, intelligere vtrūque possint. Sic enim fiet, vt nihil eis difficile, nihil asperum propter illud adipiscendū arbitrentur.

Cæterum vt gaudij huius magnitudinem aliqua saltem ex parte intelligere possimus, eius causas breuiter expendamus. Ad hoc autem, sanctissimi alicuius viri animam ab ergastulo corporis egredientem, & cælestia regna penetrantem (qualis Pauli primi eremitæ fuit, quem sanctus Antonius inter Angelorum ceteras in uero candore fulgentem in sublime conscendere vidit) nobis ante oculos proponamus. Et quamvis talis anima ubi à corpore soluta est, immensam illam diuinæ pulchritudinis speciem reuelata facie contempletur (in quo beatitudinis nostræ summa consistit) docēdi tamen gratia ab inferioribus ad summam hanc beatitudinem veluti per gradus paulatim ascendentes, huius gaudij causas inspiciamus.

Principio igitur, quale illud gaudium erit, cum hæc anima sanctissima corpore soluta (quæ adeo inopē & laboriosam in eam vitam duxit) supernā illam ciuitatem ingreditur, de qua Ioan. Apoc. 21. nes in Apocalypsi ait: Ipsa autē ciuitas aurū mundū simile vitro mūdo; cum muros illos ex lapidibus pretiosis, portasque ex singulis margaritis mirifice fabrefactas, cum fluuium illum aquæ viue splendidū tamquā crystallū procedentē à sede Dei & Agni, cum magnifica illa palatia, quæ mensura nulla cōprehēdī possunt, cum mansiones multas in domo superni Patris varijs meritum gradibus destinatas, ac postremo cum ex eo loco sub se cælorum orbem, solem, lunam, cæteraque astra mundum illum inuincantia atque regentia videat? Verū hoc gaudium ex illius loci splendore confurgit, cuius amēnitatem & pulchritudinem nulla mentis humanæ cogitatio comprehendere potest.

Quid verò, cum tot sanctorum ordines varijs meritū atque virtutum gradibus distinctos, cum Virginum candorem, Con-

Apo. 7.

fessorum puritatem, Anachoritarum sanctitatem, Pontificum auctoritatem, victrices sanctorum martyrum acies, sanctissimum Prophetarum & Apostolorum secatu, qui fidem Ecclesiae, doctrinis & virtutum suarum exemplis, atque adeo sanguine suo fundaverunt, contempletur? Quid cum viginti quatuor illos seniores, coronis aureis redimitos, ante divinae maiestatis thronum assidentes videat? quid cum turbam illam magnam, quae à nemine denuerari poterat, quae se vidisse Ioannes in Apocalypsi testatur, ex omnibus gentibus & tribubus, & populis, & linguis, stantes ante thronum, & in conspectu agni, amictos stolis albis, & victrices palmas in manibus gestantes, quibus de communi generis humani hoste se incluta trophaea reportasse testantur, intuebitur? Quale igitur gaudium erit, cum omnes hi Sanctorum ordines de noui ciuis gloria & ingressu in eam ciuitatem gaudentes, illi obuiam procedant, ipsumque fraternam charitate complectantur, atque de eius noua gloria gratulentur, nec minus de ea quam de sua collaentur?

Iam verò, quale gaudium erit post animarum sanctarum ordines, tot Angelorum myriades, tot beatorum spirituum agmina, in nouè digesta choros intueri: in quibus sunt Angeli, Archangeli, Virtutes, Dominationes, Principatus, Potestates, Throni, Cherubini, & Seraphini, quorum quam varia sunt nomina, tam varia sunt officia, & merita virtutum, & coronae meritorum. Sed inter hos tamen maxime mirabiles sunt Cherubini & Seraphini, qui incircumscriptum illud lumen, atque immensam Domini sui pulchritudinem contemplantes, flagrantissimo ipsius amore ardent, caelestemque curiam in communis Domini amorem inflammant. Quorum quod maior est dignitas, eo est multitudo numerosior. Quod si vehemens nos admiratio tenet, cum ingentem exercitum ducentorum aut trecentorum millium hominum fulgentibus armis instructum cernimus; quale erit innumerabilem militiae caelestis exercitum videre, Imperatoris sui gloriae militantem, de quo Daniel ait: Millia millium ministrabant ei, & decies centena millia millia assistebant ei? Quo genere loquendi innumerabilem esse Angelorum exercitum significare voluit. Quod etiam quidam ex amicis Iob intellexit, cum ait: Numquid est numerus militum eius? Quale ergo erit vastissima illa atque immensa caelorum spatia innumerabilibus sanctorum spirituum, & beatarum mentium agminibus compleri, & inter eas sedem & dignitatem habere, deque omnium eorum gloria perinde atque de sua latere? Iam verò supra omnes Angelorum choros, supra Cherubinos & Seraphinos occurret beatissima illa misericordiae mater, peccatorum aduocata, caelorum Regina, & Angelorum domina, ineffabili claritatis gloria ad dexte-

ad dexterâ filij sedens, quæ inæstimabili decore suo totam ciuitatem Dei lætificat. Supra hoc autem gaudiû, maius adhuc erit, sacratissimam Christi humanitatẽ, syderibus cunctis atque solẽ ipso splendidiorẽ, ad dexteram Patris sedentem, & rosea in eius corpore stigmata vulnèrum contemplari, per quæ ipsi nouæ regenerationis gratia, delictorum venia, Dei amicitia, ius hereditatis æternæ, & diuini Spiritus charismata donata sunt: per quæ ipsis ad tãtam felicitatem aditus patefactus est. Quo igitur hæc felix anima gaudio perfunderetur, cum sacratissima illa stigmata amplecti, osculari, & adorare concessum erit?

Sed nondum hic gaudiorum finis; superest aliud longè maius atque illustrius, in quo votorum nostrorum summa, desiderio- rum finis, & felicitatis humanæ portus constitutus est; nempe non iam per speculũ & in ænigmatẽ, sed facie ad faciem videre immensam illam pulchritudinem, summum illum rerum omnium conditorem & moderatorem, ex quo omnia oriuntur, per quem omnia conseruantur, ad quem omnia diriguntur; illum, inquam, qui appendit tribus digitis molẽ terræ, ante cuius conspectum velut momentum statet: est orbis terrarum, & quasi gutta toris antelucani qui descendit in terram, illud postremò primum ens & vltimum bonum, in quo est omne verum, omne pulchrum, omne perfectum, omne bonũ, à quo omnia pulchra & bona velut ab immenso & impermeabili Oceano deriuantur. Itaque cum beati hominis anima ad hoc summæ felicitatis fastigium peruenierit, nihil amplius desiderabit, nihil quæret. Ibi enim volubilis & inquieta desideriorum nostrorum rota conquiescet. Ibi intellectus noster in sæuissimam illam veritatem multiplices rerum veritates intuebitur, nec amplius aliquid scire desiderabit. Ibi humana voluntas in illo bonorum omnium atque deliciarum pelago requiescet, vbi summum illud & vniuersale bonum, in quo sunt omnia bona, fuerit amplexata. Quale ergo gaudiũ erit, hoc altissimæ diuinitatis speculum recta facie contemplari, vnum cum illo per amorem fieri, & in vastissima illa diuinitatis abyssu totam immergi? Quid verò cum summus ille rerum omnium Dominus læto vultu & grata voce fidelem seruum in illam lucem ingredientem, & post longa huius vitæ exilia in illam patriam remeantem excipiat, & his verbis dulciter & amanter alloquatur? Euge serue bone & fidelis, Matt. 25. quia in pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui.

Quid verò, cum iusti viri altima tantam adepti gloriam, certissimè sentiant eam fore sempiternam, nec se ab illa felicitate & gaudio vllis aduersantis satanæ machinis, aut vlla temporum diuturnitate casuram? Cæterum, cum reuelante atque docente

Psal. 123. Spiritu intelligat, quæ in seculo pericula beneficio eius euaserit, quas tentationes vicerit, quos hostis antiqui laqueos idem Spiritus præciderit (in quibus capiendus fuisset, nisi illos ipse anteverisset) quas tunc gratias præstidi & custodi suo agat! quæ animi gratitudine illa Davidis carmina concinet! Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israël; nisi quia Dominus erat in nobis. Cum exurgerent homines in nos, forte viuos degluissent nos: & cætera quæ sequuntur.

Sed inter has tamen gaudiorum causas illa minimè reticenda est, cum felix anima oculos ad ima descedens, tartarorum locum atque damnatorum pænas, clamores, fletus, stridorem dentium, atque horrenda supplicia cernat, quæ diuinæ miserationis gratia euasit, inter quos forte videat multos ætatis, conditionis, atque fortunarum & studiorum suorum comites; cum quibus familiariter vixit, & cum quibus etiam perire potuit. Quas ergo tunc gratias liberatori suo agat, cuius beneficio ab illa perditorum hominum colluione, ab illa summa & æterna miseria liberatum, atque ex damnatorum & dæmonum sorte, in sanctorum Angelorum & beatarum animarum sortem se cooptatum videat?

Quo ergo mentis ardore, quo dilectionis igne aduersus tantorum bonorum largitorem exardescet? quibus illum laudibus prosequetur? quàm insatiabili desiderio gloriam eius prædicare gestiet? Rursus quæ cum oculos ad anteaactæ vitæ cursum descedat, intelligatque per pias preces & lachrymas, per varia virtutum officia, per humilitatem cordis, per laborum patientiam, per charitatis & misericordiæ opera se ad hanc tantam felicitatem peruenisse; quàm felices lachrymas, quàm beatos præteritæ vitæ labores existimabit, per quos illi ad tantam gloriam iter patefactum est! Quàm veller (si id quidem fieri posset) millies vitam & sanguinem in Domini sui obsequium profudisse, ut hac salutem ratione tantorum bonorum auctori gratificari posset! Sed quia hoc non potest, hoc vnum solatium habet, insatiabili atque insatiabili desiderio illius gloriam prædicare, illius laudes decantare, in illius se amorem toto pectore, tota mente, totisque viribus plenissimè effundere, & summum illud diuinæ dilectionis præceptum (quod in hac vita non omnino impleri potest) in illa perfectissimè adimplere.

Hoc est igitur, fratres, perpetuum ciuitatis huius munus & officium; hæc felicitas & iucunditas, in qua plena charitas, perfecta puritas, & innocentia perpetuò vigeant. O sedes illas beatissimas, diuinæque domicilia, in quibus homines pietate præstantes locati, nec viriis infici, nec deformitate maculari, nec tormentis inuidiæ conuelli poterunt: sed expertes omnium ma-

lorum

lorum, æternisque præsidij & ornamentis magnificētissime red-
 undantes, gloria immortalī circumfluent. Saluete ciues cæle-
 stes, qui ab hac ærumnosa vita in illam æternam domum ex-
 sistis: in qua diuinis opibus exultis, summisq; bonis affluentes,
 æternis gaudijs triumphatis. Vos soli demum estis beatissimi
 iudicandi, quorum vita est omni bonorum copia cumulata,
 quorum laus emori non potest, quorum nomen nulla vnquam
 obscurabit obliuio. Vestrum decus atque nomen summus ipse
 Deus qui vos sibi adoptauit, amplectitur, à quo lucem accipien-
 tes, & in illius naturam quodammodo conuersi, diuinæ formæ
 pulchritudinem estis illius beneficio consecuti. Quis hanc glo-
 riam animo perspicies, non optet quamprimum ab hac turba
 & colluione discedere, & in cælum continuo migrare? Quanta
 enim tandem voluptas erit, inter angelos numerari, piorum
 animorum cæteribus interesse, laudibus diuinis extolli, atque po-
 stremodò (quod caput est) summo illi cæli dominatori nutu om-
 nia regenti, purasq; mētes immensa luce collustranti, & sum-
 mis æternisq; laudibus cumulanti, perpetuò copulari? Sed de
 gloria illa, atque diuinis præmijs, pijs hominibus à Deo cōstitu-
 tis, ineptum erit fortasse plura disserere. Nec enim oculis cerni,
 nec auribus accipi, nec mente & cogitatione comprehendī in
 hac vita possunt. Superat enim, atque longissimo quidem inter-
 uallo superat eorum magnitudo omnem humanarum cogita-
 tionū intelligentiam & facultatē. Hæc igitur verbis exprimere
 non possumus: at eorū cupiditate incendi & incitari possumus.
 Hæ sunt, fratres, præcipuæ pleni huius gaudij causæ, quod nos
 Saluator in hodierna sancti Euangelij lectione petere iubet. Fi-
 nem ergo iungamus principio; in quo, si meministis, eos qui
 vehementer sui ipsorū amore flagrant, appellauimus. Si igitur
 tales nisi proposita alicuius insignis emolumenti spe ad agen-
 dum non mouentur, duo hic maxima illis emolumenta, alter-
 um ad hanc vitam, alterum ad futuram exhibemus. In hac enim
 vita petitionū suarū exauditionem proponimus (ad pios quippe
 illa Domini promissio pertinet: *Amen, amen dico vobis: si quid pe-
 tieritis patrem in nomine meo, dabit vobis*) in futura verò hoc ple-
 num & summum gaudium (quod hæcenus vobis exposuimus)
 illos manet. Quæ igitur tanta hominum tarditas atque locordia
 erit, quæ hac tanta mercede proposita nō excitetur? non ad eam
 peruenire desideret? nō eius amore cōtabelcat? non omnia quæ
 in mūdo pretiosa putātur, propter eam contemnere, omniaque
 ardua atque difficilia aggredi velit? Si enim (inquit Augustinus)
 quotidie nos oporteret tormenta perferre, si ipsum gehennæ
 ignem longo tēpore tolerare, vt Christū in gloria videre possē-
 mus, & sanctorū eius numero sociari; nonne dignū esset pati

August. in
 Meditat.

omne quod triste est, vt tanti boni, tantæq; gloriæ participes habeamur? O stulta mortalium avaritia, quæ res futiles & interituras tanto studio & ardore terra marique conquiris, quanto maiori studio & contentione hæc tanta bona per tela, per ignes quætere deberes? Huc huc, fratres dilectissimi, studia vestra conuertite, has opes thesaurizate, & in cælesti gazophylacio recondere satagite; vbi neque ærugo & tinea demolitur, neque fures effodiunt & furantur. Hæc nos spes vigilâtes perpetuo comiteatur, hæc dormientes à somno excitet, hæc ad omnes virtutis labores exscitet. Hæc igitur spe & cogitatione erecti, cunctis huius vitæ voluptatibus renunciemus, crucem Domini (quæ regia in cælem via est) amplectamur; qua & dux noster, cæteri que eius sectatores ingressi sunt; vt illorum tenentes viam, illorum tandem mereamur percipere coronam & gloriam.

FERIA SECUNDA IN ROGATIONIBVS, CONCIO PRIMA: IN QVA
primùm de humanæ naturæ lapsu & miseria agitur: deinde verò de orationis necessitate & virtute, qua huic miseriæ subuenitur.

THEMA. *Petite, & accipietis; quarite, & inuenietis; pulsate, & aperietur vobis. Lucæ 11.*

AM primùm ex Ecclesiasticis historijs satis constat, fratres charissimi, his sacris diebus quos Rogationū appellamus, calamitates insolitas, quibus olim Ecclesia afflicta fuit, initium causamq; attulisse; quo tempore homines humanis auxilijs destituti, totum studium suum ad rogandum Dominum contulerunt; vt eius ope impendentia mala & pericula propulsarent. Quia verò Ecclesia nouis quotidie malis vrgetur; ideò illud idem institutum, idemque orandi munus hodie quoq; apud nos retineri voluit; vt quando mala quotidie non desunt, malorum quoq; medicamenta & remedia non deessent. Quod verò aliud præsentius malorum remedium, quàm diuinum auxiliū? Quo verò studio hoc auxiliū, nisi pijs actionibus & orationibus impetratur? O ratio enim velut legatio quædam est, quæ à terris ad cælum transmissa, cuncta mala nostra cælesti medico denuntiat, vt periclitantibus opem ferat: quandoquidem ipse eam pietentibus pollicitus est, cum ait: Inuoca me in die tribulationis; erua te, & honorificabis me. Hoc ergo velut chirographum

secum deferens oratio, veritatis atque misericordiæ suæ Domini-
nam com monefacit, & sic tandem voti compos ab eo digredi-
tur. Scit enim scriptum esse, Iacta super Dominum curam
tuam, & ipse te enutriet. Hoc ipsum autem hodierna sancti
Euangelij lectio cumulatissimè docet: in ea namque omnis oran-
di ratio & disciplina cælesti magisterio tradita cōtinetur. Cum
enim (sicut S. Euangelista Lucas ait) Dominus orationi more
solito vacaret, quidam ex discipulis orationis eius exemplo
permotus, Domine, ait, doce nos orare, sicut docuit Ioannes
discipulos suos. Quam eius petitionem Dominus adeo liben-
ter excepit, ut exactissimè totam illi nobisque omnibus orandi
rationem tradiderit: dum & quid orandum, & quomodo oran-
dum, hoc est, qua fide & perseverantia orandum sit, cumula-
tissimè docuit. Quia enim Oleeas Propheta verba nobiscum
afferre præcipit, quibus divinam opem imploremus; quæ ad
hoc aptissima verba essent, ipse per se docere dignatus est. Nul-
la enim commodiora verba (quæque magis & misericordiam
Domini prouocarent, & fidem atque dilectionem nostram erga
illum excitarent) excogitari potuerunt, quàm quæ is nobis in
oratione sua dictauit.

Neque his contentus, veritus ne si illicò non exaudiremur,
ab hoc ipso precandi studio cessaremus, magnis nos argumentis
ad orationis perseverantiam iouitavit: certissimum divinæ gra-
tiæ præsidium in ea perseverantibus promittens. At igitur:
Qui vestrum habebit amicum, & ibit ad illum media nocte dicens;
Amice, commoda mihi tres panes, & cætera quæ sequuntur usque
in finem.

A V E M A R I A.

Pars Prior.

PETITE & accipietis, &c. Si quis, fratres charissimi, dili-
genter sacras vtriusque testamenti litteras euoluerit, animadu-
tet planè, vix quicquam instantius & frequentius nobis à Do-
mino, quàm precationis studium commendari. Cuius rei in-
numera penè loca (vixi vestras aures obrundere vereretur) in
medium afferre possem. Quocirca quicumque salutis animæ suæ
studiosi sunt, illud maxime curare & amplecti debet, quod illis
maximè oracula diuina commendant: quodque cælestis ma-
gister in hodierna sancti Euangelij lectione adeo perseveran-
ter atque instanter nos facere suadet. Cum autem multa sint
quæ nos ad hoc officium impellere possint (quorum nonnulla
in præsentī Concione referemus) tum nihil magis urget,
quàm summa illa generis humani clades & miseria; quæ à pec-
cato orta, naturam vniuersam infecit: quæque hæreditario iure
ad posteros

ad posteros transmissa non solum mortis, sed malorum omnium atque ruinarum seminatum est. Hinc enim homines natura fragiles, ingenio hebetes, consilio improvidi, viribus imbecilles, affectibus præcipites, curis anxii, cupiditatibus furentes, & omnibus denique molestiis, casibus, iniuriis, & morbis obnoxii, vitam degimus calamitosam & miserandam.

Rom. 7.

Sed inter hæc mala omnia, præcipuum est, carnis aduersus spiritum rebellio: quam Apostolus exposuit cum ait: Sentio aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, & captiuum me ducentem in legem peccati. Quam rem vt apertius intelligatis, sciendum est, hominem initio conditionis suæ, originalis iustitiæ beneficio, sicut in cætera animantia, ita in omnes animi sui affectus & motus (qui ad animantium naturam proximè accedunt) despotico (vt appellant) principatu imperium accepisse. Quo fiebat, vt qua nunc facilitate voluntas nostra corporis membra sine vlla tergiversatione, quocunque voluerit, impelleret; ita tunc omnes animi motus plenissima potestate sub imperio suo contineret. Hanc autem facultatem miser homo simul cum originali iustitia per peccatum amisit. Quo factum est, vt omnes hi ferini motus iustitiæ fræno amisso, tamquam indomitæ feræ, vinculis solutæ, cõtra spiritum insurgant, & rebellibus aduersus illum cupiditatibus pugnent. Qui quamuis ad peccati consensum cogere nequeant, vehementer tamen mentem nostram perturbant, & ad peccati consensum sollicitant. Quamuis enim spiritus noster ex natura sua ad spiritualia bona, vtpote sibi cognata & similia, semper aspiret: sensus tamen & affectus vehementiori quodam impetu ad sensibilia & terrena bona nos rapiunt: quorum & præsens conspectus, & assiduus fructus, & voluptas quæ ex eorum vfu percipitur, vehementer eos ad se alliciunt. Ex quo quidem impulsu illud sequitur, quod Apostolus ex carnalium hominum persona queritur: Non quod volo bonum, hoc ago: sed quod nolo malum, illud facio. Qua quidem seruitute quid miserabilius? Quid enim indignius, quam hominem adeo acriter ad malum (quod summam illi perniciem affert) incitari: adeoque lentè & languidè ad bonum (in quo salus eius sita est) commoueri? Hunc autem duplicem animæ nostræ motum, nullo commodiori exemplo, quam duplici orbium cælestium motu explicare potero. Quilibet enim ex eis duplici motu circumagitur: proprio videlicet, qui ab occidente tendit in orientem, & communi (qui etiam motus raptus siue diurnus appellatur) quem diuersa ratione ab oriente in occidentem ferri quotidie videmus. Et ille quidem proprius adeo tardus est, vt vixus anni, nonnùmquam verò duorum, interdum etiam duodecim annorum, aut etiam plurium spatio conficiat orbem suum.

Rom. 7.

Simile.

At motus

At motus hic diurnus qui à primo mobili procedit, & cælis omnibus cõmunis est, tanta celeritate voluitur, vt quatuor & viginthoriscursum suũ absoluat. Ad hunc modũ cum duplicem animæ nostre portionem esse constet, alterã quidẽ spiritualem, quæ hominis propria est; alteram verò animalẽ, quæ illi cum cæteris animantibus communis est; ea miser homo post naturæ lapsum cõditione est relictus, vt spiritualis illa atq; diuina portio, hominĩq; propria (quæ natura ipsa spiritualia atque diuina appetit) tardissimo atque lentissimo in ea motu feratur; inferior verò illa (quæ nobis cum cæteris animantibus cõmunis est) flagrantissimo ad voluptaria & terrena bona, tamquam sibi cognata & familiaria, rapiatur, impetuq; suo spiritualem portionem secum trahat atque prosternat. Quamuis enim hæc potior nostri pars libera sit, & ad peccati consensum cogi non possit; tanto tamen amore atque naturæ sedere huic inferiori conglutinata est, vt cum illam cupiditate aliqua flagrantem viderit, illi ferè annuat, & prauæ cupiditati consensum præbeat. Ardens enim amor facit, ne germanam substantiam, arctissimoq; naturæ vinculo sibi copulatam, concupitæ rei desiderio rumpi & cruciari patiatur. Hinc etiã fit, vt homo qui totus antea spiritualis & cælestis erat, totus modò (vbi diuina gratia destituitur) carnalis & terrenus effectus, sola sapiat terrena atque carnalia. Quam rem D. Grego-
Mor. li. y.

rius breuissima simul & verissima sententia complexus est, dicens: Homo, qui si non peccasset, etiam carne spiritualis futurus erat, factus est peccando, etiam mēte carnalis. Dum enim mens ipsa varias nocendi vias, variõque carnis oblectamenta rationis acumine & ingenio perquirat, an nõ & ipsa carnalis, imò & carnis mancipium effecta est? Quid autem malorum ex hac tanta miseria non sequatur? Si enim (vt Saluator ait) lumen quod in te est, tenebræ sunt; ipse tenebræ quantæ erunt? hoc est, si mens ipsa, quæ vitæ dux atque magistra est, quæ actionum nostrarum lumẽ est, quæque nos ad spiritualia atque diuina perducere debebat, eadem ipsa est quæ ministrat libidini, quæ seruit flagitio, quæ ipsius denique cupiditatis effrenatę mancipiũ est; quid iam nobis sperare liceat, nisi vt quod ex carne natum est, caro sit, carnalia queat, carnalia curet, & sola quæ carnis sunt, sapiat? Quo-
Matt. 6.

modo autem caro & sanguis regnum Dei possidebunt? aut quomodo ad incorruptionem corruptela perueniet?

1. Cor. 13.

Iam verò corporis vulnera, hoc est, mala corporis, quæ ex peccato illo orta sunt, quæque nos quotidie tot modis vexant, quis enumerare queat? quis morborum vim & varietatem? quis inopinatos casus? quis maris atque terræ pericula? quis bella? quis captiuitates & exilia? quis denique hominum in homines iniurias, insidias, & maleficia oratione consequi possit? Adde si

liber, nuptiarum molestias, vitæ sollicitudines, fori lites & contentiones, & reliqua mala, quibus vita florens in summa laborum omnium contentione versatur. Iam verò quàm multis laboribus, quàm multis periculis & negotijs, vel parvū victum (qui auculis etiam & cæteris animantibus vbique sine labore suppetit, quemque nobis ante peccatum sine vilo labore nostro copiosè terra subministrabat) plerique hominum comparant! Nahum, Plures (ait Propheta) fecisti negotiationes tuas, quàm stellæ sunt cæli. Quò autem tota hæc cura, nisi ad vnius ventris obsequium conferri solet? Sic enim scriptum est: Omnis labor hominis in os eius. Hæc autem omnia tum corporis, tum animæ mala, fratres (vt hoc obiter admoneamus) vnius peccati merito non in eum solum hominem qui Dei præceptum prævaricatus est, sed in vniuersum genus hominum qui sunt, fuerunt, & erunt, hoc est, in ramos omnes qui ab illo stipite propagantur, iustissima Dei sententia immissa sunt. Ea namque sempiternæ illius maiestatis bonitas, dignitas, & sublimitas est, vt illam vel vnica transgressione offendere, tanta tamque latè patere animaduersione debuerit plecti. Quo indicio qui lethalis peccati gravitatem ac deformitatem (quod tam facile multi hominum admittunt) non cognoscit, & morte peius illud odit, non video quo argumento id intelligere queat. Quamvis non ignorem maius adhuc esse huius tanti mali tantæque deformitatis indicium, quod non alio sacrificio quàm vnigeniti sui sanguine voluerit Pater æternus expiari. Hoc velut in transitu dictum sit, quod aliqui longissima oratione erat explicandum.

I.

Verum vt ad id cuius gratia hæc à nobis inducta sunt, redeamus; quærèdum est, quod Pater ille misericordiarum (qui postquam iratus fuerit, misericordię recordatur) quod, inquam, remedium post vnigeniti sui aduentum his tantis malis adhibuerit. Ecce quidem Philosophi, qui se nihil nescire proficebantur, cum horum malorum causam & originem ignorarent, eamque non culpæ supplicia, sed naturæ conditionem esse crederent, ipsumque naturæ auctorem in necessarijs non deficere prædicarent; vnā Rationem esse dixerunt, qua sibi homo omnibus in rebus consuleret, quæque sola instar omniū esset. Qui enim diuinam gratiam non agnoscebant, nihil nisi vnā Rationē habuerunt, quam his tantis malis consulticem opponerent. Itaque quicquid cetera animantia naturæ instinctu & beneficio ad vitæ usum comparabant, ea quidem omnia atque plura etiam hominem solâ rationis ope consequi, atque ideo etiam cuncta sibi huius virtute & facultate subijcere posse credebant. Hinc illud Poëtæ de rationis humanæ vi atque dignitate differentis:

Hæc

Hic ratione potens validissima quæque subegit,

Alipedes tygrides, iracundosq; leones,

Et quamvis diro sint corpora plena veneno

Serpentum, tamen hunc metuunt : huic maxima cedit

Oceani moles, oris halena supinis.

Neque his solum quæ ad corporalis vitæ vsum, sed ijs etiam quæ ad rectæ vitæ institutionem necessaria essent, vnius rationis præsidium satis esse arbitrabantur : utpote qui naturam solum sibi ipsis ad bene beateque vivendum sufficere existimarent : quam non modò ad virtutem doctricem, sed etiam adiutricem esse prædicabant. Hinc Cicero naturam optimam vitæ ducem appellat : Multis enim (inquit) signis ea declarat quid velit, quid quærat atque desideret. Obsurdescimus tamen nescio quomodo, nec ea quæ ab ea monemur, audimus. Rursumque alibi : A natura (inquit) ipsa desciscimus, ut nobis optimam naturam invidisse videamur. Idem quoque prædicat illa nobilis historici sententia : Falso queritur de natura sua genus humanum, quòd imbecilla, atque æni brevis, forte potius quàm virtute regatur. Nam contrà reputando, nec maius aliud, neque præstantius inuenies, magisque naturæ industriam hominum, quàm vim aut tēpus deesse. Hinc illæ voces, naturæ vim atque solertiam attollentes : Quid ratione melius ? quid ingenio admirabilius ? quid humana indole præstantius ? quid in tota hac rerum pulchritudine, quam intuemur oculis, mente diuinius ? quid est denique in toto mūdo quod ad naturam diuinā propius accedat ? Ex hac autem Philosophorum schola Pelagiani prodierunt. Fuerunt enim (ut D. Hieronymus ait) Philosophi hæreticorū Patriarchæ. Hi namq; Pelagiani eādem doctrinā reuelatæ gratiæ tēpore tueri non dubitarunt, nempe solā hominis mentem atque naturam ad omnia virtutis ornamenta, atque adeò ad æterna præmia consequenda sufficere definientes. En quibus præsidij ruentē, atque adeò in imo iacentem hominis naturam Philosophi erigi atque fulciri posse prædicabant. Mirum profectò est, seculi sapientes ita desipuisse, ut tātum vni rationi tribuerēt. Ea namque præterquā quòd per se infirma atque imbecilla est, frequenter etiam multum ex acumine & splendore suo amittit, quoties varijs affectibus & cupiditatibus, velut aëris quibusdam nebulis ita obscuratur, ut magis illis quàm veritati pateat : dum magis nititur rationes excogitare, quibus id quod amica caro concupiscit, licere sibi persuadere, quàm ut puram & liquidam veritatem amplectatur. Vbi enim cupiditas in homine dominatur, ingens caligo mētis oculis offunditur, & animus frangitur atque debilitatur, ut vel nequeat verum aspicere, vel quod quasi per caliginē videt, atq; rectū esse statuit, exequi nolit. Vnde est

Cicero in
Tutcul.

Cicero in
Lælio.
Salust. in
Iugurt.

Hieroa.

de est illud Poëta : Video meliora proboque, Deteriora sequor.

Iam verò, quàm infirmum in ratione præsidium ad cætera corporis mala depellenda positum sit, illud satis argumento est, quod innumera sese quotidie discrimina offerunt: quibus si Dei præsidio destitutus sis, sola tibi rationis ope consulere nequeas. Quod ut clariùs appareat, volo vobis non ex hoc aut illo angulo, sed ex omnibus mundi ætatibus viros in omni genere laudis præstâtes (in quos opes suas omnes natura effudisse videtur) eorumque casus, & ruinas, & vitæ exitus ante oculos ponere : ut horum exemplo appareat, quid cæteri inferioris notæ homines, qui velut in turba latent, de se sibi sine singulari Dei præsidio polliceri aut sperare possint, cùm talium virorû ruinas & casus miserabiles videant. Quæro igitur à vobis, quid inter homines Iulio Cæsare, Pompeio, Annibale, Alexandro Magno potētius, aut M. Tullio facundius & eloquētius? Atque ut ex sacris litteris aliquid referam, quid Salomone sapientius? quid Achitophel prudētius; cuius erat consilium, quasi si quis consuleret Deum? Hi namque inter omnes homines clarissimi & præstantissimi in suo quisque genere existerunt. Quid igitur de his referam, quantum unicuique horum vel ad virtutē vel ad vitam hæc tanta vis ac indoles præstiterunt? Iulius Cæsar, qui primus Romanorum Imperatoribus Cæsaris nomen dedit, post quinq; tantum menses quibus imperio in pace potitus est (quod infinitis propè laboribus fuerat affectus) sex & viginti vulneribus cõfossus, miserabiliter corruit. Pompeius Magnus, qui adoleiscētulus adhuc, propter rerum gestarum gloriam triumphû Romæ promeruit, abscisso capite, miserandum victori hosti spectaculum præbuit. Annibal Romanorum terror & victor hausto veneno ipse sibi mortem conscivit. Alexâder verò Magnus orbis domitor ac dominus, eodem veneno, non sponte suscepto, sed ab inimicis porrecto, immatura morte sublatu esse memoratur. Salomon idola gentium in senectute (ô immane nefas) coluit, & aras atque templa illis erexit. Achitophel rebus suis prudenter constitutis, adeo sibi stultè cõsultuit, ut laqueo sibi vitam eriperet. M. Tullius qui toties eloquentiam ad sui defensionē mirè valere prædicauerat, adeo eius præsidio vitam tueri nō potuit, ut eadem ei vitam ademerit. Quis igitur his tantis exemplis nō apertè humanæ infirmitatis abyssum videat, quando quod in ea clarissimum ac penè summum extitit, adeo miserandis casibus & ruinis obnoxium fuit? Quis ergo iam sibi suis viribus tutò fidere audeat, cùm tam magnos illustresque conatus frustra susceptos esse animaduertat? Quis aut naturæ aut fortunæ præsidij ita munitus & instructus sit, ut nihil sibi vltà formidandum esse putet; qui ijs exemplis videat, nec præstantissimis viris naturæ indolem

dolem, nec felicissimis fortunas suas, nec sapientissimis prudentiam suā tantū tribuisse, vt ab omni periculo & casu immunes essent? Hoc enim argumento ipse quoque Salomon humanae Ecclesi. 9. vitæ miseriam significare voluit, cum ait: Vidi sub sole nec velocium esse cursum, nec fortium bellum, nec sapientium panem, nec doctorum diuitias, nec artificū gratiam, sed tempus casumque in omnibus. Quæ verba nō ideō dixit, vt diuinæ providentiæ curā à rebus humanis excluderet, sed vt ostēderet, nulla esse tam firma præsidia, quæ non sint infinitis humane vitæ miseriis & casibus obnoxia. Quid verò aliud Esaias Propheta significare Esai. 40. voluit, cum ait: Omnis caro fœnum, & omnis gloria eius quasi flos agris? Gloriam enim carnis appellat, quicquid inter homines præstantissimum & summum est. Quod adeo est infirmum, vt rei omnium maximè fragili, nempe flori & fœno, comparauerit: quod quidem modo floret atque viget, paulo post verò marcescit, & in sterquilinum mittitur.

Pars posterior.

II.

VERVM hi omnes infidelitatis suæ tenebris oppressi, non viderunt Dei quidem proprium esse sua tantū virtute citi: homines autem, vt non sua tantū opera, sed diuina formati sunt; ita nō sua, sed diuina vi, quod ad naturæ suæ perfectionem attinet, cōsequi posse. Hinc D. Augustinus: Vt sit (inquit) homo August. super Psal. 70. aliquid, conuertat se ad illum à quo creatus est: recedendo enim frigescit; accedendo feruescit; recedendo tenebrescit; accedendo clarescit: à quo enim habet vt sit, ab illo habet vt bene sit. Ergo qui vult simul esse cum Deo, nō ab illo recedat, sed ad illum accedat. Hactenus Augustinus. Ex cuius verbis intelligimus, non aliunde vitæ extremum petendum esse, quā vnde vitæ principium duximus. Itaque mentis nostræ velut sol quidam & lux diuinus Spiritus est: à quo & veritatis cognitio, & pietatis atque iustitiæ cultus derivantur. Vt igitur abscessu solis necesse est oculis caliginem offundi, rerumque aspectum adimi; ita diuini huius spiritus absentia mentes nostræ terris tenebris obruantur, aspectumque veritatis amittunt. Quid igitur in tantis malis faciendum? cuius ope nitendum, quando ipsa per se humana ratio, quamuis sese acrius intendant, subuenire homini non possit? Huic igitur quæstioni respondemus, malorū quidem omnium atque molestiarū causam esse, quod à Deo bonorū omnium fonte recessimus. Quod quidē D. Augustinus breui oratione indicat, dicēs: Quem tu Domine imple, subleuas; & quia tui plenus non sum, oneri mihi sum. Hinc etiā D. Bernardus & mala nostra, & malorum remediū designat his verbis: Nullum

August.
lib. 10.
Confes.
Bernard.

Matt. 11.

onus importabilis mihi me ipso, factus sum mihi super talentum plumbi grauis. Sed audiam tamen vocem soluij: Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis, & ego reficiam vos. Hoc igitur vnicui in tantis malis homini perfugium relictum est, fratres, nempe pietas & misericordia Seruatoris, qui nos ad se adeo delecter & amanter inuitat, & opem ipsam aduentibus pollicetur. Ipsum autem adeunt, qui diabolum, ac diaboli opera deserentes, & omnem à se sui fiduciam repelentes, in illo spem omnem salutis reponunt, illum inuentur, illum suspiciunt, ab illo

August.
super Ioā.

pendent, illiq; vocanti parent, & cum B. Augustino dicunt: Vocasti nos Domine, vocamus te; ecce audiuimus vocantem, audi te inuocantes. Perduc quod promissisti, perface quod inchoasti; noli deserere munera tua, noli deserere agrum tuum; germina tua intrent in horreum tuum. Hæc ille. Ad hoc ipsum autem non solum oracula diuina, sed ipsa nos quoque à Deo condita natura interno quodam afflatu & instinctu impellit; quæ in afflictis atque desperatis casibus (in quibus nulla humani præsidij spes affulget) oculos in cælum tollere, & ad auxilium inde postulandum adhortatur. Cum autem hic affectus ab autore naturæ (qui nihil frustra facit) hominibus ingeneratus sit, consequens est, vt qui nos ad se clamare incitat, nobis etiam (nisi scelera nostra obstitant) adesse, & opem suam impartiri velit. Hoc igitur affectu & impulsu actus Propheta, ad hoc velut asylū se confugisse memorat his verbis: Circumdederunt me dolores mortis, torrentes iniquitatis conturbauerunt me. In tribulatione mea ad

Psal. 17.

Dominum clamaui, &c. Hoc est, cum ita vndique periculis vallatus essem, vt nullam mihi opem omnia rationis humana consilia pollicerentur, tunc in tribulatione mea inuocaui Dominum, & ad Deum meum clamaui, & exaudiuit, &c. Quoties

Psal. 106.

verò idem Vates sanctus hanc sententiam repetit; Et clamauerunt ad Dominum cum tribularentur, & de necessitatibus

Ibidem.

eorum liberauit eos? Quid verò illud, Ascendunt vsque ad cælos, descendunt vsque ad abyssos? &c. Et, Turbati sunt, & moti sunt sicut ebrii, & omnis sapientia eorum deuorata est. Hoc est, cum homo inter vndas aduersantis seculi positus, nullo se humano consilio explicare posset: cumque ad hoc ipsum humana ratio, velut in ebrijs, extincta esset, ac penè sepulta: tunc, quando nulla spes salutis reliqua erat, clamauerunt ad Dominum cum tribularentur, & de necessitatibus eorum liberauit eos. Videris ergo quomodo quæ ratio præstare nullo modo potest, præstet oratio? Cum autem innumera huius rei exempla vbique suppant, vnum tamen ex tam multis in medium afferam, quod

Theodor.

Theodoretus in historia religiosa, beatissimi anachoritæ Iuliani vitam describens, memorat his verbis: Aliquando autem ado-

lescens

Exptm.

Iteſcens quidam nobili loco natus, ſed molliter educatus, maio-
 rem autem oſtendens promptitudinem & animi alacritatem
 quam vires ferre poſſent, ſupplex petijt à ſene, vt eſſet illi viæ
 comes eunti in ſolitudinem, non eius quidem quam omnes
 obibant quotidie, ſed longiſſima, & qua ſæpè erat octo & decem
 diebus peregrinādum. Is autem erat celeberrimus ille Aſterius,
 Cū autem diuinus ſenex prohiberet iuuenem : & aridam,
 aquaque carentem diceret eſſe ſolitudinem, inſtabat adoleſcens,
 obſecrans vt hoc ei donum concederet. Viſtus autem preci-
 bus, ceſſit ſenex : ille verò ſequebatur primò quidem alacriter :
 eū autem primus, & ſecundus, & tertius dies præteriſſent,
 & à radijs ſolis vehementer exureretur (erat enim æſtas, vt-
 gente autem æſtate eſt vique flamma ſolis ardentior) ſiti per-
 petuò laborabat. Et primū quidem eum morbum aperire
 pudebat, memoria reperens ea quæ ſibi prædicta fuerant à ma-
 giſtro. Tandem viſtus, & planè omninò deſiciens, orauit
 ſenem vt ſui miſereretur. Is autem cū quæ ei prædixerat,
 reuocaſſet in memoriam, iuſſit eum reuerti. Cū autem di-
 ceret adoleſcens, nec ſe ſcire viam quæ ducit ad antrum, nec ſi
 ſciret, ire poſſe, cū ſint vires ſiti conſumptæ : miſericors homo
 diuinus caſus adoleſcentis, & ignoſcens imbecillitati corporis,
 genibus flexis orauit Dominum, & calidi lachrymis ſolum ir-
 rigauit, & viam ſalutis petijt adoleſcenti. Qui autem facit
 voluntatem eorum qui ipſum timent, & eorum exaudit oratio-
 nem, ſtillas lachrymarum quæ puluerem attigerant, effecit
 fontem aquarum, qui vſque hodie permanet : & ſic fluente re-
 plerum adoleſcentem, iuſſit abire protinus. Haſtenus Theo-
 doretus : qui ſatis hoc exemplo oſtendit, quantum in deſpera-
 tis caſibus remedijs in pijs ſanctorum precibus & lachrymis po-
 ſitum ſit. Hinc in Eccleſiaſtico legimus : Reſpiciens eram
 ad adiutorium hominem ; & non erat : Memoratus ſum mi-
 ſericordiæ tuæ Domine, quoniam eris ſuſtinentes te, & libe-
 ras eos de manibus gentium. Hoc eſt igitur, fratres, poſt com-
 munem illum generis humani lapſum, præcipuum ſalutis no-
 ſtræ ſubſidium, quod in ſola Domini gratia & miſericordia con-
 ſtitutum eſt, quam humili atque ſidenti precatione conſequi-
 mur. Precatio enim ad ea omnia quibus humana eger natura,
 commune remedium eſt. Latiffimè enim inter virtutes om-
 nes eius vtilitas pater. Ceteræ namque virtutes aut merendi,
 aut ſatisfaciendi vim potiſſimum habent : quorum illud ad gra-
 tiam & gloriam, hoc ad poenarum remiſſionem pertinet. At-
 que hi duo ſunt præcipui virtutum fructus. Precatio autem
 non ſolum merendi & ſatisfaciendi (quod aliarum virtutum
 eſt) ſed etiam impetrandi vim habet : quod illius proprium eſt.

Impetrare

Eccleſ. 51.

Impetrare autē non solum gratiam respicit, sed etiam quicquid diuina miseratio donare potest. Itaq; sancti viri per orationem non modò gratiam & peccatū remissionem consecuti sunt; sed alius sapientiam, alius sospitatem, alius diuturniorem vitam, alius aduersus immanes hostes victoriam, alius orbis remedium, alius lumen oculorum amissum, alius mortuorum resurrectionē, alius miraculorum operationem, alius denique liberationem ab instantibus malis. Itaque cū effectus aliarum virtutum in arcto constituti ad diuinā gratiā incrementum, aut sati-faciendi vim referantur, oratio non ad hanc modò, sed ad omnia valet: eaq; nobis per diuinam prouidentiam in amissā felicitatis & naufragij nostri remedium data est. Non igitur sola ratio (vt Philosophi docuerunt) sed oratio cōmune atque præcipuum malorum nostrorum medicamentum est. Vnde sancti viri omnes, quoties varijs calamitatum angustijs premerentur, ad hanc veluti sacram anchorā fidei confugebant: qua non modò sibi salutem impetrabant, sed impendētem quoque iram

Amos 7. Domini ab alijs depellebant. Sic Amos cū locustarū examina, quæ agricolarum labores & sata omnia depascerent, à Deo propter peccata immissa videret, ad ipsum Dominum supplici oratione conuersus: Domine Deus, ait, propitius esto obsecro: quis suscitabit Iacob, quia paruulus est? Quod perinde est ac si diceret: O Domine, cū Ithā is opes vlt: adeò reues sūt, cū numero & robore tam paruus sit: qualem existimas futurum post tantam hanc cladem, quā mihi ostendisti? Quare propitius esto illi obsecro, & placare eis. Qua Prophetæ oratione flexus ad misericordiam Dominus: Non erit (inquit) dicit Dominus. Rursusq; vocabat Dominus iudicium ad ignem, hoc est, ad longè grauiora supplicia; similiq; rursus Prophetæ oratione vltus, Domine Deus, ait, quiesce obsecro; quis suscitabit Iacob, quia paruulus est? Misertus est Dominus super hoc: Sed & istud non erit, dicit Dominus Deus. Videtis igitur quanta sit orationis vis, quæ euaginatam iam diuini furoris gladium ita reuocare, & tam facili ab eo precem poruerit impetrare? Tantum enim Dominus piorum sanctitati tribuit, vt eorum precibus remittat puniti diuinitatem; & hominibus quibus erat infensus, propitius fiat. Vnde scriptum est: Moses & Aaron in Sacerdotibus eius, Samuel inter eos qui inuocant nomen eius. Inuocabant Dominum, & ipse exaudivat eos. Item alibi, Statuerat perdere eos, nisi Moses electus eius steteret in confectione in conspectu eius. Pro quo alij verterunt: Steteret in muri ruina, vt reprimeret impetum eius. Est autē eo in loco similitudo deprompta à viris fortibus, & amore patriæ vehementer incensus: qui, cū murus tormentis hostium atque machinis deijcitur, sese

Psal. 98.

Psal. 105.

sele
nunc
vix
sit M
gic
impe
dio n
stud
obier
impu
rem

Q
renus
eius
tes, q
Dom
aliqui
men
respo
in con
que n
ta mag
bis de
nociv
Qua
vt ven
ad te
sed De
deside
Non
tit à m
vix
ab eo
De
stoli a
qui in
qua pe
transi
si aspe
Dom
meas,
leratē
non or

sele in ea parte quæ ruinis maximè strata est, pro muro oppo-
nunt, ad hostiū imperiū suis corporibūs excipiendū, vt cum certo
vitæ periculo perniciē à patria depellāt. Non aliter enim se ges-
sit Moyses; nam cū Iudæorū propugnaculū, quod in fidei reli-
gione consistebat, eorundē rebellione disiectum esset, nihilque
impediret quo minus ira diuina in homines omni firmo præsi-
dio nudatos inuaderet, eosque ad internecionem deleiet: Moyses
studio communis salutis inflāmat, sese diuinæ iustitiæ telis
obiecit & exposuit; nec recusauit, quin supplicio suo omnium
impietatem dilueret. Sic igitur fuis cum ardentissima suo-
rum charitate precibus, numinis ipsius imperum repressit.

II.

Quæ hæcenus dicta sunt, fratres, ad orationem pertineñt, qua-
tenus ea vim habet impetrandi: quod propriam & singularem
eius laudem continet. Habet autem alias insignes commodita-
tes, quas partim in sequenti Concione, partim aliàs, aspirante
Domino, explicabimus. Circa ea verò quæ dicta sunt, *occurrit*
aliquis forsā, multosque dicet à Deo multa postulasse, quæ ta-
men nō impetrauerint. His autem omnibus Iacobus Apostolus *Iacob 4.*
respondet, dicēs: Petitis, & non accipitis, eo quod malè petatis, vt
in concupiscentiis vestris insumatis. Quod fit, cū ea petimus
quæ non ad salutem animæ, sed ad cupiditatū nostrarū fomen-
ta magis pertinent: quæ cælestis Pater clementer negat, ne no-
bis delinquēdi materiam præbeat. Sic enim carnis parētes filijs
nocitura petentibus piè negant, quæ crudeliter concessissent.
Qua de re sic D. Augustinus ait: Si Deum propterea inuocas, *August.*
vt veniat ad te pecunia, vt veniat ad te hæreditas, vt veniat *super*
ad te secularis dignitas, illa inuocas quæ vis, vt veniant ad te; *Plal. 58.*
sed Deum tibi adiutorem ponis cupiditatum, non exauditorum
desideriorum. Deus bonus est, si det quod vis. Quid si malè vis?
Nonne erit tibi magis non dando misericors? Aeger multa pe-
tit à medico, non dat medicus. Non exaudiet ad voluntatem,
vt exaudiat ad salutem. Ergo medicum tuum pone Deum: pete
ab eo salutem, & salus tua ipse erit. Hæcenus ille.

Deinde etiam quicumque vtiliter orare volunt, illud Apo-
stoli ante oculos habere debent: Discedat ab iniquitate omnis
qui inuocat nomen Domini. Iniquitas enim nubes illa est, de
qua per Hieremiam Dominus ait, Opposuiſti nubem tibi, ne
transiret oratio. Hinc regius Propheta, Iniquitatem (inquit)
si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus. Et in prouerbijs
Dominus, Quia vocaui (inquit) & tenuistis, extendi manus
meas, & non fuit qui aspiceret, &c. Contra eos autem qui sce-
leratè viuētes orāt, D. Chrysostomus ait: Qui orat, & peccat,
non orat Deum, sed illudic eum. Item Augustinus: Qua fronte
postu-

Thren. 2.
Plal. 65.

Prou. 1.
Chrysost.
super
Matth.
August.
in serm.

Idem.

E

postulas quod promissit Deus, cum non facis quod iussit Deus, Prius audi monitiones, & sic exige promissiones. Idemque de opere Monachoru: Cirius (inquit) auditur vna oratio obediētis, quam decem millia contemnentis. Negari tamen non potest, eam esse diuinæ misericordiæ magnitudinem, vt interdum etiam improborum preces exaudiat. Verum hoc rarum est, illud verò perpetuum quod Salomon ait: Longè est Dominus ab impijs, & vota iustorum exaudiet.

Cassian.

Et pla
dub.

Nec satis est à peccatis abstinere, nisi etiam bonis operibus ac præcipuè misericordiæ oleo & castigatione carnis preces nostras adiuuemus & comuniamus. Hinc Cassianus; Magna, inquit, voce clamat ad Dominum, qui quamuis lingua taceat, bonis tamen operibus perseveranter clamat. Idemque rursus: Ipsiū est oratio perfecta, cuius & causa clamat, & lingua, & actus, & sermo, & vita, & cogitatio. Sed cum omnia bona opera magnam orationi ad impetrandum vim & efficaciam adiungant, ieiunium tamen & corporis afflictio ad hoc plurimum iuuant. Cuius rei duo vobis commodissima exempla hoc in loco referre volo. Cum sanctus ille Iulianus (cuius supra mentionem feci) à fidelibus rogaretur, vt Catholicam fidem aduersus Arrianum quendam dialecticis & theoricis literis instructissimum defenderet, ne venenata eius eloquentia sincera rudis populi fides perfidiæ veneno inficeretur; ille (vt Theodoretus in eius vita refert) Estote (inquit) bono animo, & Deo nobiscum supplicate, orationi corporis afflictionem adiungentes. His Deum sic rogantibus, vno die ante diem festum ac celebrum, quo verba erat facturus, falsi defensor & hostis veritatis, diuinitus immisam accepit plagam: & cum vno tantum die ægorasset, excessit è viuīs illam (vt est probabile) vocē audiens: Sultre hac nocte reperent à te animam tuam; quæ autem parasti retia, ijs tu implicaberis, & non alij. Hactenus Theodoreti verba. Non grauior autem commodissimum aliud exemplum seue. Sul. quod Seuerus Sulpetius in vita sancti Martini refert, huic adiungere. Cum sanctus (inquit) Martinus Valentinianum maiorem, qui tunc rerum potiebatur, propter Ecclesiæ causam interpellare cogeretur, iussit illum Imperator Arriana vxore suaderet, palatii foribus arceri. Itaque Martinus vbi semel atque iterum superbum principem adire frustra tentasset, recurrit ad consueta orationis & fidei præsidia, cilicio obuoluitur, cinere conspergitur, cibo potuque abstinet, orationes diebus noctibusque perpetuat: Septimo verò die astitit ei Angelus, iubet eum ad palatium ire securum, regias fores quamlibet clausas sponte referendas, Imperatoris spiritum superbū molliuendum. Ignur istiusmodi præsentis Angeli cōfirmatus alloquio, postero die

die usque ad Regem nemine prohibente peruenit. Qui cum venientem eminus videret, infrendens cur fuisset admissus, nequaquam assurgere est dignatus astanti, donec regiam sellam ignis operiret, ipsumque Regem ea parte corporis, qua sedebat, adflaret incendiū: ita solio suo superbus excutitur, & Martino inuitus assurgit, multumque complexus, quem spernere antè decreuerat, virtutem se sensisse diuinam emendatior fateretur: nec expectatis Martini precibus, prius omnia præstitit, quam rogarerur: colloquio illum atque conuiuium frequenter adsciuir; postremo abeunti multa munera obtulit, quæ vir beatus (vt semper suæ paupertatis custos) cuncta reiecit. Hactenus verba Sulpitij. Ex quibus intelligimus, fratres, verum esse quod quidam ex Patribus ait: Sola ea oratio pinguefeit, quam macies corporis pascit.

Supra hæc autem omnia perseverantia in petendo opus est: quam præcipuè Dominus in hodierna sancti Evangelij lectione importuni amici exemplo nobis commendauit: quod ea videlicet numquam vacua recedat. Hinc D. Augustinus: Nec die (inquit) vaces, neque nocte; sed cum somnus ab oculis tuis ceciderit, tunc sensus tuus in oratione vigilet. Huius autem perseverantiæ memorabile apud D. Hieronymum extat documentum. Sic enim ad Eustochium virginem Christi scribit: Quamquam Apostolus nos semper iubeat orare, diuisas tamen orandi horas habere debemus; tertiam, sextam, & nonam, diluculum quoque & vespertinum, nemo est qui nesciat. Nec cibi sumantur sine oratione præmissa; neque de mensa recedatur, nisi prius referatur Creatori gratia. Noctibus bis terque surgendum, reuoluenda ea quæ de scripturis memoriter retinemus: egredientes de cubili armet oratio, regredientes de platea oratio occurrat, antequam sessio: neque prius corpusculum requiescat, quam anima pascatur. Ad omnem actum, ad omnem incesum manus pingat crucem. His verbis D. Hieronymus orationis perseverantiam commendat: quam exemplo suo confirmat, cum sic in oratione perseveraret, vt de se ipso in eadem Epistola dicat: Memini me clamantem, diem crebro iunxisse cum nocte, nec prius à pectoris cessasse verberibus, quam rediret Domino imperante tranquillitas. Hoc igitur exemplo commoti, fratres, si non integros dies & noctes in oratione consumimus, frequenter tamen diebus & noctibus in hoc officio perseueremus, instemus, petamus, quæramus, pulsemus, ceteri de diuinæ veritatis promissione, quod petentes accipimus, quærentes inuenimus, atque pulsantes apertam cælestis regni ianuam de Domini misericordiatione inuenimus.

August.

Hieron.

IN EISDEM ROGATIONIBVS
CONCIO SECVNDA: IN QVA DE EIVS-
dem orationis laudibus & mirandis virtutibus
differitur.

THEMA. *Petite, & accipietis; querite, & inuenietis;
pulsate, & aperietur vobis, Luca 11.*

LECTIO sancti Euangelij, fratres dilectissimi, quam modò audistis, orationis officium & orandi perseverantiam præcipuè commēdat: ad quam nos cælestis magister propòsita impetrandi fiducia adhortari dignatus est. Cùm enim ex discipulis eius quidam orandi doctrinam ab eo postulassent, ipse non id solum quod exigebatur, sed multò plura præstitit, dum & orandi modum, & orationis perseverantiam nos docuit, & quod nobis magis erat necessarium, impetrandi fiduciam contulit. Hac enim illecti homines, libenter serunt ubi amplam messem se collecturos sperant: hoc est, libenter & alacriter dona petunt, quæ se impetraturos confidunt. Hanc autem fiduciam Dominus, propòsito importuni cuiusdam amici exemplo, fulcit & confirmat his verbis:

Luc. 11. *Quis vestrum habebit amicum, & ibit ad illum media nocte, & dicet illi: Amice, accommoda mihi tres panes, quoniam amicus meus venit de via ad me, & non habeo quid ponam ante illum, & cætera quæ sequuntur usque ad finem.*

AVE MARIA.

PETITE & accipietis &c. Vidistis, fratres, qua instantia, quibusque exemplis, ac promissis nos cælestis magister ad orationis studium atque perseverantiam adhortatus sit; utpote qui rectè meminerat se alibi dixisse, oportere semper orare, & non deficere. Ad quam etiam perseverantiam non semel nos Apostolus inuitat, cùm alibi quidam ait: Sine inermissione orate, in omnibus gratias agite. alibi autem; Volo viros orare in omni loco, leuantes puras manus. alibi verò cùm spiritualibus nos armis aduersus omnes diaboli assultus instruit, omni tempore orare in spiritu iubet. Nequaquam autem cælestis magister, aut eius Apostolus tantopere nos ad hoc officium adhortarentur, nisi hoc ad salutem nostram maximè utile, maximeque necessariū esse iudicarent. Quamuis autè satis nos sola hæc Euangelica & Apostolica exhortatio ad hoc studium impellere debuisset, tamen quia tarditas nostra nisi magnis propòsitis

positis præmijs & emolumentis ad laborem minimè excitatur, quæ emolumenta sint piè orantibus constituta, in præsentî Concione explicare tentabo: si prius tamen salutaris huius instituti, quo nunc Ecclesia his tribus Rogationum diebus vitur, originem & causam breuiter aperuero. Temporibus igitur beati Mamerti Archiepiscopi Viennensis apud Viennam contigerunt incendia crebra, terræ motus assidui, nocturni sonitus; populosis hominum conuentibus feræ siluestres se ingerebant, in tantum, vt pauidi ceteri per angusta portarum ad fori loca penetrarent. Tracta sunt hæc vique ad noctem vigiliarum Dominicæ resurrectionis, in qua cum sperarent homines hæc finem esse habitura, ædes publica, quam præcella in cinitatis vertice sublimitas in immensum extulerat, flammis terribilibus conflagrare crepusculo cœpit. Interpellatur sollemnitas pleno timoribus populo, Ecclesia vacuatur. Perstitit autem inuictus Antistes festiuis altaribus, & calore fidei succensus, flumine lachrymarum permissam ignibus potestatem compescuit; & tunc concepit animo quicquid hodie Psalmis ac precibus mundus inclamat.

Hæc ergo ciuitatis illius calamitas huic probatissima Ecclesiæ cōsuetudini initium dedit. Sublata verò calamitate, eadem preces Ecclesia per vniuersum orbem retineri sanxit; partim vt vetera Dei flagella propter hominum scelera immissa, ad memoriam reuocaremus, similiaque peccatis nostris irrogari posse formidaremus, qui nihilo fortè minora quàm illi peccamus: partim vt eisdem precibus aduersus assiduas clades, quibus quotidie infestamur, nos ipsos muniremus: partim etià propter multas alias utilitates, quæ nobis (vt dixi) ex assiduo precandi studio obueniunt: ex quibus nonnullas in hodierna Concione referemus, quæ plurimum vos ad hoc officium allicere possint.

Prima igitur maximeque insignis eius utilitas est, quòd hominem diuinarum rerum commercio, & assidua consuetudine ita paulatim à terrenis ad spiritualia atque diuina eleuat, vt ipsum quodammodo spiritualemente atque diuinum efficiat, vel ipso Apostolo testante, qui ait: Qui adhæret Domino, vnus spiritus est. Sicut enim ferrum igni admotum, ignis naturam induit: ita mens quæ Deo iugiter adhæret, in diuinos mores quodammodo trāsit. Hinc D. Chrysostomus, Bonū est (inquit) semper cum Deo colloqui per orationem. Nam si boni viri occursum meliorem reddit illum quem conuenit: quanto magis colloquium quod dies noctesque cum Deo fit? Hactenus ille. Neque hoc profectò mirum videri debet. Si enim fera animantia, quæ cum hominibus diu versantur, feritate deposita mansuescunt, & mores quodammodo induunt hominum (vrsus enim, ferum

simile.

Chrysol.

simile.

animal, saltat & obtemperat voci nutuique regentis: id quod etiam leones & alia quoque animalia faciunt) quid mirum, si qui assidue cum Deo versantur, mores expriment diuinos, præsertim cum homo Dei capax sit, & ad hoc ipsum diuina ope iuuetur?

Simile. Præterea sicut ij qui pretiosa vnguenta & suauolentia assidue tractant, eorum quoque fragrantiam, cum ab illorum etiam artefactione & tactu recessere, referunt ita qui cum Deo assidue versantur, qui illius speciem & pulchritudinem intuentur, qui virtutum eius contemplatione pascuntur, ab illo stabilitatem, ab illo charitatem, ab illo suauitatem, & animi quietem, & omnia denique bona trahunt. Hinc D. Augustinus illa Domini apud

August.
Esai. 46.

Esaiam verba explanans, Qui portamini à meo vtero, qui gestamini à mea vultu; sic ait: Firmitas nostra quamdiu tu es, tu es vera firmitas: quia verò à te auctus sumus, peruersi sumus; reuertamur igitur, ut non euertamur. Porro autem si stabilitas nostra in charitate Christi est, à qua nihil nos valeat separare: unde magis charitas accendi potest, quam si ad Deum, qui ignis consumens esse dicitur, accedamus? Hinc sponsa in Canticis se amore liquefactam esse testatur, ubi præsentem dilectissimi sponsi sui vocem audiuit. Ideoque non immerito, quæ sic Deo vnita

Cant. 5.

Cant. 6. erat, Soli & Lunæ comparetur. Pulchra (inquit) ut Luna, electa ut Sol. Quid hoc est, inquit Ambrosius? an non erat in terra aliquid, cui pulchritudo sponsæ comparari posset? Minimè, inquit. Quia cum nulla re terrena comparari potest, qui familiari Dei consuetudine fruatur. Diuinus enim quodammodo sit necesse est, qui assidue cum Deo versatur: ideoque non mirum, si diuinis rebus atque cælestibus sponsa similis esse dicatur.

Ambros.

Iam verò quies & vera animi tranquillitas, ubi nisi in Deo inueniri potest? Præclare quidem D. Augustinus humanorum errorum causam non in ijs rebus positam esse ait, quas ardentè quarimus, sed quòd extra locum suum eas quarimus. Requiescite (inquit) in Deo, & quieti eritis. Non est enim requies ubi queritis eam: querite quod queritis, sed non ubi queritis, quia non est ibi. Cuius sententiæ veritatem idem vir sanctus suo periculo doctus agnouit: qui ubi diu frustra per creaturas vagatus, quietem animi quaesuit, nec inuenit, in originem tandem suam recurrens, eam deprehendit: à quo enim accepit ut esset, accepit etiam ut felix & quietus esset. Idem etiam luxurioso filio euenit, qui inedia & fame sua eruditus, ad paternam domum, unde prodierat, satius rediit; satiusdus, inquam, illo cibo de quo scriptum est, Qui edunt me, adhuc esurient; & qui bibunt me, adhuc sitient. Qua in re discernim ingens inter corporeum & spiritualem cibum animaduertere li-

Eccli. 24.
Disimil. cet. Corporeus enim cibus cum immodicus est, satietatem & fasti-

fasti-

fastidium affert: spiritualis autem, quo frequentior & copiosior fuerit, eo acriorē famem, ac maius sui desiderium excitat. Quod si queras quis sit hic cibus, audi eundem Augustinum breuiter August. hoc definentē: Societas Christi, esca Christiani. Hanc ergo societate appetamus, fratres, ut quantum per terrenas occupationes licuerit, numquam ab hoc felici contubernio recedamus: ut lucis ac virtutis eius participes efficiamur, à cuius felici contubernio & societate non diuellimur. Quid enim minus ab hoc pietatis studio sperare possumus? Hinc D. Chrysostomus: Quid Chrysolib. 3. de Ora. (inquit) possit inueniri sanctius his qui cū Deo cōmeretum habent: quid porro iustius? quid sapiētius? Etenim si qui cum sapientibus viris colloqui solent, propter assiduam cōsuetudinem breui sic transmutantur, ut illorum prudentiam referant: quid dicere conuenit de his qui cum Deo colloquia miscēt, et sua vota deferentes? Quanta sapientia, quanta virtute, quanta prudentia, quanta bonitate, quanta sobrietate, quanta morum aequitate replet illos obsecratio? Proinde nequaquam aberrare à vero, si quis affirmet deprecationem esse causam omnis virtutis & iustitiæ. Hactenus Chrysostomus. Hoc igitur præstat homini diuinæ societatis communio. Si enim Sol hic qui oculis cernitur, atram nubem radijs suis complexus fuerit, aut in irim pulcherrimā transformatur, aut aureo eam fulgore splendescere facit; quid mirum, si pulcherrimus quoque ille iustitiæ Sol, quam sibi adhærentem atque præsentem animam completitur, diuinis splendoribus collucere faciat? An non hoc insinuare Propheta voluit, cū ait, Accedite ad eum & illuminamini, & facies vestra non confundentur? Hoc est, nequaquam vobis frustra cederet, ad splendidissimum diuini fulgoris radium accessisse. Hanc igitur nobis gratiam & lucem præstat oratio, quæ non solum omnibus vitæ huius miseris remedium adhibet, sed ipsum etiam hominem supra communem hominum naturam euectum, diuinæ claritatis participem efficit.

I.

Adde huic aliā nō vulgare orationis vtilitatē, quā D. Bernard. 11. exprimit his verbis: Orando bibitur vinū illud spirituale lætifi- Bernard. cans cor hominis: vinum scilicet Spiritus sancti, quod inebriat mentē, & carnaliū voluptatū infundit obliuionē. Quibus verbis ostēdit orationis comitē esse spirituale gaudiū, quod Apost. Rom 14. inter spiritus sancti fructus enumerat. Quod quidē apertē Dominus per Esaiā testatur, cū de pijs hominibus loquens ait: Ad- Esai. 16. ducā eos in montē sanctū meū, & lætificabo eos in domo orationis meæ. Huius autē spiritualis gaudij vis & magnitudo nequā illa oratione exprimi, neque à carnali mente concipi potest. Est enim manna absconditum, quod nemo scit, nisi qui accipit. Apoc. 2.

Ea tamen eius vis atque potentia est, vt quam mentem impleuerit, terrena omnia præ eius amore fastidire, & pro nihilo ducere faciat. Vt enim qui ex abiecta humilique fortuna ad regni solium euectus esset, vilem supellectilem quam antea pretiosam charamque habebat, præ regij apparatus splendore & magnificentia pro nihilo haberet, seque ipsum rideret quòd oim res adeò viles tanti faceret: ita qui numquam in vita sua cælestium deliciarum dulcedinem degustauit, nec nisi porcorum siliquas, hoc est, carnales voluptates agnouit, eas solù magnas, & amore suo dignas arbitratur. At si is fortè à Spiritu sancto in benedictionibus dulcedinis præuentus, & torrente diuinæ voluptatis potatus fuerit, opulentissima etiam mundi bona ita contemnit, vt de cogitatione quidem & aspectu suo digna putet. Hoc autem Sapiens ille sibi contigisse testatur, cum ait: Optaui, & datus est mihi sensus; inuocaui, & venit in me spiritus sapientiæ, & præpositui illam regnis & sedibus, & diuitias nihil esse duxi in comparatione illius: & cætera quæ sequuntur. Quibus verbis aperit docet, regna, imperia, argentum, aurum, lapides preciosos, ac postremo salutem quouis thesauro præstantiorem, & corporis speciem siue pulchritudinem (hoc est, omnia quæ inter homines præclara & eximia putantur) comparatione sapientiæ (qua cælestia & diuina gustantur) arenam, lutum, ac postremo nihil esse. Quamobrè? Quia venerunt (inquit) mihi omnia bona pariter cum illa. Dignitas ergo atque sublimitas bonorum quæ secum suauis hæc sapientia affert, tanta est, vt præ illa, omnia ista quæ superius enumeravi, nihil esse putentur. Quis hoc fratres credat, nisi id aliquando diuinæ gratiæ beneficio fuerit expertus? Sed hoc ipsum tamen ita esse, multorum principum & illustrium virorum exempla testantur, qui ingentes opes, principatus, & regna etiam contempserunt, vt se totos huius diuinæ sapientiæ studio sine vllò rerum terrenarum impedimento addicerent. Quocirca rectè admodum gaudium hoc atque dulcedo spiritus (quæ indiuidua sapientiæ comes est) magneti cõparatur. Vt enim magnes occulta quadam virtute ferrum, suapte natura graue & ponderosum, & ad ima deurgens, in sublime attollit, & in aère suspendit: ita spirituale hoc gaudium (quod cælestium bonorum prælibatio quædam est) cor hominis (quod sponte sua ad ima deuoluitur, dum immoderato amore terrenis rebus incubat) mira quadam & incognita vi sic supra altitudines terræ eleuat, vt terrena omnia fastidiat, & pro nihilo ducat. In cuius rei fidem sæpe sanctorum virorum corpora, dum contemplationis studio mente in cælum raperentur, à terra pariter cum mente ipsa eleuabantur. Hoc enim cum de alijs multis, tum de magno illo Antonio

Sap. 7.

Simile.

tonio Anachorita, & B. Patre nostro Dominico, atque D. Thoma Aquinate, multisque alijs scriptum invenimus. Quo quidem argumento intelligimus, non esse mirū, si spirituales huius gaudij vis humana corda à terrenarum rerum amore abducta, ad caelestia atque divina rapiat: quādoquidem longè maius est, grave corpus à terra elevari, quàm abiectissimarū rerum amorem in caelestium atque sublimium dilectionē commutari. Huius autem gaudij proprium est, omnem interni hominis languorem, & acediam, & lentitudinem excutere, ipsumque ad omnia spiritualis vitæ officia expeditum & alacrem reddere. Hoc enim verè deuotionis proprium & singulare est, quā nunquam spirituale gaudium destituitur, imò verò deuotio ipsa interdum sine hoc sensibili (vt ita dicam) gaudio est, cū tamē gaudium hoc numquam expers deuotionis sit. Ex hoc autē gaudio mira quædam maximeque suspicienda vtilitas oritur: nempe quod sub disciplina Dei ita hominem constituit, vt ipsum habeat vitæ suæ magistrum, præsidem, atque doctorem. Hoc autem qua ratione fiat, breuiter explicabo. Cælestis magister ita se cum pijs ac sanctis hominibus gerere solet, vt sæpe hoc spirituali gaudio eorum mentes miro modo exhilaret atque reficiat. Quæ quidem res cunctis mundi opibus atque delicijs multis partibus pretiosior est. Sæpe tamen Dominus salutari quadam dispensatione hanc visitationis suæ gratiam illis subtrahit: vel quod eos hac ratione probare velit; vel quod hac illos paternā animaduersione plectat, quando ipsi negligentius se in pietatis & iustitiæ studio gesserunt. Cū hi ergo ad solitum orationis officium recurrunt, in quo hac spirituali lætitia recreari solent, nec vllum eius vestigium inueniunt, sed quocumque mentis aciem verterint, omnia obscura, sterilia atque arida deprehendunt; hanc pœnam delictis suis irrogari à iustissimo iudice credunt. Quemadmodum enim cū monachus aliquis, iubete monasterij præfecto, solita in prandio portione priuatur, & solo pane & aqua victitare inbetur, protinus ille deliquisse se aliqua in re credit, vt qui sic à recto iudice puniatur: ita cū pij hominis mens solita cælestis gaudij refectione à Deo in oratione priuatur, delictis suis hanc pœnam imputans, sollicitus inquirere incipit, quā in re deliquerit, quid fecerit, quid dixerit, quid cogitauerit, cum quibus versatus fuerit, quomodo se in spirituali vita gesserit; vt intelligat, cuius delicti gratia à iustissimo iudice Deo pœna hæc sibi fuerit inflicta, toroque studio aduersus hoc delictum armatur, ne iterum simili inedia & pœna crucietur. Itaque euenit illi quod Sauli Regi, qui cū initio regni sui Dominum consuluerat, nec vllum ab eo responsum tulisset, delictum aliquod huius diuini silentij causam esse

1. Reg. 14.

credens, capitali supplicio eum punire decreuit, cuius demerito responsum illi Dominus denegasset, etiam si is Ionathas filius eius esset. Hac ergo ratione pius homo sic intra se rationem inire solet. Quæro, cuius delicti causa me Dominus hac solita visitationis tuæ gratia priuauerit, vt dignū de eo supplicium summat. Fortasse hoc euenit, aut quia licentius locutus fui, aut quoniam effusus cum alijs risi, aut quia me intemperantius in prandio gessi, aut quia pluribus negotijs quàm facultas mea ferebat, implicatus fui, aut quia cor meum negligenter custodiui, dum illud à spiritualium rerum intentione abstraxi, & per inanes cogitationes vagari permisi. Quicquid igitur huius ariditatis meæ causa fuit, pereat, de medio tollatur, supplicio afficiatur: hoc est, dabo diligenter operam, ne iterum committam quod mihi diuinæ derelictionis & spiritualis ariditatis causa extitit. Sic igitur cælestis magister tacendo loquitur, & qua in re pius homo deliquerit, attendere facit, dum salutari hac dispensatione visitat hominem diluculò, ac deinde probat illum. Hoc autem in magnam piorum vtilitatem cedere manifestum est. Hac enim ratione miro quodam modo sub illa disciplina Domini constituuntur, sub qua regius Propheta se esse gloriabatur, cum diceret: Et disciplina tua correxit me in finem, & disciplina tua ipsa me docebit. Huius enim disciplinæ seueritate castigati, non solum errata sua (quæ fortassis ocula erant) deprehendunt, sed diligenter etiam corrigunt, atque ita indes in virtutis studio & amore proficiunt.

Psal. 17.

II.

- III.** Adde ijs etiam aliam non pœnitendā commoditatem, quòd hæc ipsa spiritualium rerum familiaris consuetudo, earum nobis admirabilem pulchritudinem & dignitatem ante oculos ponit: atque ita nos ab adulterino terrenarū rerum amore abductos, ad spiritualium & inuisibilium amorem rapit. Homo enim qui spirituali & corporali natura constat, inter cælum & terram, hoc est, inter spiritualia & corporalia bona quodam modo positus, à rerum corporalium, quæ illi vicinæ sunt, & oculis cernuntur, pulchritudine vehementer trahitur: à spiritualibus vero (quæ nisi mente peruiidentur) non item; nisi cum ad earum considerationem aciem mentis intendit: tunc enim mirabilem earum splendore purgatis oculis aspiciēs, in earum amorem raptor. Vt hoc autem apertius intelligatis, non inutilem quæstionē vobis proponere volo. Quid in causa esse putatis quòd cum humana voluntas sic ab auctore naturæ instituta sit, vt nihil velle & amplecti possit, nisi quod vel bonum sit, vel boni imaginem referat; nihilq; e contra fugere, nisi quod malum sit, vel mali speciem repræsentet; bona autem & mala quæ pijs & im-

probis

probis à Deo constituta sunt, infinitis propè partibus huius vitæ siue bonis siue malis potiora sint (hæc enim æterna, illa vero temporaria sunt) quid, inquam, in causâ est, ut homines adeo sitienter huius vitæ bona per omnes etiam fiammas persequantur, similiq̃ studio & ardore eius mala fugiant, æterna autem siue bona siue mala negligant, & pro nihilo ducant: cum tamen ea in immensum maiora esse indubitata fide credant? Huius igitur tæx peruersitatis cum multæ sint causæ, illa mihi præcipua videtur, quòd huius vitæ siue bona siue mala & oculis cernimus, & manibus contrectamus: quod nobis circa spiritualia & cælestia minimè contingit, quæ longè à carnalibus sensibus posita sunt. Constat autem rerum præsentiam vehementer sensus nostros perstringere atque mouere, quod cum longè absunt, minimè faciunt. Hanc igitur singularem vilitatem (ut diximus) nobis spiritualium rerum consideratio & commentatio præstat, quòd res absentes & procul à conspectu nostro positas, præsentem quodammodo facit, easq̃ menti nostræ inspicendas affigit, earumq̃ dignitatem & æternitatem rimatur. Si enim Oratorum proprium est, res aliquando ex omnibus circumstantijs ita verbis describere, ut orator non dixisse, sed pinxisse, auditor non audisse, sed spectasse videatur: multò magis attenta & sedula æternarum rerum contemplatio eas velut præsentem menti nostræ quasi spectandas proponit: quo quidem spectaculo animus noster vehementer erga illas afficitur. Cuius rei argumentum est, quòd viri sancti harum rerum magnitudinem contemplantes, tanta nonnumquã admiratione & stupore complebantur, ut omnem prorsus sentiendi vim amitterent, & à se ipsis alieni fierent. Quicumque igitur huic studio dediti sunt, hi planè diuinarum rerum pondus & dignitatem considerantes, terrena bona tanquam ludicra, puerilia, & inania, præ illarum studio & amore, pro nihilo ducunt, nullumq̃ quamlibet maximum laborem recusant, ut vel superna illa bona assequi, vel sempiterna mala vitare queant. Vnde in vitis Patrum legimus, monachū quēdam, cui cellæ solitudo molesta erat, tædiumq̃ illi frequenter pariebat, à quodā ex senioribus huius rei causam quæsiuisse: Cui senior, Causa est (inquit) fili, quia nondum corporum resurrectionem, inferorumq̃ supplicia vidisti. Si enim ea videre posses, etsi cella tua vermicibus scateret, qui totum corpus tuum exederent, nusquam vel pedem ab ea proferre velles. Hæc porro quæ sanctus hic senex dicebat, videri quidem in hac vita non possunt, animo tamen velut præsentia ante oculos quotidie reuocari possunt, ut in nobis agant dum studiosè cogitantur, quod agerent si viderentur. Quid autem harum aut similibus rerum consideratio in piorum mentibus efficiat, declarant

declarrant planè verba illa quæ de filiis Israël in fine libri Iosue scribuntur, quæ sic habent: Seruiuntque Israël Domino cunctis diebus Iosue & seniorum, qui longo vixerant tempore post Iosue, & qui nouerant omnia opera Domini quæ fecerat in Israël. Sequiturque deinde: Omnis autem illa generatio congregata est ad patres suos: & surrexerunt alij qui non nouerant Dominum, & opera quæ fecerat cum Israël: feceruntque filij Israël malum in conspectu Domini, & seruierunt Baalim, & dimiserunt Dominum, &c. Itaque quamdiu beneficiorum & mirabilium Domini memoria recens erat, tamdiu filij Israël in officio permanferunt: vbi autem ab ea exciderunt, protinus à liberatore suo ad idola defecerunt. Cum ergo tantam hæc commentatio vtilitatem pariat, danda nobis opera est, fratres, vt quæ corporis oculis cernere non possumus, mentis oculis videamus: ne terrenarum rerum præfenti pulchritudine, carnaliū hominum more decipiamur. Fallax enim gratia & vana est pulchritudo, rerum videlicet secularium: quæ quamuis vanæ sint, nihil solidi & expressi continentes, fallaci tamen specie stultorum animos alliciunt atque dementant.

II.

- III. His autem singularem aliam vtilitatem adiicimus, quæ huius diei maximè propria est: in quo orationis studium hoc præcipuè nomine Ecclesia commēdat, quòd ea malorum omnium (quibus in hac misera & ærumnosa vita peccatis nostris exigentibus circūsedemur) maximum remedium sit. Quid verò nos ad hoc iuuare magis poterit, quàm diuinam opem assidue implorare? Deo adhærere? ad illum frequenter mentis oculis attollere? & ab illo, quatenus fieri possit, numquàm animo & cogitatione diuelli? Hoc enim vnum illud est quod ipse Dominus Martha sororem accusanti, necessarium esse dixit: quod planè (vt D. Augustinus ait) non aliud est, quàm vniri Deo, & eius pedibus more sanctæ illius feminae assidentem, ab eius ore pendere, eius doctrina imbui, & in omnibus quæ ad salutem pertinet, ab eo non solum iuari, sed etiam erudiri. Sic enim Moses de ipso Deut. 33. ait: Omnes sancti in manu eius sunt, & qui appropinquant pedibus eius, accipient de doctrina illius. Quo nomine regius Psal. 73. Vates ait: Mihi autem adhærere Deo bonum est. Adhæremus autem illi non corpore, sed animo; non pedibus, sed affectibus; non membrorum coniunctione, sed pia diuinorum operum meditatione. Tales enim Dominus ita erudit, vt ipsi doctrinam eius interiori cordis aure percipientes, cum eodem Propheta dicant: Audiam quid loquatur in me Dominus Deus, quoniam loquetur pacem in plebem suam, & super sanctos suos; & in eos qui conuertuntur ad cor. Ad cor autem conuertuntur, qui ab

externis

externis rebus animum abducentes, illum ad interiora transfe-
runt: in quibus prius quidem se, deinde Deum agnoscunt, & ve-
nerantur, qui nullibi propius quàm intus in corde nostro (ubi
regnum eius est) inuenitur. Super hos ergo pacem loquitur,
qui pacificè cursum vitæ dirigit, & omnes ab eis bellorum atque
curarum tumultus & incommoda depellit. Hanc enim Domi-
nus vicem de se cogitantibus sibi quæ adhaerentibus rependere
solet: ut ipse res eorum vigilantibus oculis aspiciat, qui illum at-
tentis oculis semper intuentur. Hinc ipse ad beatam Cathari-
nam Senensem dixisse legitur: Filia, cogita de me, & ego vici-
sim de te cogitabo, cui quæ curam geram. Quibus verbis eru-
dita virgo, omne suum studium ad hanc præcipuè curam con-
tulit, sibi quæ persuasit, nihil illi ad salutem siue corporis siue
animæ defuturum: quando Angelorum ac mundi Dominum
rerum suarum curatorem hoc studio nacta esset. Cum ergo
utilitatis tantum in hac pia commentatione positum sit, be-
nigna Dominus dispensatione vitam nostram multis agitari
periculis ac ærumnis permittit: quas nullo humano consilio,
nullaque nostra opera vitare possimus, ut ipsæ nos calamitates
nostræ erudirent, & ad eum ire compellerent. Sicut enim pater simile.
qui filium à se ac domo sua diuelli non vult, patrimonij eius
portionem apud se retinet, quo (inopia constrictus) à patre non
discedat: ita sanè celestis Pater nobiscum agit, dum & inopia
& varijs necessitatibus urgeri nos patitur, ut ipsa nos miseria
nostra à salutis nostræ præfide ac vindice longius abire non si-
nat. Scit quippe frequentissimè euenire quod ipse per Prophe-
tam dixit: Vitam manus tuæ inuenisti, propterea non rogasti. Esaï. 57.
Vbi enim homo bonis omnibus affluit, nulla quæ sibi re egere
videretur, stimulis & monitoribus caret, quibus ad Dei memo-
riam excitetur. Vix enim illius multi homines meminerunt,
nisi cum inopia & angustijs constricti, eius opem implorate
coguntur. Quod præcauens sanctus Propheta, pergenti ad pro-
missam terram Hebræorum populo ait: Obserua & caue ne Deut. 32.
quando obliuiscaris Domini Dei tui, & negligas mandata eius:
ne postquam comederis, & satiatus fueris, domos pulchras ædi-
ficaueris, & habitaueris in eis, habuerisque armenta bouum, &
ouium greges, argenti & auræ, cunctarum quæ rerum copiam,
eleuetur cor tuum, & non reminiscaris Domini Dei tui, qui
eduxit te de terra Aegypti. Quæ quidem cautio non tam cau-
tio quàm vaticinium fuit: ita enim euenit ut ille tanto antè præ-
nunciauerat: Incrassatus enim dilectus & impinguatus, dere-
liquit Deum factorem suum, & recessit à Deo salutari suo. Deut. 32.
Cui enim hoc aut mirum aut incredibile iudicetur, qui videat
& magnum illum Angelum, & primum generis humani pa-
rentem

Gregor.

rentem, prosperitatis suæ pondere ad ima deiectos? Hæc igitur tanta misericordiam nostrarum abyssus vi sua miseros homines ad Deum quodammodo ire compellit. Vnde est illud Gregorij: Ideo prominentur iusti in Ecclesia, vt pressi clament, clamantes exaudiantur, exauditi glorificent Deum.

- V. Habet etiam insignem aliam utilitatem oratio, quod non modo impetrandi, sed etiam aliarum more virtutum promerendi vim habet: vt si minus fortè quod petis assequaris (quia id fortè tibi non expedit) meritum tamen orandi non amittas. Quod quidem immensam Dei nostri bonitatem maximè declarat, qui genus obsequij computat, eius opem & misericordiam postulasse. A quo tam longè homines absunt, vt criminis loco ducant, vehementius ab eis aliquid efflagitasse. Vnde Ioannem 11. Lusitaniæ regem clarissimum cuidam importunissima oratione quidpià ab eo postulanti dixisse ferunt: Numquam me nisi modò Regem esse pœnituit. Illo verò causam pronocasse quod adeò fueris importunus. Hæc quidem Reges terræ. At Rex ille cælestis, Et ille (inquit) si perseverauerit pulsans, dico vobis, & si non dabit ei surgens, eo quod amicus eius sit, propter improbitatem tamen eius surget, & dabit ei quotquot habet necessarios. Itaque tantum abest, vt fastidiat hominum preces, vt meriti & obsequij loco ducat, postulasse. Id autem vsque adeò verum est, vt Propheta regius gratificari aliqua in re Domino cupiens, hoc præcipuè inuenerit, quo illi aliqua ratione inferuire posset. Quid (inquit) retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo. Itaque dum vir sanctus quærit quid pro tantis beneficijs Domino retribuat, non inuenit aliud, nisi vt iterum petat, & pro veterum beneficiorum gratitudine noua postulet. Quis autem ex regibus terræ obsequij & beneficij loco ducat, beneficia ab eo postulare? Ea tamen Dei nostri bonitas est, eaque ad dandum propensio, vt gratissimum illi obsequium præstet, quisquis oratione sua illi dandi materiam præbeat. Quo fit, vt numquam pij hominis oratio sterilius & infructuosa sit. Si enim non impetrat quod petit (quia fortè non expedit) gratum tamen Deo obsequium præbet: si compos voti non est, expers cerè meriti non est.

Luc. 11.

Psal. 115.

IN

IN EISDEM ROGATIONIBVS

CONCIO TERTIA: IN QVA PRIMVM
de huius vitæ miserijs, & earum causa; deinde de
miseriarum remedio (quod præcipuè in orationis
præsidio positum est) disseritur.

THEMA. *Petite, & accipietis; quarite, & inuenietis;
pulsate, & aperietur vobis. Lucæ 11.*

EMINEM vestrum, fratres dilectissimi, igno-
rare arbitror, veteres Ecclesiæ calamitates his Ro-
gationibus, quibus nunc omnes vacamus, occa-
sionem dedisse. Quamvis autem similes malo-
rum turbines atque procellæ ætate nostra diuina
nos protegente clementia desint, quia tamen ipsa vita quam vi-
uimus communis peccati merito, innumeris penè miserijs tum
corporis tum animi obnoxia est, quorum remedium in assiduo
precatonis studio diuina providentia constitutum esse voluit:
ideò Ecclesia idem institutum, eademque orationis instantiam
hoc etiam tempore permanere voluit. Ad hoc ipsum autem ho-
dierna sancti Euangelij lectio, quæ de orationis vi, & mirabili
ad impetrandum efficientia disserit, opportunè admodum no-
bis proponitur. Quam quidem Saluator commodissimo impor-
tuni amici exemplo commendat: vt certa impetrandi fiducia
concepta, alacriores ad precandi studium, & orationis perseue-
rantiam efficiamur. Ait igitur Dominus:

*Qui vestrum habebit amicum, & ibit ad illum media nocte, & dices
ei: Amice, accommoda mihi tres panes, quoniam amicus meus venit de via
ad me, & non habeo quid ponam ante illum: & reliqua vsq; in finem.*

AVE MARIA.

QVA M grauis & acerba sit huius vitæ conditio, fratres di-
lectissimi, nemo sanè poterit vel explicando consequi, vel enu-
merando percensere. Qua quidem de re multæ extant clarissi-
morum virorum querimonix atq; sententiæ. Seneca in primis
adeò miseram vitam hominùm credebat, vt non dubitauerit
dicere: Nemo vitam acciperet, si daretur scientibus. Insignis
ille Philosophus Anaxagoras lōgioris vitæ radio fatigatus, mor-
tem sibi diuturna inedia cōsciscere voluit. Quod intelligēs Pe-
ricles Atheniensis, qui multa eius consilio præclara in Repub.
gesserat, accurrit ad illū, rogās, vt si viuere sibi noller, viueret sal-
tem Pericli. Qua ex re colligimus illustrem hunc Philosophum
nequa-

nequaquam (*ut ait Seneca*) vitam vltro oblatam accepturum, quando eam quoque à se tam longo cruciatu ablegare, & eius à se ingum excutere volebat. Thracibus in more fuisse positum ferunt, natales hominum dies tanquam laborum initia plangere; in funere autem, tamquam in eorum fine atque termino, letum diem agere, atque gaudere. Silenus senex à Mida Rege captus, rogatus ab eo, quid esset homini optimum: diu silentium tenuit. Tandem adactus dicere, respondi: Optimum esse nunquam nasci: proximum, quàm ocyssimè aboleri: atque hoc pretio libertatem nactus est. Verùm hoc minus fortasse in Ethnico homine mirandum est, qui nihil de futura vita, nihil de diuina gratia & praesidijs, quæ confugientibus ad Dominum promissa sunt, nouerat. Maiorem verò admirationem commouet, quod sanctissimus Iob ait: Quare de vulua eduxisti me? qui vtinam consumptus essem, ne oculus me videret: fuisset quasi non essem, de vtero translatus ad tumulum. Quamuis autem hæc sententia cum superiori coherere videatur, alia tamen beati Iob intentio fuit. Hoc enim vir sanctus aiebat, non quod vitæ suæ auctori esset ingratus, sed quòd humano more loquens, multiplices humanæ vitæ miseras hac ratione voluerit explicare. Quia verò earum cognitio non modò ad orationis studium (de quo in præsentì Concione agimus) sed ad veram etiam cordis humilitatem, & humanæ gloriæ contemptionem plurimum adiumenti adfert; quid hac de re Seneca dixerit, vobis ante oculos ponam. Is igitur primùm de fortunæ in omnes licentia & potestate his verbis queritur: In regnum fortunæ, & quidem durum atque inuictum peruenimus, illius arbitrio digna atque indigna passuri: corporibus nostris impotenter, contumeliosè, crudeliter abutetur: alios ignibus peruret, vel in pœnam admortis, vel incertis: alios nudos mari iactabit, & luctatos cum fluctibus, ne in arenam quidem aut litus exploderet, sed in alicuius ventrem immensæ belluæ detrudet. Alios morborum varijs generibus emaceratos, diu inter vitam mortemque detinebit: vt varia, & libidinosa, mancipiorumque tuorum negligens domina, & pœnis & muneribus errabit. Quid opus est partes deslere? Tota vita flebilis est. Urgebunt noua incommoda, priuquam veteribus satisfeceris. Et mox: Quid est homo? quodlibet quassum vas, & quodlibet fragile iactatu: non tempestate vt dissiperis est opus. Quid est homo? Imbecillium corpus, & fragile, nudum, suapte natura inerme, alienæ opis indigens, ad omnem fortunæ contumeliam proiecitur: cum bene lacertos exercuit, cuiuslibet feræ pabulum, cuiuslibet victima; ex infirmis fluidisque contextum, ac lineamentis exterioribus nitidum; frigidus, æstus, & laboris impatiens: ipso

Iob 10.

Seneca

rursus

curfus seu & otio iturum in tabem, & semper alimēta metuens
sua: quorum modò inopia laborat, modò copia rumpitur, anxie
solicitæque tutelæ, precarij spiritus, & maiè inharēntis. Mira-
mur in hoc mortem vniū, quæ singulis opus est. Nūquid enim
ut concedat, res magni momenti est? Odor illi, saporque & lassitu-
do, & vigilia, & humor, & cibus, & siue quibus vivere non po-
test, mortifera sunt. Quocumque se mouet, infirmitatis suæ sta-
tum consciū. non omne cælum ferens, aquarum nouitatibus,
flatuque non familiaris auræ, & tenuissimis causis atque offen-
sionibus morbidum, putre, cassum, à fletu vitam auspicatum.
Hactenus verba Senecæ, quæ breui licet oratione, abundè satis
humanæ vitæ miseriam explicant.

Si quis autem inquirat, cur amator hominū Deus tot ærum-
nis eorum vitam voluerit exagitari, multas sanè consilij huius
causas deprehendet: inter quas non postrema illa est, quòd hac
ratione hominum insolentiam atque superbiam reprimere, &
ad humilitatis studium voluerit incitare. Est enim humiliatio
(vt D. Bernardus ait) ad humilitatem via. Quis enim mentis Bernard.
compos, vbi se in hanc tantam miseriarum abyssum coniectum
videat, superbire, intumescere, ac in sublime attolli audeat?
Hoc enim consilio diuina æquitas sauiens simul ac parcens, &
hominis superbiam tot miseriarum inflictione puniuit, & ma-
teriam ei iterum sese efferendi abstulit: quorum illud diuinæ
seueritatis, hoc paternæ providentiæ beneficium fuit. Sicut enim Simile.
qui aues domi nutriunt, cum aliquando eas auolare contigerit,
vbi eas iterum ceperint, pennis nudant, vel alas præscindunt,
ne earum adminiculo fretæ, iterum aufugiant: ira Dominus
cum hominem conditum cælestibus donis (quæ initio condi-
tionis suæ multa & præclara acceperat) elatum vidisset, meritò
illum donis suis spoliavit, & velut implumem reliquit, ne diui-
norum beneficiorum pennis sese iterum in sublime attolleret.
Quid enim aliud merebatur, qui ita cælestibus donis abusus
fuit, vt inde materiam sumeret sese efferendi, vide conditorem
diligendi attripere debuisset? Quid autem dementius, quàm
in hoc statu miseriarum plenissimo (in quo tam multa intra se
homo videt quæ illum dericiunt) adhuc inflari & intumescere?
Intolerabilior profectò hæc nouissima superbia est, quàm prior
illa fuit. Hoc enim primum inter tria mala numeratur, quæ Sa- Ecclē. 10.
piens ille se odio habere prædicabat: nempe pauperem super-
bum; diuitem mendacem; senem fatuum & insensatum. Minus
enim mirandum fuit, quòd primus homo in diuitijs paradisi
constitutus, eleuauerit cor suum in decore suo, quàm quòd mo-
dò idem faciat, cum ad tantam inopiam sit redactus. Vehemen-
ter enim indignum est, cum in tam dissimili statu eundem

Q

animum

animum retinere. Pie igitur humilitatis amator Dominus hoc tanto miseriarum pondere humani cordis elationem compingere, & ad humilitatis studium erudite voluit.

Tob. 5. Quod igitur in cātis malis (quibus vndique vita nostra vexatur) remedium diuina providentia reliquit? Illud certe quod sanctus Tobias filio proposuit dicens: Memor esto, fili, quod pauperem vitam gerimus; sed multa bona habebimus, si inuenerimus Dominum. Hic enim vir sanctus breui sermone mala omnia quæ recensuimus, comprehendit: quorum tantum maximumque remedium in timore & vera in Deum pietate collocauit. Hoc igitur primum maximumque malorum notiorum leuamen est. Proximum verò est, quod S. Rex Iosaphat grauissimis aduētantium hostium cinctus periculis ostendit, de quo sic scriptum legimus: Iosaphat autem timore perterritus, totum spiritum suum contulit ad rogandum Dominum.

a. Pat. 20. Sic enim dixit: Cū ignoremus Domine quid facere debeamus, hoc solum habemus, et oculos nostros dirigamus ad te. Ex quibus verbis duo malorum nostrorum remedia sanctus Rex spiritu sancto suggerente monstrauit: nempe viam in Deo spem, & orationis vocem; qua eius misericordiam implo-ramus. Hæc autem spes quid aliud agit, quā quod eandem ad se misericordiam cui innititur, aduocat? Oratio verò hac saluari spe instructa, & ab ea ipsa ubi vera salus querenda sit edocēta, hanc eandem misericordiam assiduīs vocibus implorat. Dux itaque virtutes istę germana inter se charitate coniunctę, mureas sibi operas præstāt. Ideo non mirum est, toties in Psalmis harum duarum virtutum officia simul coniungi, & utriusque diuinę miserationis munus applicari. Sic enim Prophetaregus ait: **Psalm. 145.** Audiam fac mihi mase misericordiam tuam; hoc est, sacquæso Domine, ut quotidie misericordię tuę præsidium atque solatium in anima mea sentiam. Quo nomine hoc petis? Quia, inquit, in te speraui. Sequitur deinde: Notam fac mihi viam in qua ambulem. Quare? Quia ad te leuau animam meam. Videtis hic fratres has præcipue pro se rationes Prophetam adducere quod spem omnem salutis in misericordia diuinā collocauerit, & quod ad Deum mentem suam supplici oratione leuauerit?

Gen. 8. Mulieri quidem post communem naturę lapsum iuxta **lxx.** editionem dictum est: Ad virtutem tuam erit conuersio tua. Vt ergo mulieris protectio in viri vmbra & auxilio; ita fidelis animę præsidium atque solatium in Christi sponsi sui tutela atque providentia positum est. Hic enim est verus ille Noë, de quo (ubi primum natus est) Pater eius dixit: Ille cōsolabitur nos ab operibus manuum nostrarū, & a terra cui maledixit Dominus.

Cū

Cum Aegyptij, qui in septem vbertatis annis bonis omnibus circumfluebant, ad summam inopiam redacti essent, in sola Iosephi misericordia salutis suae spem collocantes, ad illum dixerunt: Salus nostra in manu tua est: tantummodo respiciat nos dominus noster, & lœti seruiemus Regi. Gen. 47. Quod illis ergo Ioseph, hoc nobis Christus est, cuius ille typum gerebat: in cuius ope & misericordia, in hac diuinæ gratiæ ac bonorum omnium sterilitate (quæ post priorem illam vbertatem subsecuta est) salus nostra, spesque omnes & præsidia vitæ posita sunt. Sunt humiles quædam arbores, vt vitis atque hedera, quæ cum per se arrolli nequeant, aliarum adminiculo in altum se subrigunt. Ad quod clauiculis quibusdam naturæ beneficio collatis iuuantur, quibus vicinas vltimos prendunt, atque ita in sublimia feruntur. Ad hunc ergo modum homines post communem illum naturæ lapsum, ad ima depressi, instar vitis aut hederæ, humi repunt, nisi Christi ope fulciantur. Vitis igitur homo, vltimus autem Christus est: cui homines adherentes illius adminiculo ad supera tendunt. Clauiculi autem precesiones assiduæ sunt, quibus illius opem implorant, & mentem in Deum eleuant, vt illi adherentes, cum ipso pariter cælum petant. In hac igitur vnus mediatoris Dei & hominum gratia & misericordia salus nostra sita est. Hæ sunt opes nostræ, hæ spirituales diuitiæ, hæ paupertatis nostræ remedia, hæ certa salutis præsidia, ad quæ non in omnibus modò calamitatibus (quas hæ ærurnosa vita parit) sed in omnibus etiam tentationibus, quibus nos aut fallax mundus, aut malefua caro, aut hostis antiquus impetit, confugere debemus, cum Propheta dicentes: Cum angustiareretur Iona 2. in me anima mea, Domini recordatus sum, vt veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum.

Miro autem modo ipse orantis animus reficitur, cum causam suam Domino supplici & fidenti oratione commendauit. Vbi enim vir prudens in quouis arduo negotio id præstitit quod res ipsa flagitabat, gaudet vti que quod egregiè mouere suo functus sit. Quid autem commodius in quouis graui casu fieri potest, quàm suppliciter se malorum omnium medico, & communi parenti commendasse? Hoc enim regius Propheta Psal. 141. se facere profitebatur, cum ait: Effundo in conspectu eius orationem meam, & tribulationem meam ante ipsum pronuntio. Hoc est, cum periculis & calamitatibus (quas nullo humano consilio euadere possum) me vndique cinctum video, hoc in primis curo, hoc vno labentem animum meum reficio, quod in sinum tuum Domine omnem meam sollicitudinem projicio, quod tibi pectus meum aperio, quod vulnera mea tibi denudo: quod vbi feci, ubique causam meam commisi,

Q 2

placido

placido & tranquillo animo sum, quando quod officij mei erat, præstiti. In quem sensum verba illa quæ de Samuelis matre legimus, accipienda esse videntur: quod videlicet fuit oratione (qua filium anxie à Domino postulabat) vultus eius non sint in diuersa mutati: quæ quidem non ad solam eius fiduciam referenda sunt, sed ad quietem & tranquillitatem fluctuantis animi, quæ post eam orationem consecuta est. Hoc ipsum enim quod res nostras suppliciter Deo commisimus, quod illi æstus animi nostri deteximus, tacita quadam lætitia mentes nostras afficit & consolatur. Propter quod non immerito D. Bernardus ait: Non frustra aliquid de Deo quæritur, etiam cum non inuenitur quod quæritur. Propter hoc enim dictum est: Quærite Deum, & viuet anima vestra. Quod si Deum quærere vita est, quid igitur inuenire?

Quæ cum ita sint; sequitur certè; misericorditer nobiscum Deum agere, cum varijs calamitatibus agitari nos patitur: quoties enim hoc facit, toties nobis orandi causas & incitamenta ministrat. Quod si his stimulis incitati, ad illum confugimus, & illius opem imploramus, iam utique misericordiæ eius compotes facti sumus, & ita facti, ut frequenter maius Dei beneficium sit, precandi nobis spiritum dedisse, quam id ipsum quod petimus cõcessisse. Neque enim exiguum munus illud est quod fidelibus Dominus per Zachariam pollicetur, cum ait: Effundam super domum Dauid, & super omnes habitantes in Hierusalem, spiritum gratiæ & precum. Spiritus enim orandi, quo cætera Dei dona petimus, non potest inter maxima eius dona non computari. Quod enim piscatoribus rete & sagena qua pisces prendunt, hoc pijs hominibus oratio est, qua Dei opem & misericordiam consequuntur.

I.

Cæterum adeo latè precationis virtus patet, ut non modò ad calamitatum & malorum omnium remedium (quod hæcenus persecuti sumus) sed ad omnia quæ ad salutem nostram pertinent, efficacissimum sit adiumentum. Quam eius variam multiplicemque virtutem D. Chrysostomus intelligens, eamque fidelibus notam esse cupiens, duobus de ea editis libellis, eius laudes & utilitates exponit, in quibus eam rebus omnibus quæ ad corporis vitam tuendam necessaria sunt, verissimè & elegantissimè comparat. Itaque cum hoc ipsum institutum mihi hodie propositum sit; nihil vobis gratius futurum puto, quam si eadem vobis proponam quæ hic tantus vir in eadem causa protulit. Ex eius ergo verbis colligimus, id esse animæ nostræ orationem, quod corporibus neruos, quod piscibus aquam, quod arborum radicibus humorem, quod ciuitati murum, ac postremo quod

quod huic visibili mundo solem. Eius autem docendi gratia de hisce rebus verba subiiciam. Primum enim sic ait: Iam verò si quis dicat animæ neruos esse deprecationem, mea quidem sententia videbitur verum dicere; nimirum quemadmodum corpus neruis coheret, currit, viuit, stat, & compactum est, adeò, vt si neruos incideris, vniuersam corporis harmoniam dissolueris: itidem animæ per sanctas preces sibi constant, & compinguntur, ac pietatis cursum facillè peragunt. Quòd si te ipsum destitueris precatione, perinde feceris, ac si piscem ex aquis extraxeris. Vt enim pisci vita est aqua, ita tibi deprecatio. Addit deinde non minus homines orationis suffragio indigere, quàm arbores aquarum humore. Neque enim (inquit) arbores valent fructus producere, nisi bibant humorem radicibus: neque nos pretiosis pietatis fructibus poterimus esse grauidi, nisi precibus irrigemur. Deinde vrbium muro orationem comparat his verbis: Quemadmodum ciuitas quæ muris cincta nõ est, facillè venit in potestatem hostiũ, propterea quòd prorsus absit id quod fuerat hostium incurfus arcendus: sic & animam non munitam precibus, diabolus facillè in suam redigit ditionem, nec multo negotio omni genere scelerum implet. Nam primum quidem ad animam precibus communità non audet propius accedere; metuens robur ac fortitudinem, quam illi deprecatio subministravit, magis vegetans animum, quàm cibus vegetet corpora. Hactenus ille. Qui ne his quidem similitudinibus rerum inferiorum contentus, soli etiam comparat his verbis: Quemadmodum sol lucem præbet corpori, sic animæ lumẽ est precatio. Proinde si cæco damnosum est, non intueri solem; quanto grauius damnum est homini Christiano, si non assidue deprecetur, neque Christi lucem orando in animum suum inducat?

Deinde idem vir diuinus precationis efficaciam exponit his verbis: Quas spirituales opes, quæ bona ab illo bonorum omnium fonte non haurient, qui iugiter illi assident? Quem enim fugit, quòd solis, lunæ, stellarumque lumen, quòd cæli temperiem, ac variam alimentorum copiam, quòd opes, quòd vitam, denique quòd alia innumera bona cuncta ex æquo mortalibus largitur Deus, iustis pariter atque impijs, videlicet ob immensam suam humanitatem qua afficitur erga nos? Porro si nec rogantes nec postulantes, tanta quotidie misericordia prosequitur ac refocillat; quantis bonis probabile est fruituros eos qui per omnem vitam precibus & obsecrationibus vacarunt? Quo minus mirandum est, Apostolum Paulum, qui adeò Ephes. 6. probè orationis virtutem nouerat, eius à discipulis suffragium postulasse. Orationi (inquit) instate, vigilantes in ea in gratiarum actione; orantes simul & pro me, vt detur mihi sermo in

apertione oris mei, ad liberè proloquendum mysterium Euan-
gelij. Quid ais? Tantam nobis fiduciam deprecatio præber, vt
pro Paulo non vereamur orare? Quis miles ausit pro magno
duce interpellare Cæsarem? Quamquam sanè nallus dux tam
charus est Cæsari, quam Paulus Deo: attamen ad tantam di-
gnitatem nos prouehit deprecatio, vt audeamus pro Paulo sup-
plicare Deo. Sic & Petrus ille magnus, ille cælo splendidior car-
cerem effugit, maxime quidem ob propriam virtutem, & com-
munem hominum salutem, sed tamen interim Ecclesiæ depre-
catio ocellus carceris fores velociter apernit. Nec enim temerè
addidit Lucas: Deprecatio aurem fiebat assidua totius Ecclesiæ
pro Petro: verum vt nos disceremus, quantam vim in cælis ob-
tineat deprecatio, videlicet vt Paulum ac Petrum à periculis li-
beraret, columnas Ecclesiæ, Principes Apostolorum & celos in
cælo, murum orbis terrarum, commune præsidium totius terræ
ac maris. Hactenus Chrysostomus.

A. C. 12.

Chry. vbi
suprà.

Orandi verò tempora idem vir sanctus describit his verbis:
Quapropter oportet, & stratis relictis, diuino cultu præuenire
Solis exortum & cum ad mensam accedimus, & cum nos ad
nocturnam quietem recipimus. Quin potius oportet singu-
lis horis vnā precationem offerre Deo, vt orandi cursus diei
cursum æquet. Cæterum hiberno tempore decet etiam no-
ctis maximam partem precibus impendere, ac flexis genibus
multo cum tremore instare deprecationi; hoc ipso nos beatos
existimantes, quod Dei cultui vacamus. Dic mihi qua fronte
Solem intueberis, nisi prius adoraueris qui lumen illud dulcis-
simum oculis tuis immittit? Quo pacto fruëris mensa, nisi
prius adoraueris eum qui tibi tantum bonorum largitur ac sup-
peditat? Qua spe trades te ipsum nocturno tempori, qualibus
cum insomnijs putas tibi rem fore, nisi te ipsum præmunieris
orando, sed incautoditus ad somnum accesseris? Hactenus
Chrysostomus.

I I.

Hæc igitur viri sancti animaduertentes, intellexerunt planè
præcipuum Christiani hominis munus esse, ad Deū toto corde
conuerri, illum aspicere, ab illo pendere, illi fidere, illius opem
semper implorare. Quæ omnia vnicò verbo Saluator cõplexus
est, cum oportere semper orare, & nō deficere admonuit. Cuius
rei gratia innumerabiles olim viri initio nascentis Ecclesiæ in
desertas & incultas eremi solitudines secedebant: vt negotiosa-
rum turbis vrbium derelictis, & ab omnibus terrenis curis
vacui, vnum Deum semper aspicerent, vnum colerēt, & in vno
eo mentis oculos defixos semper haberent, & iugis illi laudis &
orationis sacrificium immolarēt. Hoc autem fuisse præcipuum
Monacho-

Luc. 18.

Monachorum illorum officium, aperte Ioānes Clim. docet: qui Io. Clim.
 Monachi officiū atque definitionē præscribens ait: Monachus
 est, qui ad soliū Deum acie mentis intentus, ipsū semper orat,
 in omni loco, tēpore, & re. Cuius rei cū infinita penē exēpla
 afferre possem, vno aut altero contentus ero. Theodoretus in
 historia religiosa, in qua multorum sui temporis clarissimorum
 Monachorum mores, certamina, ac præcipuē studium orationis
 describit, de Zebitæ viri sanctissimi oratione sic ait: Superabat
 autem, vt dixerunt, omnes sui temporis homines assiduitate
 orationis. In ea enim diu noctūque versans, non solum non sa-
 tiabatur, sed etiam desiderium efficiebat vehementius. Quia
 etiam cum ijs qui ad ipsū veniebant paucis differens, non po-
 terat in animum inducere, vt cogitationem à calis deduceret,
 sed statim ab illis liberatus, & nec tantillum quidem ab ijs quæ
 diuina sunt, separatus, offerebat rorsus deprecationem. Huius
 verò discipulus Polychronius adeò magistrum moribus refe-
 rebat, vt qui hunc & illum viderent, vnam in duobus corpori-
 bus animum se videre arbitrentur. Est enim similiter diuino
 incensus desiderio, & est terrenis omnibus superior, & corpori
 alligatus mentem habet alatā, & quæ fertur in sublimē, aërem-
 que traiecit & ætherem, & calis sit sublimior, & perpetuò diui-
 nam visionem apprehendit contēplatione, nec potest illinc vm-
 quam detrahē. Quin etiam cum ijs qui adueniunt collo-
 quens, superna mente peragrat. Eius autem per totam noctem
 vigiliam & stationem hinc didici. Cū eum viderem simul &
 cum senio consistentem, & cum imbecillitate, & nullam om-
 nino habentem curam corporis, sæpius precatus ei persuasi, vt
 duos assumeret qui simul habitarent, & aliquam consolationem
 ab eis acciperet. Quoniam autem petijt viros virtute claros,
 qui per se in alio degebant monasterio, illis quoque viris admi-
 randis persuasi, vt diuini hominis curam omnibus præpone-
 rent. Ij autem cū paruo tempore cum eo habitassent, conati
 sunt fugere, pernoctem illam non ferentes stationem. Cū
 autem virum diuinum obsecrarem, vt imbecillitate corporis
 metiretur laborem, Non solum (inquit) eos non cogo stare
 mecum assiduē, sed etiam sæpē præcipio vt decumbant. Illi au-
 tem, Et quomodo possemus, aiebant, eo qui in laboribus con-
 senuit stante, & imbecillitatem corporis despiciente, decum-
 bere, cū simus sani, & in media positi ætate? Sed venerandī
 quidem mihi capitis nocturnos labores sic didici. Hactenus
 Theodoretus. Quid hic nos dicemus, fratres, qui vix ad Deum
 mentem at tollimus? qui dies noctesque sine vlla eius memoria
 transigimus? qui nec beneficijs prouocati benefactorem lau-
 damus; nec calamitatibus constricti, opem eius imploramus?

qui ad solam hanc vitam nati esse videmur? quibus vix Deus in animo, vix in ore est? apud quos diuina omnia perpetua quadam obliuione sepulta sunt? quid, inquam, in diuino iudicio (quod cuique instat) respondere poterimus, cum videamus homines eiusdem qua nos naturæ atque substantiæ, integras noctes diebus, idque stando, iungentes, cum nos vix vnā aliquam horam huic officio impendamus? Nemo verò negligentia suæ exultationem prætexat, studium hoc ad solos Monachos pertinere prædicans. Sacra virgo Cæcilia quamuis auratis desuper vestibus tegetetur, cilicio tamen virginea membra premeus, non diebus nec noctibus à colloquijs diuinis & oratione cessabat. Quid verò regium Prophetam memorem, qui infirmitatis humanæ conscius, inter regiar dignitatis curas atque tumultus, vix vnquam à Dei conspectu mentis aciem dimouebat? Cuius quidem officij necessitatem aptissima idem similitudine expressit, cum ait: Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Terra enim sine aqua, cum natura ipsa frigida & sicca sit, ad omnem frugum & herbarum propagationem ineptissima est. Cuius rei gratia terras quas perpetua sterilitate damnare volumus, sale seminamus, qui eiusdem cum terra naturæ est. Talis igitur animæ nostræ facies est; ubi diuini spiritus rore ac cælestis gratiæ pluuia destituitur. Quid enim aliud Apostolus significare voluit, cum ait: Non sumus sufficientes cogitare aliquid ex nobis tanquam ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est? Quisquis igitur hac cælesti doctrina imbutus, humanæ naturæ imbecillitatem agnoscit; quid, quæso, aliud agere debet, quam cælestem opem assidujs ac propè continuis vocibus implorare?

Psal. 145.

1. Cor. 3.

I I.

His igitur atque alijs modis (quos recensere longum est) oratio adiuvat infirmitatem nostram. Sed quia nihil in vita magnum est, quod non sit multis difficultatibus impeditum; idem etiam in hac parte contingit: quod à nobis propter vtilitatem audientium paucis expediendum est. Hæc autem difficultas à dæmonis malitia frequenter oritur; qui virtutem orationis valde formidans, varijs eam modis impedire conatur. Hinc in viris sanctorum Patrum legimus, beatum Macarium, dum in conuentu fratrum oraret, vidisse in spiritu dæmonem sub Aethiopis imagine inter orantes Monachos obambulantem, eosque varijs imaginibus infestantem, & ab orationis officio retrahentem. Est & aliud quod nonnullos etiam in hac parte acrius torquere solet, nempe quod ipse Dominus suspensos diu teneat orantes, nec statim præstet quod ab eo petitur: propter quod multi se ab eo nec exaudiri, nec respici arbitrantur.

Huic

Huic autem siue quæstioni, siue querelæ Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione respondet, in qua orationis perseverantiae imperandi efficaciam tribuit, cum ait: *Et ille si perseveraverit pulsans; dico vobis quod si non dabit ei surgens eo quod amicus eius sit; propter improbitatem tamen eius surget, & dabit ei quotquot habet necessarios.* Videtis hic, fratres, eximiam perseverantiae virtutem, quando illi præcipue imperandi vis & efficacia tribuitur? Hoc ipsum & Iacobus Apostolus in epistola quæ hodie lecta est, non obscure significavit, cum assiduam, hoc est, perseverantem iusti orationem multum apud Deum valere dixit. Moyses ille insignis Dei amicus cum quadraginta diebus & noctibus ieiunus permanisset, ut legem Domini mereretur accipere; totidem rursus diebus ieiunavit, ut veniam prævaricatori populo (qui vitulæ constabilem adoraverat) impetraret. Sic enim ipse ait: Et proci di ante Dominum sicut prius, quadraginta diebus ac noctibus, panem non comedens, & aquam non bibens, propter omnia peccata vestra, quæ gessistis contra Dominum, & eum ad iracundiam provocastis. Timui enim indignationem & iram illius, qua adversum vos concitatus delere vos voluit. Totidem verò diebus ieiunijs & orationibus sanctissimus Leo Pontifex Maximus vacavit, cum fidei causam adversus Eutychetis blasphemiam, multorum favore atque perfida defensionem, edita insigni quadam epistola tueri vellet. Nam hic Leo (ut in eius vita scribitur) suis diffusis viribus, priusquam epistolam illam aliquò destinasset, altari B. Petri utcumque scriptam imposuit; se verò per quadraginta dies tum ieiunijs, tum precibus exercens, hoc unum ab Apostolorum principe votis flagrantibus contendit, ut si quid fortè corrigendum haberet epistola, quæ causam fidei longè difficillimam tractabat, id omne suis ille manibus correctum aboleret. Nec fefellit sanctam precatoris expectationem etiam rarus eventus. Tersam enim & elaboratam epistolam dies reddidit quadagesimus, addita simul revelatione certissima, successum ab Apostolo ei tribuendum esse, cuius pia dignatio & fida dilectio ne in persona quidem imparis tepescit hæredis. Quibus exemplis illud etiam liquet, preces nostras corporis afflictione & ieiunijs esse iuvandas, quo id quod à Domini misericordia petimus, imperare valeamus. Sic enim Daniel Propheta oravit, qui de se ipso ait: In diebus illis ego Daniel lugebam trium hebdomadarum diebus, panem desiderabilem non comedi, & caro & vinum non introierunt in os meum: sed neque vnguento unctioni sum, donec complerentur trium hebdomadarum dies. Quibus exactis, Angelus Domini mirabili quadam specie illi apparens, dixit: Noli metuere Daniel; quia ex die primo quo posuisti cor

Iacob 2.

Deut. 9.

Leo Papa.

Epist. 70.

Dan. 10.

tuum ad intelligendum, ut affligeres te in conspectu Dei tui, exaudita sunt verba tua. Videris hic corporis afflictionem orationis perseverantiae coniunctam, ad diuinam lucem impetrandam efficacissimam fuisse. Quam quidem perseverantiam idem

Man. 6.

S. Daniel adeo tenaciter retinere semper studuit, ut in apertum mortis discrimen incidere, quam solitas preces, quas quotidie Domino fundebat, intercidere maluerit.

Cum autem multa sint quae nos ad hanc orationis perseverantiam excitare possint, hoc tamen impetrandi fiducia potissimum perficit. Sicut enim qui arat, spe fructus percipiendi ad arandum ducitur: ita quisquis orat, impetrandi fiducia ad orationis perseverantiam maximè incitatur. Hanc autem fiduciam miro modo postrema Evangelicæ lectionis verba alunt atque confirmant, Sic enim Saluator ait: Quis vestrum patrem petit panem, numquid lapidem dabit illi? aut piscem, numquid pro pisce serpentem dabit illi? aut si petierit ovum, numquid portiget illi scorpionem? Si ergo vos cum sitis mali, non sitis bona data dare filijs vestris, quanto magis pater vester cælestis dabit spiritum bonum petentibus? Quid his verbis dulcius? quid amantius? quid ad fiduciam in Deum nutriendam atque erigendam efficacius? His enim verbis Dominus affectum erga nos plusquam paternum ostendit, utpote qui parentibus carnis se superiorem in hac collatione atque argumentatione monstraverit. Meminerat enim se alibi dixisse: Patrem nolite vocare super terram: unus est enim pater vester qui est in caelo. Quibus verbis se parentibus carnis amoris affectu, cura atque paterna providentia longè superiorem esse monstravit. Quae cum ita sint, quis plena fiducia ad huius patris opem non confugiat? quis non secunda omnia de huius amantissimi patris providentia sibi polliceatur?

Matt. 23.

Hac igitur fiducia, fratres, hac perseverantia, hac corporis afflictione sancti omnes in orationibus suis perseverabant, ideoque cum se illi Domino perseverantes exhiberent in petendo, Dominus se illis misericordem ac fidelem exhibebat, quicquid ab ipso peterent tribuendo. Quod qui non faciunt, qui si illico non exaudiuntur, ab oratione desistunt; nihil mirum, si minus impetrant, quod sine hac orationis instantia petunt. Hanc igitur in orando perseverantiam retineamus, fratres, precesque nostras iuniorum labore fouere & adiuuare contendamus, certa fiducia de Domini benignitate & veritate concepta non defuturam nobis promissam eius gratiam, si constantem in precibus tenuerimus perseverantiam.

Verum ut oratio, fratres, has omnes utilitates quas hactenus retulimus, consequi possit, suos habere comites debet; sine quibus

quibus

ut

Uisura

Sicut

orati

Eusebi

em De

qui pos

tabitur

quod p

ille. Ad

cognita

runt, st

Abraha

dios ab

rimus,

abigere

erit ad i

donoru

rus: T

tantò m

eius des

Huius

cano En

quis diu

tem stu

nardus i

nstraba

ergo cur

debet ac

ille. H

tis igoe

men, pe

ctione i

hanc ver

non vid

hoc diu

Qua de

profutur

ut augea

tranquil

ille. Ide

tur, qu

vota nos

quibus infrugifera & inanis futura est : quorum primus mien-
 ris attentio est, sine qua vix orationis nomen retinet. Hinc D.
 Isidorus: Quid prodest strepitus labiorum, ubi cor est mutum? Isidor.
 Sicut enim vox sine modulatione est quasi vox porcorum, sic
 oratio sine deuotione est quasi mugitus bouum. Hec ille. D. item
 Eusebius Emisf. de huiusmodi oratione sic ait: Quomodo Euseb.
 erit Deus in medio tui, si tecum ipse non fuerit? Si deest ille Emisf.
 qui poscit, quomodo aderit ille qui poscitur? Quomodo fute-
 ratur iudex, si dormitauerit aduocatus? opus est itaque, vt
 quod postulat vocis sonus, obtineat sedulitatis affectus. Hæc
 ille. Ad hoc autem magna cura opus est, vt vagas mentis nostræ
 cogitationes, variasque rerum imagines quæ sese oranti offe-
 runt, studiosè repellamus. Qua de re sic D. Gregorius ait: Vt Gregor.
 Abraham sacrificium offerens, volucres non euasit, quas stu-
 diosè abigebat: sic nos cum in ara cordis holocaustum Deo offe-
 rimus, importunæ se cogitationes immiscent, quas studiosè
 abigere oportet. Hæc ille. Hæc autem mentis attentio tantò
 erit ad impetrandum efficacior, quanto ardentiori diuinorum
 donorum desiderio fuerit adiuta. Qua de re sic idem D. Grego-
 rius: Tantò quisque minus clamat, quantò minus desiderat: &
 tantò maiorem vocem in aure Spiritus exprimit, quantò se in
 eius desiderium plenius fundit.

Huic autem attentioni illa cordis humilitas, quæ in publi-
 cano Euangelij fuit, copulanda est: hanc verò retinebit quis-
 quis diuinæ maiestatis celsitudinem, & conditionis suæ vilita-
 tem studiosè fuerit contemplatus. Virumque autem D. Ber-
 nardus nobis ante oculos ponit his verbis: Millia millium mi-
 nistrabant ei, & decies centena millia assistebant ei. Quanta
 ergo cum reuerentia, quanto timore, quanta illic humilitate
 debet accedere à palude sua procedens & repens ranūcula? Hæc
 ille. Hi igitur duo orationis comites ad deuotionis & charita-
 tis ignem excitandum, plurimum iuuant; ad impetrandum ta-
 men, perseverantiæ virtus nobis in hodierna S. Euangelij le-
 ctione importuni amici exemplo maximè commendatur. Ad
 hanc verò primum quidem spectat, ne protinus cum exaudiri
 non videmur, ab orationis officio desistamus. Frequenter enim
 hoc diuina dispensatio non contra nos, sed pro nobis facit.
 Qua de re sic D. Gregorius ait: Omnipotens Deus quid nobis
 profuturum sit, sciens, dissimulat exaudire dolentium vocem,
 vt augeat vtilitatem, vt vita per pœnam purgetur, & quæris
 tranquillitas, quæ hic inueniri non valet, alibi quaratur. Hæc
 ille. Idemque alio in loco: Sæpe (inquit) vox nostra eò perfici-
 tur, quò differtur: & cum superflue reus petitio negligitur,
 vota nostra altius in cogitationum radice solidantur, sicut &
 semina

Bernard,
 in Sermon.

Gregor.

femina mēssum gelu pressa solidantur, & quo ad superficiem tardius excūnt, eo ad frugem vberiolem confurgunt. Deinde etiam diu multumque in orationis officio perseverandum est; non solum vt quod petimus, impetremus, sed etiam vt in ea diutius immorantes, adipe & pinguedine devotionis repleamur. Mira fuit Saræ iunioris Tobiae vxoris in oratione perseverantia, quæ acerbo convicio ab ancilla sua extimulata tribus diebus ac tribus noctibus, sine cibo & potu, in oratione perseveravit. Non tamen ego à vobis hanc tantam virtutem exigo, sed illud tantum, vt quantum quisque spatij pro status sui conditione potuerit, tantum huic officio concedat. Graviter enim D. Gregorius queritur, quod cum multi tota die terreno iudici assistere valeant, in oratione coram Domino etiam vnius horæ momento lassantur. Illud verò perseverantiæ huius maxime proprium est, vt, quantum humanæ fragilitati permittitur, omni tempore & omni loco mentem ad Deum eleuemus; eiusque præsentiam, quæ cælum & terram implet, nobis ante oculos proponamus. Qua de re Ioannes Climachus memorabile exemplum quorundam Monachorum, apud quos fuerat hospitatus, commemorat his verbis: Quoddam singulare virtutis illorum genus referre placet. Nam ne ad mensam quidem sedentes, à spirituali opere cessabant. Cæterum signo quodam nuntiusque incognito occultè semetipsos orationis admovebant. Neque verò ad mensam solum residentes hoc eos facere animadvertentes; verum & cum sibi obuiarent, aut cum simul convenirent, id faciebant. Demus igitur operam, fratres, vt hos virtutum comites orationi nostræ adiungamus, quibus ea suffulta, non dubium, quin vt fidelis nuntius vota nostra ante communis Domini conspectum perducat, ab eoque ad nos regressa, gratiæ & misericordiæ eius dona reportet: quibus adiuti, ad sempiternæ felicitatis gloriam, ipso nobis manum porrigente, pervenire mereamur.

Gregor.

Io. Clim.
Serm. 4.

BREVIS

253

BREVIS LIBELLVS, QVI VARIAS
SENTENTIAS DE ORATIONIS, MEDITA-
TIONIS, & Contemplationis laudibus, officio atque ratione
continet: eodem F. Ludovico Granatenſi Authore & collectore.

AD LECTOREM.

*V*M hiſce diebus, amice lector, qui Aſcenſionis Dominice ſeſſum præ-
currant, de Orationis officio atque virtute agendum ſit (ad quod nos &
Euangelica lectio & Rogationum nomen adigere videntur) non ingratam
rem me ſtudioſo Concionatori facturum putavi, ſi ea quæ de hac virtute
partim ſcriptis ſanctorum patrum legendis annotaveram, partim ipſe cogitando ani-
madverteram, illi in hoc veluti ſacculo collecta traderem, & reſerim cum Domi-
nicæ præcedentis Euangelica lectio (cuius initium eſt, Amen amen dico vobis, ſi quid
petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis) idem nos argumentum tractare com-
pellat. Ita enim fiet, ut de hac virtute hiſce diebus, & ſi præ alias dicturus (quo-
tidiana quippe eſſe debet admonitio, cuius rei quotidianus eſt uſus) copioſum ac di-
cendum materiam habeat. Cum autem Meditatio, & Contemplatio Orationi ſimi-
lima ſint (eſt enim Oratio eleuatio mentis in Deum, quod tum Meditationi, tum
etiam Contemplationi conuenit, idèque promiſcua huius argumenti tractatio eſſe de-
beat) de ijs etiam virtutibus ſimili ordine atque ratione tractare conſtitui. Quæ verò
his tribus virtutibus tria quadam connexa ſunt, nempe animi preparatio ad oran-
dum, deuotio, & deuotionis comes gaudium in Spiritu ſancto: de his quoque tribus
in hoc loco tractandum ſuit, ne res trunca & imperfecta maneret. In ſententijs autem
noſtris congerendis neque ordinis rationem habuimus, ſed ut quidquid ſe cogitanti of-
ferebat, annotauimus: neque vllum etiam ſermonis cultum adhibuimus: ſed eo modo
quo hæc in ſcriptis noſtris cum alijs locis communibus iampridem delicti ſiebat, in
lucem proferre volumus.

Nemo verò exiſtmet me fideles omnes ad hæc pia Meditationis & Contemplationis
ſtudia adigere velle. Sed cum Sapientibus, & inſipientibus, perfectis & imperfectis
debitores ſimus; magna pars eorum quæ hic ſcribimus, ad perfectioris vtae ſtudioſos
pertinet: idèque documenta hæc non modo Concionatoribus, qui eodem debito obſtriſti
ſunt, ſed ijs etiam qui ſpiritualium vvorum confeſſiones audiunt, aut eos priuatis
colloquijs inſtruunt (quod nouitiorum Monachorum magiſtri facere ſolent) utilitatis
aliquid, niſi me fallit animus, allatura ſunt.

Non erit autem ſtudioſo Concionatori difficile ex ijs ſententijs (quamvis variè, ci-
traque vllum ordinem congeſta ſint) ſermonem ſuum concinnare. Omnis enim de
Orationis virtute tractatio bipartita eſſe debet. Prior enim pars Orationis laudes, &
multiplices fructus exponit, quo auditorum animos ad eius amorem alliciat: poſte-
rior verò orandi modum, & virtutes eas quibus Oratio fulciri atque iuari debet,
explicare ſolet. Sunt autem ee, mentis attentio, ſeruor ſpiritus, fides, charitas, humi-
litas, longanimitas, perfeuor vitæ, miſericordia, ſeuumum, innocentia vitæ, & bonorum
operum ſtudium. His enim virtutibus ſuffulta Oratio, nihil non impetrat à Deo,
quod modo ad ſalutem hominis pertinet. Hanc ergo precor operam noſtram ſtudio-
ſus Concionator boni conſulat. Hoc enim uno labori mei præmio contentus ero.

DE MVL-

DE MULTIPlici

ORATIONIS FRVCTV,

deque orandi modo, ac de virtutibus quibus oratio fulcienda & adiuuanda est.

Gregor

VI S Q V I S pro alijs intercedere nititur, sibi potius ex charitate suffragatur: & pro se tanto citius exaudiri meretur, quanto de potius pro alijs intercedit. Gregorius in Moral.

Conditoris auribus illa maxime oratio commendatur, qua pro inimicis quoque intercedere nitimur. Idem in Moralibus.

Qui rebus temporalibus occupantur, tunc bene exteriora disponunt, cum sollicitè ad interiora recurrunt. Idem in Moral.

Sancti quò ardentius Deo inhaerent, ab ipso accipiunt, ut ab ipso petant quod eum facere velle nouerunt: Sic sitim & aquam habent ab eodem. Idem vbi supra.

Sæpe Deus eius precem in perturbatione deserit, qui præcepta eius in tranquillitate contemnunt. Sanctos etiam in afflictione adiutores non habet, qui habere socios in hilaritate contemnunt. Gregorius vbi supra lib. 5. c. 30.

Talem se mens, cum cessat ab oratione, exhibere festinet, qualis apparere in ipsa oratione exoptat. Vnde dicitur, Ne iteres verbum in oratione, id est, cum mala desseueris, ne iterum facias quod iterum plangas. Idem sup. lib. 10. c. 16.

Diffidit mens se accipere posse in oratione quod appetit, quæ remittitur nolle se adhuc facere quod diuinitus audiuit. Dignum est enim, ut ab eius beneficijs sit extraneus, cuius iussionibus non vult esse subiectus. Idem vbi supra, c. 17.

Cum se mens ad orationem erexerit, earum rerum imagines reuerberata patitur, quibus antea otiosa libenter premebatur. Idem vbi supra.

Apud iudicem misericordè sæpe tristitia quæ orantem aggrauat, ipsa subtilius orat pro nobis. Ideò dicit: Cum te consumptum putaueris, orieris ut Lucifer. Gregorius, vbi supra, c. 15.

Super illud ex Iob, Leuabis ad Deum faciem tuam, sic Greg. Cum reatu culpæ deprimimur, leuare ad Deum faciem cordis nostri veremur. Cum verò lamentis culpa diluitur, & sic perpetrata planguntur, ut plangenda non perpetrentur; magna mentis fiducia nascitur, & ad conspicienda supernæ retributionis gaudia,

gaudia, mens nostra leuatur. Gregorius, vbi sup. lib. 16. c. 10.

Gregorius super illud Ioannis: Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus, &c. sic ait: Si quod precipit, facimus, quod petimus obtinebimus: debet enim oratio fulciri operatione, & oratione operatio. Mor. 18. c. 3.

Eò magis sancti exaudiuntur ad meritum, quò citius non exaudiuntur ad votum. Ex dilatione enim creticit desiderium. Gregorius. 20. Mor. c. 25.

Quoniam in medio laqueorum positi sumus, facile à celesti August.

desiderio frigesimus. Quapropter assiduo indigemus munimento, vt expergescimus ad Deum nostrum verum & summum bonum, cum dissuimus, recurramus. Augustinus, in Manuali.

Qui didicerunt à Domino Iesu Christo mites esse & humiles corde, plus cogitando & orando proficiunt, quàm legendo & audiendo. Idem in Epistol.

Nullum credimus ad salutem nisi Deo inuitante venire: nullum inuitatum salutem suam nisi auxiliante Deo operari: nullum nisi orantem auxilium promereri. Idem de Eccles. dogm.

Orationibus mundamur, lectionibus instruihur: verumque bonum est si licet: si non liceat, melius est orare quàm legere: quia in lectione cognoscimus quod facere debemus, in oratione eadem accipimus quæ postulamur. Idem.

Spiritus gratiæ facit, vt habeamus fidem; fides orando impetrat, quod lex imperat. Idem.

Scio quia malè mihi est præter te Domine, non solum extra me, sed etiam in me ipso: & omnis copia quæ Deus meus non est, egestas mihi est. Ibidem lib. 14.

Conferamus nos ad te, & bene nobis erit de te: malum est nobis de nobis: quia dimisimus te, demisisti nos nobis. Idem de verbis Domini, serm. 4.

Oratio tua locutio est ad Deum: quando legis, Deus tibi loquitur; quando oras, cum Deo loqueris. Idem super Psal. 75.

Tunc porrò in toto corde clamar, quando aliunde non cogitur; tales orationes veræ sunt multis, crebræ paucis. Idem super Psal. 118.

Dicuntur fratres in Aegypto crebras quidem orationes habere, sed eas breuissimas tamen, & raptim quodammodo iaculatis, ne illa vigilanter erecta (quæ oranti plurimum necessaria est) per productiores moras euaneat, atque hebetetur intentio. Idem ad Probam.

Fideliter supplicans Deo pro necessitatibus huius vitæ, & misericorditer auditur, & misericorditer non auditur. Quid enim infirmo sit vtilius, magis nouit medicus quàm ægrotus. Idem in lib. senten. Prosperi.

Oratio

Oratio oranti est subsidium, Deo sacrificium, dæmonibus autem est flagellum. Idem in Serm.

Multum precari, est Deum quem precamur, diuturna & pia cordis exercitatione pulsare: nam plerumque hoc negotium plus gemitibus quàm sermonibus agitur: plus fletu quàm affatu. Idem ad Dioscor.

Oratio Deum vngit, sed lachryma pungit: hæc lenit, illa cogit. Idem in Serm.

Orationis puræ magna est virtus, & velat fidelis nuntius, mandatum peragit; & penetrat quò caro non peruenit. Idem super Psalm. 65.

Oratio refectio est ieiuniorum: duritiam cordis emollit, austeritatem temperat, ieiunium dulcificat: Sicut enim sine potu non est plena refectio, sic & ieiunium sine refectioe orationis, non potest animam perfecte nutrire. Idem in Serm.

Cum aliquid aliquando tardius dat Deus, commendat dona, non negat. Desiderata diu, dulcius obtinentur, citò autem data vilescunt. Idem de verbo Dom. c. 1.

Augustinus super illud, Quodcumque petieritis, &c. sic ait: Male visurus eo quod vult accipere, Deo potius miserante non accipit. Proinde si hæc ab illo petuntur, unde homo læditur exauditus, magis metuendum est, ne quod posset non dare propitius, det iratus.

Non tu accipiendo proficis, & Deus in dando deficit: quantumlibet capaces fauces, capacem ventrem afferas, fons vincit sitientem. Idem de verb. Apoc. c. 16.

Ieiunio passiones corporis, oratione pestes sanandæ sunt mentis. Hieron. super Marc.

Quoties pro centum animabus psallimus, vel missa canitur, tantum prodest cuilibet, quantum si pro qualibet caneretur. Idem in Epistolis.

Lectioem frequenter interrumpat oratio, & animam iugiter adhaerentem Deo grata vicissitudo sanctæ operationis accendat. Idem ad Demetriadem.

Orationi lectio, lectioni succedat oratio. Breue videbitur tempus, quod tantis operum varietatibus occupatur. Idem ad Lætam.

Hieronymus de orationis suæ perseverantia sic ait: Memini me clamantē diem crebrò iūxisse cū nocte, nec prius à pectoris cessasse verberibus, quàm rediret, Domino imperāte, tranquillitas. Ipsam quoq; cellulā meā quasi cogitationū mearū consciā pertimescebā: & mihi meritis iratus & rigidus, solus deserta penetrabā. Sicubi cōcava valliū, aspera montiū, rupiū prærupta cernebam, ibi meæ orationis locus, ibi illud miserimæ carnis ergastulum

stulū deponēbā: & (v̄t ipse mibi testis est Dominus) post multas lachrymas, post cælo inherentes oculos, nonnūquam videbar mibi agminibus interesse Angelorum, & letus gaudētiq̄ue cantabam: Post te in odorem vnguentorū tuorū curremus. Ibidem.

Si pro te rogistātū n̄, pro te solus rogabis: si autē pro omni- Ambros.
bus rogas, omnes pro te rogabunt. Ambros. in Hexam. lib. 1.

Multū nimis dum congregantur vnanimes, sunt magni: & multoties preces impossibile est contemni. Idem libro de penitentia.

Orando bibitur vinum spirituale, latificans cor hominis; vinum scilicet Spiritus sancti, quod inebriat mētem, & carnalium voluptatum iniundit obliuionē, humectās interiora arēis conscientia, & scas bonorum actuum digerit, & deducit per quādam animæ membra, fidem roborans, spem confortans, vegetans ordinatq̄ue charitatem, & impingnans mores. Bernard. in Epist.

Licet omni hora & omni loco oculi Domini nos speculentur, maximē tamen in oratione: licet enim semper videamur, sed tunc etiā presentamus nos, & ostendimus, quasi facie ad faciem cum Domino colloquentes. Bernardus in Epist.

Timida oratio cælum non penetrat, quia restinguit animum timor inmoderatus, ut omninō non dico ascendere, sed procedere nequeat. Tepida verō in ascētu lāgnescit & deficit, eo quod non habeat vigorem. Temeraria ascendit quidem, sed resilit: resilitur enim ei, nec tantū non obtinet gratiam, sed meretur offensam. Quæ verō fidelis, & humilis, & seruens oratio fuerit, cælum sine dubio penetrabit: vnde certum est, quod vacua redire non possit. Idem in serm.

Scienti legem & non facienti, peccatum est illi. Propterea sciens quia in oratione datur bona voluntas, cū videris quæ agenda sunt, ut cōualescas ad agendū quæ videris, ascende tu ad orationem, ora instanter, ora perseueranter. Idem ibidem.

Despiciuntur orationes leues, dissidentes, inutiles, seculi curis anxie, & rerum corporalium desiderijs implicatæ, bonorum Hilar.
operum fructibus infecundæ.

Oratio est in restricti corpore incorporea operatio, aspectus Simon
Calsia.
immutus animi in fide Deum aspiciens: ordo rationalis animæ ad Deum, cui se studio subdit: consistentia animæ ante Deum: allocutio diuinæ aures pulsans: suavis clamor in sensu cordis: negatium omnium (dum agitur) corporalium actionū: restrictio sentium: obliuio sui & omnis creaturæ: portus vago spiritui: presentatio sui corā iudice: diudicatio sui ad mortē æternam: dissidentia suarū actionū: præuentio ante aduentū id est, iudicium ante diuinum iudicium: verum animæ speculum: luminare splendidissimum: lux inuisibilis ad actionem inuisibilem:

R. vmbra

umbra æstuantem refrigerans: iactatio sur in Deum, nihil volendo, nisi quod illi fuerit gratum. Simon Cassianus.

Beda.

Multum inuat orationis puritatem, si omni loco vel tempore pas ab actibus temperemus illicitis: si semper ab omnis sermocinationibus auditum pariter castigemus & linguam. Quæcumque enim sapius agere, loqui, vel audire solemus, eadē necesse est sapius ad animum, quasi sicut à propriamque recurrat ad sedem: & sicut volutabra lues palustria, columbæ impida solent frequentare fluentia: ita cogitationes immundæ impuram mentem perturbant, castam verò spirituales sanctificant. Beda de templo Salomonis.

Isidor.

Non conciliat Deum multiplex orationis sermo, sed purissima sinceræque cordis intentio. Isidorus.

Cassiod.

Oratio serenat cor, abstrahit à terrenis, mundat à vitijs, subleuat ad cælestia, reddit capaces & dignos ad accipienda bona spiritualia. Cassiodorus.

Hugo.

Oratio est pia mentis & humilis ad Deum conversio, fide, spe, & charitate subnixta. Hugo.

Cassia.

Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina, &c. Huius versiculi oratio in aduersis vt eruamur in prosperis vt seruemur, ne extollamur, incessabili iucunditate fundenda est. Huius igitur versiculi meditatio in tuo pectore indurupta voluatur. Hunc in opere quolibet siue ministerio, siue in itinere constitutus, decantare non desinas: hunc & dormiens, & reciens, & in vltimis naturæ necessitatibus meditare. Ioan. Cassianus in collat. 10. Isaac cap. 10.

Oratio posita est, per quam ira Dei suspenditur, venia procuratur, pœna refugitur, & præmiorum largitas impetratur: Cum Deo loquitur, cum iudice fabulatur, præsentem sibi facit quem videre non præualeat: ad penetrandum iudicium precator admittitur, & nullus inde respuit, nisi qui in ea tepidus inuenitur. Idem super Psalm.

Virtutem sanctæ orationis intende: quia tanto se credit celsius audiendam, quanto de imis penetralibus clamat ad Dominum. Idem super Psalm. 101.

Saluianus

Aures eius in preces eorū. Per id quod dicitur, diuinas aures in precibus semper esse iustorū, non audientia tantū Dei, sed quoddā quasi obediētia demonstratur. Semper enim audit, semper exaudit, illico audita cōcedit: Quam beatū essent, si quā promptam erga nos Dei obediētiā legimus, tam promptē ipsi Dominum audire vellemus! Saluianus contra gentes.

Dionys.

Deus quidem omnibus adest, atque ipsi non adsunt omnia. Adsumus autē ei, ubi ipsum castissimis precibus, animæ quæ purgato, atque ad diuinam coniunctionem idoneo, inuocamus.

Itaque

Itaque nos ipsos ad celsiorem diuinorum contuitum orationibus in primis comparamus. Dionys. de diuin. nom. cap. 3.

Qui in fratrum medio consistit, non tantum ex Psalmorum modulatione, quantum ex oratione lucrari potest. Nam sæpè ex alternis vocibus & modulationibus ne virtutè intellectumque Psalmi consequi possimus, impedimur. Ioan. Climacus.

Noli tristari aut mœrore vilo affici, si dum oras subtilissimè inimicus itrepat, animique intentionem clam vt fur auertit: sed bono animo esto, dum semper lubricâ reuocas mentem. Angelis enim solum datum est, huiusmodi nõ patere furibus. Idem.

Sra in orationis prece tremens, nec aliter quàm reus iudicii assistens, vt & interiori & exteriori habitu favorem iusti iudicis conciles: neque enim patitur animam viduam despicere sibi anxie astantem. Idem de luctu, Grad. 7.

Conuenit ijs qui nondum veram cordis orationem possederunt, corporeæ exercitatio orationis. Videlicet manuum extensio, tunso pectoris, gemituum singultuumque perturbatio, sincerus atque iugis in cælum conspectus, perpetua genuum curuatio: quæ omnia dum nonnumquam propter præsentis facere non possumus, tunc maximè nos oppugnant dæmones. Idem Grad. 15.

Is qui dum orat, Deo se assistere intimo cordis affectu existimat, vt columna perstabit immobilis. Idem Grad. 18.

Probit quidem aurum fornax, sed studium & charitatem in simile. Deum Monachorum, probat orationis intensissimæ qualitas. Idem ibidem.

Dei amator Monachus mox vt sonus tubæ increpuerit ad orationem vocans, lætus & hilaris dicit, Euge, euge: negligens verò, Væ mihi, væ mihi. Mensæ præparatio gulæ deditos arguit: orationis autè exercitatio Dei amatores probat. Prior ille dum instructam conspicit mensam, gestit læticia, sequens autem mœstior fit. Somnus multus obliuionis est opifex, vigilix verò memoriam emundant. Diuitias agricolæ ex area & torculari colligunt; Monachi verò suas opes & scientiam vespertinis maximè nocturnisque orationibus, & animi exercitationibus congregant. Idem Grad. 19.

Sicuti fures cum arma regia in loco aliquo posita viderint, non illuc faciliè ascendunt: ita & qui corde orationē coniunxit, non faciliè ab intellectualibus latronibus violari poterit. Idem in Compend. supr.

Oratio secundum qualitatem quidem suam coniunctio atque vnio est hominum & Dei: secundum actionem verò constantia mundi, reconciliatio Dei, lacrymarum mater, earumque item filia, peccatorum propitiatio, tentationum poens, tribulationum

interpositus paries, bellorum contractio, Angelorum opus, incorporearum omnium virtutum cibus, futura laetitia, infinita operatio, virtutum fons, gratiarum ministra, profectus inuisibilis, nutrimentum animæ, mentis illuminatio, desperationis amputatio, fidei demonstratio, tristitiæ solutio, Monachorum diuitiæ, solitariorum thesaurus, iræ imminutio, speculum profectus, mensurarum indicium, status insinuatio, futurorum reuelatio, sententiarum clementiæ significatio. Oratio eis qui rectè orant, curia & iudicium, & tribunal Domini ante futurum tribunal est. Exurgentes audiamus sacram hanc virtutum reginam, excelsa ad nos voce clamantem ac dicentem: Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis, & ego vos reficiam. Tollite iugum meum super vos, & inuenietis requiem animabus vestris, plagisquæ vestris medicinam: iugum enim meum suauē est, & peccata sanant maxima. Idem Grad. 28.

Simile.

Si uquam visibili iudici obnoxius fuisti, non tibi alia formam opus erit, quam imitari debeas dum orationi insistis. Quòd si neque reus ipse adstitisti, nec alios examinari perspexisti, vel ex infirmorum precibus quas medicis dum secandi vel vrendi sunt fundunt, huiusmodi aliquid addisce. Ibidem.

Cum in orationis verbo vel dulcedine perfundi, vel compungi te sentis, in ipso persiste: tunc quippe custos noster nobiscum orat. Ibidem.

Etiam si totam virtutum scalam conscendisti, tamen pro remissione peccatorum ora, audiens de peccatoribus clamantem Paulum: Quorum primus ego sum. Idem ibidem.

Orationis quidem initium est, fluctus animo aduenientes solo & tacito mentis imperio ex ipsis inijs fugare. Medium verò, cum in ijs quæ dicuntur vel cogitantur, mens tota est: finis autem, raptus ad Dominum. Idem ibidem.

Si te semper exerceas, vt mens tua nunquam longius vagetur, etiam in ipsa mensis appositione prope te erit. Sin autem effrenè & liberè vagari patiaris, numquam tecum permanere poterit. Ibidem.

Nihil est aliud oratio, nisi mundi visibilis atque inuisibilis alienatio. Quid enim mihi est in cælo? nihil. Et à te quid volui super terram? nihil, nisi tibi semper in oratione absque vlla distractione adherere. Nonnullis quidem opes in desiderio sunt, alijs gloria, quibusdam mortalium quarumlibet rerum acquisitio: mihi autem adherere Deo bonum est. Ibidem.

Simile.

Non sic is qui condemnandus est, poenæ suæ sententiam metuit, vt qui orationis curam sollicitius habet, cum ad illam assit, trepidat. Ibidem.

Præpara te per sempiternam animæ orationem ad assistendum

dum precibus tuis, & citò proficies. Idem ibidem.

Charitatem quidem militis ad imperatorem suum, indicat bellum: Monachi verò charitas ad Deum, maximè quo tẽpore orationi attat, deprehenditur. Statum tuum oratio tua inanifestabit tibi. Hæc enim Monachi esse speculum, Monachi rectissimè tradunt. Qui quodlibet opus incipit, & orationis tẽpore adueniente adhuc in illo moratur, à dæmonibus illuditur: intẽtio namque furibus est, horam per horam nobis furari. Ibidem.

Ei quæ pluribus precibus atque temporibus laboribusque acquiruntur, solida sunt atque durabilia. Idem ibidem.

Dirum quidem est, aquam ex sitientis ore diripere: sed longè est dirius, animam summo affectu compunctionis orantem, priusquàm perfectè consummatur oratio, se ipsam priuare iucundissimo isto nimiumque desiderabili statu. Noli ab oratione desilire, quoad videas ignem & aquam diuina dispensatione cessauisse: neque enim huiusmodi tẽpus remissioni peccatorum apertissimum fortasse in omni vita tua inuenies. Qui orationis gustum cepit, vno sèpe verbo incautiùs emissò, inquinat mentem, atque in oratione assistens, quem cupiebat, nequaquam, vt solebat, inuenit. Ibidem.

Idem ignis consumens, & lux illuminans dicitur. Vnde & quidam ab oratione exeuntes, veluti ex fornace ignis egrediuntur, sordis cuiusdam atque materiæ leuamen sentientes. Alij verò velut à luce illustrati, atque duplici humilitatis & exultationis amicti veste inde procedunt. Qui verò absque his duobus affectibus ab oratione exeunt, corpore, non spiritu (vt Iudaiicè dixerim) orant. Ibidem.

Qui baculum orationis iugiter tenet, non offendet: sed & si offendere cum contigerit, non penitus cadet. Quippe oratio piè Deo vim infert. Ibidem.

Non possumus verbis discere aspicere: natura enim id sequitur. Neque orationis pulchritudinem per alterius doctrinam addiscere poterimus. Ipsa enim in se ipsa Deum habet magistrum: qui docet hominem scientiam, datque orationem oranti, & benedicit iustorum annos. Idem ibidem.

Tu non audis orationem tuam, & Deum vis audire precem Chrysost.
tuam? Flecto, inquit, genua: curuasti quidem genua intus, sed mens tua foris vagabatur: corpus tuum intus in Ecclesia, sed animus tuus foris: os qui sem loquebatur, sed mens vsuras cogitabat. Chrysostomus in serm.

Sicut nec miles sine armis est aliquid, nec arma sine milite: sic nec oratio sine ieiunio, nec ieiunium sine oratione. Idem super Matth.

Ignis non ita extergit æruginem, vt non sturnæ preces peccatorum

torum nostrorum sordes expurgant. Idem.

Coram Domino orat, qui animam suam vndequaq; colligit, & nihil commune habet cum terra, sed intra seipsum migrat, & omnem humanam cogitationem ex anima eiicit. Idem.

Vbi oratio & gratiarum actio est, sancti spiritus gratia accedit, & fugantur demones, & omnis contraria potentia aufugit atque discedit. Idem.

Oratione acquiritur conuersatio Dei: sciungitur autem à Deo qui non se coniunxerit ei. Qui verò separatur à Deo, illum necesse est aduersario coniungi. Idem.

Oratio custodia est temperantiæ, virginittis sigillum, iræ castigatio, superbiæ moderatio, animæ memoris iniuriarum expiatio, inuidiæ demolitio, pacis confirmatio. Idem.

Pro se orare necessitas cogit, pro alijs autem charitas fraternitatis hortatur. Dulcior autem ante Deum est oratio, non quam necessitas transmittit, sed quam charitas fraternitatis commendat. Idem sup. Matth.

Orans nihil nouum faciat quod aspiciant homines, nec voce clamet, nec manus expandat, nec oculos tollat, vt notabilis fiat. Ibidem.

Fuit Iacobus tâta vitæ sanctitate conspicuus, vt episcoporum primus Hierosoly morû acciperet. Aiant genua eius obduruisse callo, & tantam in eo fuisse carnis incuriam, vt adhuc viuētis omnia ferè membra morentur, atque assiduitate orationis, iugique ad pavementum prostratione corporis, frontem quoque eius callo similiter obductam, vt nihil etiam ipsa à cameli genibus discreparer. Samuel pro Saule tam diu orans, nō est exauditus: neq; etiam pro fratre suo Moyse. Et apud Ezechiciem, Si tres viri isti Moyse, Daniel, & Iob, &c. Habent vim orationis sanctorum, sed tunc tanè, cum nos pariter pœnitendo postulamus. Idem sup. Matth. hom. 5. oper. perf.

Eadem de re animaduersa à Collectore.

Exod. 17.

Moyse oraturus in monte, virgam Dei habet in manu sua; per quam crux Christi designatur; vt intelligas omnes nostras orationes crucifixi Domini Iesu meritis fulciendas ac iuandas esse. Quorsum enim orationi virga adhibetur, nisi vt meritum illius virgæ quæ de radice Iesse egressa est, innuatur? Id autem quotidie facit Eccl. sua, cum in calce orationum suarum addit: Per Dominum nostrum Iesum Christum, &c.

Apoc. 7. appellantur orationes sanctorum odorem. Quare? Quia suauissimè ante Dominum redolent. Cur ita? Quia cum Deus infinita & immentâ bonitas sit, maximè ipsius naturæ consentaneū est, de hominibus bene mereri, & quæ illis com-

municare,

municare. Gaudet autē huiusmodi opportunitate beneficendi oblara. Est autem maxima opportunitas beneficendi, cum creatura se per orationem suo creatori subiicit.

Quemadmodum piscis extra aquam positus, & arbor extra gentile solum posita læditur, quia hæc naturæ harum rerum loca sunt: ita planè cor hominis diuinæ contemplationi assuetum, ubi oculos à Deo deflexerit, malè habet, quia extra suum locum ac veluti centrum est.

Quisquis orationem suam fiducia fulcire velit, circumducit oculos per admiranda diuinæ prouidentiae opera, quibus Deus in seruandis ac idèque animantibus utitur. Videat, quæ apes, quæ formicæ, qui aranei, quæ vulpes, qui lupi, cum improba eos exagit u fames, cæteraque animantia faciunt, ut cibum sibi patrent, ut vitam suam tueantur, ut pillos suos nutriant: deprehenderitque non solum ea facere quæ uix humana ratio excogitare potuisset, sed frequenter etiam quæ supra rationem posita sunt, attingere: nam & tempestates immincentes, & ierénitates, & pluias, & stragem hominum futuram, & æris temporisque mutationes præsentunt, sibi que opportunè prospiciunt. Si ergo tanta cura Deus brotis animantibus necessaria prouideret, iuxta illi gratiam nec habere, nec referre possint, quo nam modo nobilissimæ creaturæ iuxta ad uitæ usum necessaria sunt denegabit, quæ illius beneficijs grata esse potest, & propter quam cætera omnia condita sunt?

Deo quatenus Deus & actus purus est, conuenit à nullo ali-quid posse recipere, & ipsum omnibus dare. Creaturæ verò quatenus creatura & indiga est, conuenit recipere. Ideo sicut creatoris proprium munus est, omnibus semper dare: ita creaturæ esse deberet, ab illo semper perere. Cum enim creatura petit, tunc vel maximè suum officium facit, quemadmodum cum Deus dicit, suo munere fungitur. Sed ille tamen semper hoc facit, eiusque hoc perpetuum munus est, cum nos tamè in nostro officio frequenter deficiamus.

Vita Christiana est sicut arbor inuersa, quæ uidelicet in cælo radices iaciens, è cælo pendet, & in terra germinat. Vnde sicut simile. rota olitoris cura in fodiendis irrigandisque plantarum radicibus versatur, quibus è visceribus terræ succus in alimentum arboris trahitur: ita maxima priorum cura in eo esse debet, ut cogitationum & affectuum suorum radices in cælo figant, ut inde cælestis gratiæ succum trahant, quo virtutum germina in terra proferant. Hoc autem Propheta præstabit, cum diceret, Psalm. 120.
 oculos meos in montes, vnde ueniet auxilium mihi. Et rursum: Psalm. 120.
 Ad te leuavi oculos meos, qui habitas in cælis. Hoc autem quid aliud est, quàm radices virtutum cælestibus vndis irrigare?

Simile.

Denique sicut mūdus hic naturalis à calo pendet: ita etiam supernaturalis (qui est Ecclesia, & anima etiam fidelis) à supernaturali mundo (hoc est Deo) spiritum & virtutem haurit.

Psal. 25.

Orationis præcipua cura esse debet, vt præceptis Dominicis obsequamur magis, quàm vt spiritali dulcedine oblectemur. Hinc Propheta: Vnam petij à Domino, hanc requiram, vt inhabitarem in domo Domini, &c. Quorsum hoc? Nimium, vt videam voluntatem Domini: hoc est, vt audiendis ibi meditantidūque diuinis legibus, intelligam voluntatem eius, quam videlicet studioffimè exequar.

Simile.

Qui excutere è silice ignem vult, non contentus semel percussisse, iterum atque iterum percutit, donec tandem scintillam excutiat: ita quisquis Dominum precatur, etiam si silicò ad votum non exaudiatur, perseueret tamen: quoniam si perseuerauerit pulsans, voti tandem compos fiet.

Gallina quæ cōtinuò ouis incubat, & calore suo fouet, in pullos breui temporis spatio transformat. Quæ autem frequenter oua deserit, vix pullos educit. Quo exemplo discimus, quantum perseuerantia in acquisitione virtutis & sapientia iuuat; quantumque huius studij & laboris frequens intermissio noceat.

Ezech. 22.

Quando castigare populum Dominus vult, deprecatores è medio tollit, vt sine vilo impedimento eius censura sæuiat in peccantes. Vnde est illud: Quæ sui de eis virum qui interponeret sepem, & statet oppositus pro terra ne dissiparet eam, & non inueni, & effudi super eos indignationem meam. Rursusque Ilieremie ait, Tu ergo noli orare pro populo hoc, & ne assumas laudem & orationem pro eis, & non obstitas mihi: non enim exaudiam te. Contrà verò cūm precatores adhibet, misericordiam præstat, iuxta illud: Benedictus Deus, qui nō amouit orationem meam & misericordiam suam à me. Quo in loco Augustinus ait: Quamdiu Deus non tollit à te orationem tuam, non amouebit à te misericordiam suam.

Psal. 66.

Danda opera est, vt frequenter mentem ad Deum per breues orationes, & pios amoris affectus eleuemus, etiam si nullum ex hac re fructum percipere videamur: sæpè enim anima proficit, & se proficere nescit. Sicut enim plantæ quotidie crescūt, quamuis id non appareat; & vmbra linea in horologio solari continuè sicut ipse sol mouetur, nec tamen moueri cernitur: ita virtutes & gratia inuisibiliter in nobis hisce actibus & motibus crescunt. Et quamuis hoc meritum exiguum sit, tamen sicut hirundines exiguis luti particulis, quas secum baiulant, nidū paulatim construunt grādiorem: ita piorum mētes huiusmodi licet paruis incrementis ad iustam gratiæ magnitudinem excrescunt.

Simile.

Simile.

Imbecillitatis nostræ magnitudo declarat, quantum diuina ope &

ope & orationis continuo studio egeamus, quo Dei opem imploremus. Omnia enim quæ infirma sunt, alieno subsidio egent, quo fulciantur. Aegrotus qui vix pedibus consistere valet, assiduæ eget alimentis, qua nutantia membra sustentet. Cæcus qui per iter difficile graditur, continuo eget ductore, qui eum in viâ dirigat. Arbor in arido plantata solo, frequentibus eget aquis, quibus irrigetur, ut fructum proférat. Sordidus locus foetores ex se putidos noxiosque exhalans, bonis odoribus implendus est, ne noceat. Vlcus ardore suo finitimam carnem incendens, frigidis assiduè liquoribus refrigerandum est. Hæc autem mala omnia nobis propter peccatum obuenerunt. Nos enim infirmi, nos cæci, nos in arido mundi huius solo plantati, nos somitem intra nos peccati gestantes, noxios variarum cupiditatum foetores exhalamus, nos denique vlcere pessimo à plâta pedis vsque ad verticem deformati sumus: ideoque frequentissimis remedijs & medicamentis indigemus. Præsentissima verò remedia sunt, sacra lectio, oratio, meditatio, ieiunia, silentium, occasionum peccandi fuga, sensuum diligens custodia, & frequens sacramentorum usus. Hæc enim omnia miro modo imbecillitatem nostram adiuvant: sine quorum præsidio vita nostra inter innumera huius vitæ offendicula periclitatur. Si enim qui ista sæpe remedia frequentant, non omninò periculo vacant, in quo periculo erunt, qui ab his prorsus alieni sunt?

Similium
inductio.

Petite & accipietis Magnam nobis in orando fiduciâ præbet, non solum immensa Dei nostri bonitas, sed horû etiam verborum veritas. Quis princeps vniquâ seruo suo præcepit, ut ab eo aliquid peteret, quod non impetraret? Nec enim summa illa veritas & charitas sibi ipsi contraria est. Quorsum autem attinebat ut Deus iuberet petere, nisi vellet etiam donare?

Simile.

Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum, sed qui facit voluntatem, &c. Orationis enim præcipuum munus est, auxilium petere, quo divinam legem atque voluntatem possis implere. Vnde est illud, Qui conseruat legem, multiplicat orationem. Non sufficit ergo orare, si malè viuas: cum finis orationis, diuinæ legis adimpletio sit. Quorsum enim medicamēta sine salutē? arma sine victoria? studium sine scientia? & navigatio, nisi perueniatur in portum?

Matt. 7.

Eccles. 34.

Simile.

Quod, quaeso, dum oramus, spei nostræ atque exauditionis maius argumentum est? Alius fortasse merita propria, & vitæ integritatem; alius percepta Dei beneficia, quæ sanctis olim Patribus magnam impetrandi fiduciam præbebant: alius immensam Dei misericordiam & veritatem prædicabit, quæ ad se humiliter confugientibus opem promissit. Inter hæc autem spei nostræ præsidia, verè maximum est, quod cælestis pater

R. 5

dilectis-

dilectissimum filium suum velut pignus & obsidem misericordiae & exauditionis suae nobis contulit: ut per eius gratiam & merita misericordiam inueniamus in auxilio opportuno. Si enim omnipotens Dei bonitas misericordiae suae pignus aliquot dare voluisset, quod, quæso, aliud pretiosius & firmitus dare potuisset? Hoc autem Apostolus significauit cum ait: Qui proprio suo filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum: quomodo non cum illo omnia nobis donauit? Quicquid enim donare amplius potest, incomparabiliter minus est, quam quod antè dedit.

Rom. 8.

Miro modo bonitatem & liberalitatem Dei commendat, quod obsequij loco exigit, ut illum oremus eiusque misericordiam imploremus. Vnde est illud: Non accipiam de domo tua vi-

Psal. 49.

Psal. 115.

tulos, &c. Inuoca me in die tribulationis. Item illud, Dirupisti vincula mea, tibi sacrificabo hostiam laudis, & nomen Domini inuocabo. Rectè quidem propter dirupta vincula, promittit sacrificium laudis. Hoc enim tali beneficio debebatur. Sed quorsum illud, Nomen Domini inuocabo? Quia nimirum intelligebat Dominum nostris commoditatibus ut suis laudibus delectari: ideoque laudibus eius orationem quoque illi gratissimam iungit. Qui enim Dominum laudat, verbis eius prædicat misericordiam: qui verò eius nomen inuocat, non solum verbis, sed rebus etiam eandem commendat. Neque enim misericordiam ab eo peteret, nisi misericordem crederet. Ideoque non minus illum colit qui orat, quam qui laudat: vtrumque enim ad religionis officium pertinet.

Manna incalescente sole liquefiebat, nec amplius inueniri aut colligi poterat, nisi diluculo colligeretur. Vnde Sap. 16. legimus: Quod ab igne non poterat exterminari, statim ab exiguo radio Solis calefactum, tabescebat: ut omnibus notum esset, quoniam oportet præuenire solem ad benedictionem tuam, & ad orientem lucem te ibi adorare. Quibus verbis matutinum tempus maximè opportunum ad præcandi munus esse declaratur.

Qui conseruat legem, multiplicat orationem. Eccles. 35. Quare? Quia propria fragilitatis conscius, scit se non posse legem sine gratia seruare: ideoque continuis illam à Domino precibus flagitat.

Matutinum tempus & vespertinum, lex attribuebat precationibus, sacrisque faciendis. Matutinum verò in primis accommodatum est, quòd ea hora magis vacui sumus à cæteris curis.

Psal. 5.

Hinc Vates regius, Manè (inquit) astabo tibi, & videbo. Pro quo D. Hieron. ex Hebr. vertit, Manè astabo tibi, & contemplabor.

Alius autem vertit, Manè instituam ad te orationem meam, & suspiciam. Hoc est, sublati ad cælum oculis expectabo, dum

Psal. 61.

mibi perditio & afflictio opem aliquam feras. Hinc etiam illud:

Deus,

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo. Et paulo post: In matutinis Domine meditabor in te, &c. Itē, pro eo quod nos legimus, Præueni in maturitate & clamaui, &c. alij ex Hebræo verterunt, Præueni diluculum, & clamaui, quia in verba tua superperaui. Præuenerunt oculi mei vigilas, ut meditarer eloquia tua. Huc pertinet & illud: Exurge gloria mea, exurge Plāterium & cithara: exurgam diluculo, vel (ut alij verterūt) excitabo auroram; hoc est, non expectabo ut illa me excitet, sed ego illam morantem peruigil in oratione excitabo.

Psal. 118.

Psal. 96.

Optimus orationis & fœdiciæ comes puritas & innocentia vitæ est. Propter hoc enim David se à Domino exauditum, & ex maximis periculis ereptū testatur, cum in Psal. 17. ait: Quia custodiui vias Domini, nec impiè gessi à Deo meo. Quia omnia iudicia eius in cōspectu meo, & iustitias eius nō repulsi à me, &c. Ex quibus verbis colligit deinde quod sequitur: Cum sancto sanctus eris, & cum viro innocente innocens eris, &c. & cum peruerso peruerteris. Hoc est, ita te cum hominibus geres, quomodo ipsi se gerunt erga te. Quam quidem sententiam sacræ literæ frequentissimè sonant. Hinc Azarias Propheta sub Asa Rege populo ex victoria redeunti spiritu Domini actus ait: Dominus vobiscum, quia fuistis cum illo. Si quæseritis Dominum, inuenietis eum; si autē dereliqueritis eum, derelinquet vos. Paral. 14. Item Osæ 4. Oblita es legis Dei tui, obliuiscar & ego filiorum tuorum.

Quas gratias agere Domino debeat is cuius oratio exaudita est, declarat exemp'o suo Propheta, qui ob hoc pios omnes ad hoc officiū vehemēti oratione conuocat, dicens. Venite, audite, & narrabo vobis, omnes qui timetis Dominū, quanta fecit animæ meæ: Ad ipsum ore meo clamaui. &c. Quam longè autem aberat ab iuanis gloriæ periculo, cum hanc gratiam prædicaret!

Psal. 65.

Matutinum tempus vel nocturnum precandi officio maxime accommodatum esse declarant illa Prophetæ verba: Media nocte surgebam ad confitendum tibi, &c. Hinc Hieremias: Consurge (inquit) in nocte, in principio vigiliarum, & effunde sicut aquam cor tuum ante Dominum. In cuius rei typū manna quod spirituale dulcedinem orationis comitem designat, media nocte cadere incipiebat: ideoque seruis Domini præcipitur, In noctibus extollite manus vestras in sancta, & benedicite Dominum. Huius verò studij gratia D. Franciscus deuotum Monachum cicadam noctis appellabat. Noctis autem nomine vel nocturnum vel matutinum tempus intelligunt. Hoc enim postremum sanctus David huic operi se destinasse testatur cum ait: Sic memor fui tui super stratum meum: in matutinis meditabor in te, &c.

Psal. 118.

Thren. 2.

Num. 11.

Psal. 15.

Psal. 62.

Gemitus

- Gemitus & lacrymas piorum esse Deo gratissimas, declarant Cant. 2. illa verba Cant. Vox turturis audita est in terra nostra. Turtur autem gemitum habere pro cantu notum est. Hinc pro eo Psal. 73. quod nos legimus, Ne tradas bestiis animas confitentes tibi: alij ex Hebræo venterunt, Ne tradas bestiis animam turturis tuæ. Psal. 106. Vnde Propheta orat: Auribus percipe lacrymas meas. Idem quoque efficit oratio magno affectu effusa. Vnde est illa vox, Psal. 128. Clamaui in toto corde, exaudi me Domine. Extat huius rei memorabile exemplum ac miraculum ingens, quod Augustinus refert 22. De ciuitate Dei cap. 8. Vbi pijs hominibus pro curandam agroti in magno periculo constituti sanitate magno affectu & lacrymis orantibus, idem Augustinus cum eis orabat dicens: Domine, quas preces exaudis, si has nō exaudis? Horum ergo precibus salus agroti reddita est. Vide locum. Extat aliud apud Palladium in fine historię Sanctōrū, vbi Lectorem quemdam vi orationis & lacrymarum falsum ciuiem sibi à violata virgine obiectum, mirabili ratione memorat diluisse. Quid hic Annæ matris Samuelis; quid Saræ vxoris Tobię orationem referam? Sed horum exemplorum nusquam non magna copia.
- Psal. 95. Pro eo quod nos legimus, Sanctimonia & magnificentia in f. e. Hieron. vertit, Fortitudo & exultatio in sanctuario eius. Sanctuarium orationis locus est: orationis autem feruor comites sunt fortitudo ad labores propter Deum subeundos, & exultatio in Spiritu sancto: quę duo munera pondus totum virgē spiritualis inuictō robore sustentant.
- Psal. 55. Vbi lectio nostra habet, In quacumque die inuocauero te, exaudi me; alij hanc sententiam præteriti temporis verbo efferunt hoc modo: In die qua inuocaui te, exaudisti me: multiplicasti in anima mea fortitudinem. Quibus verbis orationis virtus & potentia ostenditur, quæ vix ad Dominum effusa est, quando (etiam si non impetret quod petit) presenti tamen quadam virtute mentem roborat & confirmat: hoc est enim multiplicare in anima virtutem siue fortitudinem: Deus enim est cui numquam sine spe misericordiæ supplicatur.
- Psal. 144. Maximum sanę precantium solatium verba illa esse debent, Propē est Dominus omnibus inuocantibus eum, o. i. e. i. v. Voluntatem timētiū se facit, & deprecationē eorum ex. et. f. f. e.
- Deut. 14. Et illa item, Non est alia natio tam grandis, quæ habeat Deos appropinquātes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus nostris. Et illa item: Si manseritis in me, & verba mea in vobis manserint, quodcumque v. p. & f. v. Quid verō illa? Omnis qui petit accipit, & qui quærit inuenit, & c.
- Luc. 22. Diligenter obseruanda sunt nouissima verba, & veluti extremum vale, quo dulcissimum illud epithalamium, hoc est, nuptiale

nuptiale carmen finitur. Sponsus namque valedicēs sponsam, ait: Cant. 6.

Quæ habitas in hortis, amici auscultāt te, fac me audire vocem tuam. Quàm multa hortorum nomine intelligere licet? Nam triumphantem Ecclesiam, & militantē, & singulares Ecclesias, & prorum conventus, ac Monachorum carus, & sacras literas, & doctrinam simul & exempla sanctorum, hortorum vel horu nomine non incommodè accipimus. Singuli verd iusti velut

huius horti arbores sunt: quandoquidem de vnoquoque eorum dicitur: Psal. 1.

Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus, &c. In his igitur hortis pia mens deambulare solet, ac illorum fructibus pasci & oblectari. Ab hac igitur hortorum habitatrice vocem sponsus exigit, eam videlicet de qua antea dixerat, Cant. 2.

Sonet vox tua in auribus meis. Est autem hæc vox humilis confessionis, orationis, laudis & gratiarum actionis: omnes namque hæ voces Deo gratissimæ sunt. Ut autem attentius ac deuotius hæ spōse vox resonet, addit non modò se, sed amicos etiam, hoc est, sanctos Angelos, salutis nostræ custodes, simul

cum eo auscultare: qui libenter assint ut orantibus, eorumque preces quasi thus quoddam suauissimum Deo offerunt. Hanc autem admonitionem extremo loco adiunxit, ut firmitus memoriae sponsæ haereret: quod iugiter faciendum esse in Euangelio docet, cum ait, Quoniam oportet semper orare, & non desicere. Luc. 18.

Ex quibus verbis, summam Dei ergo nos bonitatem & benignitatem agnoscere licet: qui pro maximo obsequio illud à nobis exigit, ut ab ipso misericordiam & clarissima dona sine intermissione petamus. Hæc igitur discedentis sponsi postrema admonitio fuit.

Enos cœpisse dicitur innuocare nomen domini, vbi initio nascentis mundi omnes variarum artium inuectores numerantur. Enos tamen velut orationis inuentor inducitur: quasi ante illud tempus munus hoc parum apud multos visitatum fuisset. Itaque huic scriptura tribuit, quod fuerit orationis inuentor: atque ut Abraham pater credentium, ita hic orantium pater dici meritò debet: cuius institutum innumerabiles postea Monachi & Anachoritæ sectari sunt: quorum omne opus erat cum mirabili inedia & solitudine coniuncta oratio, quæ his duabus alis instructa in cælum euolabat. Gen. 4.

Sicut exaltantur cæli à terra, sic (ait Dominus) exaltatæ sunt viæ meæ à vijs vestris, &c. Quis vmquam hominum meriti & obsequij loco duxit, quod mendicus aliquis eleemosynam & munera ab eo peteret? Satis enim ad liberalitatis laudem est, si quod ab homine petitur, gratis donet. Ea tamen bonitas & misericordia Dei nostri est, ut obsequij loco ducat, quod ab eo gratiam & misericordiam petas. Hoc enim insinuare illa Prophete Egai. 55.
Psal. 115.
verba

Psalm. 11. verba videntur, Quid retribuam Domino, &c. Calicem salutari accipiam, & nomen Domini inuocabo. Hinc Theologi orationem non modò impetrandi, sed etiam promerendi vim habere decernunt.

Magna sæpe confectione & perseverantia in oratione opus est, & more Iacob tota nocte cum Deo luctandum, nec ab hac pia lucta cessandum, donec oratam à Deo benedictionis gratiam consequamur. Denique eiusdem Patriarchæ verba usurpare licebit, & suppliciter ac fidèter ad Dominum dicere: Non dimittam te, nisi benedixeris mihi. Itaque non semper ad precatationis officium tamquam ad cæleste epulum atque delicias, sed tamquam ad luctum & certamen accedendum est, in quo, & cum Deo magnis clamorù desiderijs, & cū ariditate cordis & variorum curarum & cogitationum agminibus decertandum est.

Gen. 32. Quemadmodum fratres Ioseph, qui sibi malè conscii erant, post mortem patris, venià à fratre defuncti patris nomine petebant dicentes: Oramus ut seruo Dei patri tuo dimittas iniquitatem hanc: ita nos, quos conscientie reatus accusat, veniam à cælesti patre propter Christi merita petere debemus. Sicut autem illa oratio tantum apud Ioseph valuit, ut illi etiam lacrymas exurgeret: ita hæc oratio quæ Christi meritis iunxitur, Deo patri gratissima, & ad impetrandum potentissima est.

Deut. 14. Pisces qui pinnulas & squamas habent, mundi esse per legem decernuntur. Pinnulis quidem subsiliunt in aëra, & quodammodo volant; squammis verò eorum quodam lorica corpora sua contegunt. Quicumque ergo inter homines pinnulis orationis sese ad sublimia attollunt, & squammis, velut quadam lorica ex virtutibus contexta, mentem suam muniunt, verè mundi esse iudicantur. Vtrumque ergo ad perfectam animæ purificationem requiritur, ut mentem videlicet eleuemus in Deum, & virtutibus diligenter studeamus. Non enim omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, &c.

Exod. 32. Cum populus vitulū fabricauit, iratus Dominus ait ad Moysen: Dimitte me, ut irascatur furor meus, &c. Quæ verba maximam viri iusti laudem, maximamque deuotæ orationis continent commendationem. Quid enim aut potentius, aut gloriosius, quam omnipotentem tenere, & quodammodo ligare, & sententiam illius iram vi orationis reprimere? Qui enim ait, Dimitte me, teneri se viri iusti virtute & oratione constitutur.

Num. 22. Quid est, quod Balach Rex Moabitum cum exercitum ad pugnam instruere contra filios Israël deberet, hac omnia cura, ad Bilaam mittit, ut imprecatoria oratione se ab illis defenderet: Hinc quæstioni sic Origenes respondet: Quoniam Moabitum Rex audierat populum hunc orationibus vincere, & aduersus

aduersus hostes non gladio, sed ore pugnares; idē ipse simili armorum genere aduersus eum dimicare volebat. Vt autem scias tale aliquid cogitasse Regem, ex scripturæ verbis intellige, quæ ego à magistro quodam qui ex Hebraiis crediderat, exposita didici. Scriptū est ergo: Et dixit Moab ad seniores Median: Nunc ablinget Synagoga hæc omnes qui in circuitu nostro sunt, sicut ablinget vitulus herbam campi. Cur, ait, talis vsus est exemplo? Ob hoc sine dubio, quia vitulus ore abrumpit herbam ex agris, & lingua tamquam falce quæcumque inuenerit secat. Ita ergo & populus hic quasi vitulus lingua & labijs pugnat, & arma habet in verbis ac precibus. Hactenus verba Origenis.

MEDITATIO, SIVE CON- sideratio, contraque Dei obliuio.

SED Vnde, quesō, & quotidie creatoris tui verba meditare: discē cor Dei in verbis Dei, vt ad æterna suspires vt mens tua ad cælestia gaudia maioribus desiderijs accendatur: tanto enim tunc maior ei erit requies, quanto modò ab amore conditoris, sui requies nulla fuerit. Gregor. in Mor.

Quanto magis homo mala sua intelligit, tantò amplius suspirat & gemit. Meditatio siquidem patet scientiam, scientia compunctionem, compunctio deuotionem, deuotio commendat orationem. August. in Medit.

Non putrefcit cor, si leuetur ad Deum. Frumentum tuum si haberes in inferioribus, ne putresceret, leuare illud ad superiora. Frumento tuo quæris mutare locum, & cor permittis in terra putrescere: frumentum leuare ad superiora, cor leua in cælum. Et vnde, inquis, possum? qui funes, quæ machinæ, quæ scalæ opus sunt? Gradus affectus est, iter tutum voluntas tua est; amando ascendis, negligendo descendis; stans in terra in cælo es, si Deum diligis. Idem super Psalm. 8.

Vigilias times, & ieiuniū, manuumque laborē; sed hæc lenia sunt meditantī flāmas perpetuas. Recordatio deinde tenebrarum exteriorum facit non horreare solitudinē. Si futurā cogitas de verbis orationis discussionē, nō valde displicebit silentium. Fletus æternus & stridor le dentium ante cordis oculos reductus, pares tibi reddet & martam & culcitram Bernardus in Epist.

Prīmū ipsum fontē suū, id est, mentē, de qua oritur, cōsideratio purificat; deinde regit affectus, dirigat actus, corrigit excessus, cōponit mores, vitā honestat & ordinat, postremo diuinorum pariter & humanarū rerū scientiā cōfert. Idem de Confid.

Redi ad cor tuum, & subtiliter discute teipsum: Considera Hugo.

vnde

vnde venis, quò tendis, quomodò viuís, quid agis, quid admittis, quantum quotidie proficis, vel quantum deficis, quibus cogitationibus magis incurſaris, quibus affectibus frequentius tangeris. Hugo lib. 3. de anima.

Tria ſunt genera meditationum: vnum in creaturis; vnum in ſcripturis; vnum in moribus. Primum ſurgit ex admiratione, ſecundum ex lectione, tertium ex circumſpectione. Admiratio generat quæſtionem, quæſtio inueſtigationem, inueſtigatio inuentionem. Lectio ad cognoscendam veritatem materiam miniſtrat, meditatio coaptat, oratio ſubleuat, operatio componit, & contemplatio in ipſa exultat. Idem in Meditationibus ſuis.

Cogitatio vaga inceſſu ſemper huc & illuc diuertit: ſed meditatio deſtinata promotione ſemper in vteriora tendit: contemplatio autem eſt libera mentis perſpicacia in ſapientie ſpeculo cù admiratione ſuſpenſa. Meditationis eſt perſcrutari occulta, contemplationis eſt admirari perſpicua. Idem in lib. de arca myſt.

Sicut nullum eſt momētum quo homo non vtatur vel fruatur Dei bonitate & miſericordia: ſic nullum debet eſſe momētum quo eum præſentem non habeat in memoria. Omne tempus in quo de Deo non cogitas, hoc te computa perdidiffe. Idem lib. 1. de clauiſt. animæ.

Iſidor. Omnis profeſtus ex lectione & meditatione procedit: quæ enim neſcimus, ex lectione diſcimus, meditatione conſeruamus. Iſidorus de ſummo bono.

Climac. Quidam dum lacrymas profundunt, in illo ipſo beato tempore, ne nihil omnino cogitent, ſibi ipliſ vim faciunt. Improbè id quidem; non enim intelligunt lacrymas abſque cogitatione & intentione animi profuſas, brutæ, non rationabilis naturæ eſſe proprias. Ioannes Climac. de luſto, cap. 7.

Cùm in lectulo cubas, ſit tibi ipſe ſacientis habitus figura in ſepulchro clauiſi, miniſque dormies. Ipſa quoque mēte delibatio lamentandæ ſortis vermium illorum te admoneat, miniſque delicias requires. Sed ipſo aquæ potu, flammæ illius ſitim ne obliuiſcaris. atque ita vim naturæ omnino facies. Memoria æterni ignis tecum ſingulis noctibus dormiat, tecumque euigilet: neque vniquæ pſalmodiæ tēpore dominabitur tibi negligētia. Ibidem.

Memoria mortis ſemper tecum quieſcat, tecumque ſimul euigilet, ſolaque ſemper ruminanda oratio Ieſu. Nullum enim adiutorium in ſomno hiſ præſtantius aut efficacius inuenies. Idem Grad. 15.

Eſt & ſpiritibus vnus qui præcurſor dicitur; qui nos ex ſomno ſurgentes, protinus excipit, primumque noſtrum cogitatum inquinare nititur. Da Domino primitias diei. Erit enim tora eius qui prius illam occupauerit. Idem Grad. 27.

Videmus

Videmus planè corporis oculos cum in fumo remorantur, lacrymas effundere; si verò potiantur aëre purgato, & floribus pratis, & hortis virentibus, & fontibus inter amœna fluentibus, & saniores esse, multoque maiori aciei fulgore rutilare. Talis profectò est & mentis oculus: si in pratis spiritalis pascatur eloquii, erit totus sine dubio purus atque lucidus, & acutius cuncta perlustrans: si verò in fumum secularium negotiorum fuerit ingressus, ad innumera prorsus mala lacrymabitur atque flebit. Chrysostomus super Matthæum homil. 2. oper. perf.

Misisti (inquit) iram tuam, & deuorauit eos terra. Hoc ad verbum de Aegyptijs in mari submersis intelligitur. Quod tamen ad terrenos homines Origenes transfert his verbis: Impios quidem hodie deuorat terra. An non tibi videtur terra deuorare illum qui semper terrenos habet actus, qui de terra loquitur, de terra litigat, terram desiderat, & omnem spem suam posuit in terra? qui ad cælum non respicit, qui futura non cogitat, qui iudicium Dei non metuit, nec beata eius promissa desiderat, sed semper de presentibus cogitat? Talem cum videris, dicito quia deuorauit eum terra. Hæc Origenes.

Est animorū ingeniorūque nostrorum naturale quasi quoddam pabulū, consideratio contemplatioque naturæ: doctoque homini & erudito, cogitare est viuere. Cicero lib. 4. Acad. quæst. Cicero

Vt cum in sole ambulamus, etiam si aliam ob causam ambulemus, fit natura tamen ut coloremur: sic cum doctorum libros studiosius legimus, sentimus orationem nostram quasi colorari. Idem libro 2. de Oratore. Similes

Quod autem lectio, idem etiam ac multo magis præstat assidua eorum quæ legimus consideratio.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

Non sine magna admiratione cernimus pullos omnes matres suas quocumque perrexerint sequi, nec ab earum latere diuelli. Quod videre est in agnis, hædis, & equarū gallinarumque pulis, &c. Si ergo Deus multo magis pater noster est, qui solus animam creauit, corpus verò (matre dormiente) mirabiliter in vtero formauit, quomodo non illi semper adhærescimus? quomodo tamdiu ab illo animo & cogitatione separamur?

Præcipuum serui Dei studium esse debet, ut (quatenus fieri possit) nunquam à Dei præsentia oculos auertat. Quod sanctus ille rex præcipuè intendere curabat, cum diceret: Quasiui vultum tuum Domine requiram. Et, Meditatio cordis mei in conspectu tuo semper. Et, Proponebam Dominum in conspectu meo semper. Hac ratione charitatis seruor & deuotio meditationum igniculis coalescit: & homo semper

ad omnem diaboli incursum munitus atque paratus est.

Sicut Pharaonis intentio erat, ut filij Israël aut semper in Ægypto manerent, aut certè non procul ab Ægypto recederent: ita contrà voluntas Dei nostri est, vel ut semper in eo per actualem amorem & memoriam maneamus, vel certè non
 Izech. 1. procul ab hoc studio recedamus: ut facillè vnde digressi sumus, redire possimus. Sic sacra illa Ezechielis animalia ibant, & reuertebantur in similitudinem fulguris coruscantis: hoc est maxima celeritate à studio piæ actionis, ad diuinæ contemplationis exercitium reuertebantur.

Sicut fulua cera ad solis radios diu exposita candida fit, & quò diutius sub sole manet, eò fit candidior: ita anima nostra radijs iustitiæ solis exposita (quod quidem fit per elevationem mentis in Deum) purior radijs efficitur. Hinc Ecclesiasticus ait: Qui timent Deum, præparabitur corda sua, & in conspectu eius animas suas sanctificabunt.

Beneficiorum ac operum Domini consideratio magnoperè homines in officio continet. Hæc enim meditatio efficit ut neque præterita illi prætereant, neque futura absint, cum utraque ante mentis oculos tamquam præsentia ponat. Itaque ad illam pertinet quod in Elëra legimus. Reuoca diem præteritum, merite ventum, & ignem pondera. Quæ omnia meditatio efficit, quæ præterita Dei beneficia in memoriam reducit, quæ vitæ nostræ breuitatem (quæ instar venti est) metitur, & inoletrandum gehennæ ignem assidua cogitatione ponderat. Harum verò rerum consideratio mentes nostras magnoperè ad virtutem acuit.

Si quis hoc tecum pactum iniret, ut quamdiu ipse te beneficijs prosequeretur, tu illius memorem animum gereres: an non libenter hanc conditionem acciperes? At Deus perpetuò tibi benefacit, cum te in esse conseruat, & necessaria vitæ subministrat. In ipso quippe viuimus, mouemur, & sumus. Cur ergo non semper illum in mente habeas? immo verò cur illius perpetuò obliuisceris, sine quo nò esses? Quo enim temporis momento à te oculos diuelleret, in nihilum protinus redires. Sicut enim hominis imago qui faciem suam in speculo conspicit, protinus aboletur, ubi is sese ab eo auertit: ita si rerum conseruator Dominus respicere nos desineret, in nihilum prius, unde facti sumus, rediremus. Quocirca sicut Deus tibi semper adest, ita tu operâ dare debes, ut illi semper animo præsens sis.

Quemadmodum ad naturalem vitam degendam non sola sufficit ratio, sed affectus etiam necessarii dati sunt, quibus salutaria appeteremus, & noxia fugeremus: ita ad spiritualem vitam degendam non sufficit lumen intellectus, quod à fide & doctrina

doctrina proficitur, nisi ad sit etiam charitas, ceterique spiri-
tuales affectus, qui vi sua nos ad spiritualia & diuina quodam-
modo impellant. Hos autem affectus oratio & diuinarum re-
rum meditatio mouere solet: quæ pro rerum varietate quas ani-
mo voluit, modo amoris, modo timoris, modo spiritualis latti-
tæ motus in anima excitat.

Orationis & meditationis assiduæ utilitas hoc argumento
colligi potest: Inter spiritus & carnis affectus hoc discriminē est,
quod carnales affectus valde diuturni sunt; & imis frequenter
medullis infixi hærent, vt diuitiarum aut honoris cupiditas,
turpis amor, inueteratū odium: quod vix à se multi hominum
excutere perfectè possunt. At spirituales affectus in carnalibus
præsertim hominibus (qui frequenter sacris concionibus exci-
tantur) parum durabiles sunt: vix dum enim finita concione
velut fumus evanescent. Quare necesse est vt eos quotidiano
orationis & meditationis studio instauremus, quo diuturnio-
res & stabiliiores sint. Ab his namque vita spiritualis miro mo-
do iuuatur; quandoquidem hoc in nobis affectus sunt, quod in
aibus alæ, quodque in cæteris animantibus pedes. Hinc illud
August. Pondus meum, amor meus: quocumque feror, amore
feror. In cuius rei typum sacerdotes quotidie in altari Domini
ligna subijcere præcipiebantur, quo ignis ille perperuus esset.
Quapropter ad hoc studium concionatores populum frequen-
ter adhortari debent: si quos dicendo affectus excitauerunt,
stabiles esse velint; ne de illis dicatur, Qui congregauit merces, Aggæi. 2.
misit eas in sacculum pertusum.

Præcipuum piorum studium esse debet, opera Dei, quæ con-
tinuè à diuina providentia geruntur bonis tuendis & impro-
bis vitiandis, meditari. Hoc Propheta præstabat cum ait, Et Psal. 76.
meditabor in omnibus operibus tuis, & in adinventionibus tuis
exercebor. Rursumque: Memor fui operum Domini, quia me-
mor ero ab initio mirabilium tuorum. Et iterum, Iustus perijt, Esai. 17.
quia nō est qui recogitet in corde suo: & viri misericordie colli-
guntur, &c. Quid verò aliud sunt Threni Hieremias, nisi consi-
derationes & grauissimæ sententiæ, quas is ex illa Hierosolymi-
tana vastatione elicēbat: vbi de diuina seueritate, de malitia
peccati, de oblatione hominū, de negligētia pastorū, de odio
Dei aduersus impium & impietatem eius nimis philosopha-
tur? Hoc exemplū Christianus homo sequi deberet, ne in ma-
gno huius mundi velut theatro (in quo tā multa quotidie opera
à diuina providentia fiunt) tamquā lapis super lapidem sedeat.

Sicut calor in aqua non ab aquæ natura, sed vel à sole vel ab
igne est (quo fit vt ab igne vel solis ardore separata, naturæ suæ
protinus reddatur) ita planè deuotio (vt Diuus Thom. ait) ex

diuinarum rerum meditatione & cōtemplatione procedit: quibus sublatis, feruor ille deuotionis paulatim tepescit. Quare qui feruorem hunc perpetuum esse cupit, à Deo (qui ignis consumens est) recedere non debet. Si verò recedat, non magis mirum est, si is feruor spiritus immutatur, quàm aquæ calor, ubi ab ignis consortio separatur.

Cum duplices in anima potentiæ sint, cognitiuæ videlicet & affectiuæ: cognitiuæ quidem sunt veluti animæ fores, affectiuæ autem velut centrum, & interior animæ fundus. Quo fit, vt neque bonarum neque malarum rerum cognitio hominem aut meliorem aut deteriore reddat: amor autem & affectio vtrumque habet. Quamobrem danda nobis opera est, vt in meditatione nostra amoris & deuotionis ignis exardescat: quo ipse animæ nostræ fundus, cælesti luce atque calore compleatur. Vt enim speculatiua & nuda malarum rerum cognitio non perinde nocet, ira neque bonarum multum iuuat, quamuis sua etiam utilitate non careat.

Aristoteles in Meteoris mundum hunc inferiorem superiori coniunctum esse oportere testatur, quo videlicet cælestes influxus, astrorumq; virtutes huic inferiori communicari possint. Ad hunc ergo modum danda nobis opera est, vt spiritus noster spiritui diuino per cōtinuum amorem & cōtemplationem coniungatur, vt hoc modo spirituales influxus diuinæque lucis radij ad eum pertingere possint, quibus mens nostra fecundata, fructus proferat æternæ vitæ. Præterea, sicut corpus animæ, rami arboris trunco, & solares radij soli vniti esse debent, vt ab illis virtutem trahant: ita vir pius conari toto studio debet, vt non modò per habitualement charitatem, sed etiam per actualement eleuationem mentis in Deum illi vnatur, vt eius lucem & splendorem continuo diuinæ mentis influxu participet. Ad hoc autem nos Propheta vocat, cum ait, Accedite ad eum & illuminamini, &c.

Psal. 33.

Res omnes tunc optimè in suo esse conseruantur, cum ijs causis vniantur, à quibus existendi initium acceperunt. Hinc pisces gaudet in aqua, planta immobilis manet in terra, pulli sine autum sine feracum lateribus semper matum herent. ipsæque, quocumque ierint, sequuntur. Si igitur mens hominis à Deo est, illi vnatur, illi hæreat, & in illo semper manere satagat, vt ab eo perficiatur in esse, à quo existendi initium accepit. Hoc sancti Anachoritæ potissimum præstiterunt, qui turbis vrbium derelictis, squallentis eremi incultas solitudines perierunt, vt nulla re terrena impediri possent, quo minus dies nocteq; vnum Deum aspicerent, & in vno eo intentos semper oculos mentis haberent.

Nisi

Nisi quòd lex tua meditatio mea est, &c. Inuat ergo diuina legis meditatio ad laborum patientiam. Qua de re vide Am-
 brosium super Beati immaculati.

Psal. 118.

Psal. 1.

Officium viri iusti esse describitur, meditari in lege Domini die ac nocte. Ad hoc nos studium vehementer Salomon in Prouerbis hortatur his memorabilibus verbis: Conferua fili mi praecepta patris tui, & ne dimittas legem matris tuae: liga eam in corde tuo iugiter, & circunda gutturi tuo. Cum ambulaueris, gradiantur tecum; cum dormieris, custodiant te; & euigilans loquere cum eis: quia mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitae, increpatio disciplinae. Similem sententiam atque commendationem non minus certè notandam Deuteronom. 6. & 11. leges, Eruntque verba mea haec, &c.

Prou. 6.

Hac de causa existimo piam & religiosam mentem toties in Canticis Sponsam appellari: quia quemadmodum sponsa, dum adhuc recentis coniugij amore feruet, nihil agit, nihil cogitat, nihil nisi sponsum suum loquitur, & vix ab eo mentis oculos diuellit: ita plane spiritualis Christi sponsa erga illum affecta esse debet, ut videlicet rerum omnium atque sui ipsius quodammodo oblita, in illum per continuam cogitationem & amorem transeat. Itaque sicut poma diu multumque saccharo aut melle decocta, vix proprii saporis aliquid retinet, sed solius sacchari dulcorem referunt: sic nimirum talis anima diuinarum rerum studio & contemplationi addicta esse deberet, ut vix in ea (quantum humanae fragilitati concedi potest) veteris hominis pristinique saporis quicquam resideret, sed solius Christi imaginem ita referret, ut iam cum apostolo dicere possit, Viuo ego, iam non ego: viuunt in me Christus. Hoc est autem verum holocaustum fieri, & beatorum in hoc mortali corpore vitam imitari, qui iam in Deum quodammodo transferunt, in quibus quod mortale erat, à vita absorptum est. Hoc autem modo videtur mihi ille vixisse de quo scriptum est: Cum Deo ambulauit, & fecit omnia quae praecepit ei Deus; & non apparuit, quia tulit illum Deus.

Simile-

Galat. 2.

Genes. 6.

In proborum hominum est, diuina omnia obliuisci. Hi enim habitare dicuntur in terra obliuionis. Hinc illud Salomonis: Viri mali non cogitant iudicium: qui autem inquirunt Dominum, animaduertunt omnia. Ex hac autem obliuione tot vitiorum monstra oriuntur. Vnde est illud: Non est Deus in conspectu eius, inquinatae sunt viam illius in omni tempore.

Psal. 6.

Quòd meditatio diuinæ legis non solum pariat sapientiam, sed etiam promereatur, declarant illa Ecclesiastici verba: Cogitatum tuum habe in praeceptis Altissimi, & in mandatis eius maxime assiduus esto: & ipse dabit tibi cor, & concupiscentia sapientiae dabitur tibi. Dare autem cor, est, diuinæ legis ac diu-

Eccles. 7.

Psal. 81.
Olea 7.
norum operum intelligentiam præbere, qua improbi carent, iuxta illud: Nescierunt, nec intellexerunt in tenebris ambulare. Item, Factus est Ephraim quasi columba seducta, non habens cor: quæ videlicet appositæ esca seducitur, nec positu ante oculos laqueum animaduertit.

Eccles. 14.
Meditationis & sapientiæ studium describit Eccles. cap. 14. ubi ait: Beatus vir qui in sapientia morabitur, & qui in iustitia sua medrabitur, & in sensu suo cogitabit circumspeditionem Dei: Qui excogitat vias illius in corde suo, & in absconsis suis intelligens: Vagor post illam, quasi investigator, & cætera quæ sequuntur. In quibus hoc investigatoris nomen suam emphasim habet. Designat enim studium animi cupidè & sollicitè pretiosum aliquid inquirentis, nec vltio modo, nisi re inuenta quiescentis. Hoc enim studium charitas & sapientia quærenda est.

Studium scripturarum ac diuinæ legis meditationem commendat Eccle. 39. his verbis: Sapientiam omnium antiquorum exquirat sapiens, & in Prophetis vacabit. Occulta parabolarum exquirat, & in absconditis parabolarum conuersabitur. Mirè autem verbo conuersandi, studium, animum, cogitationes, & mores spiritualis viri descripsit; quando is videlicet nihil aliud versatæ voluit, quàm diuinæ legis meditationem: cuius omnis conuersatio cum Apostolis & Prophetis est, & omnis enarratio in præceptis altissimi. Ad quod etiam pertinet quod mox sequitur, Cor suum tradet ad vigiliam diluculo ad Dominum qui fecit illum: & in cōspectu altissimi deprecabitur. Huius autem studij fructum declarat protinus cum ait: Si enim Dominus magnus voluerit, spiritu sapientiæ adimplebit illum: & ipse tãquam imbres mittet eloquia sapientiæ, &c.

Considerationis defectum multorum malorum causam esse declarant illa Prophetæ verba, Quoniã non intellexerunt opera Domini, & in opera manuum eius destrues illos, & non ædificabis eos. Cui simile est & illud Hieremias: Desolatione desolata est omnis terra, eo quod nullus sit qui recogitet corde. Item illud, Audi popule stulte, qui non habes cor: quod videlicet opera Domini contempletur. Sed qua de causa amisit cor? Nimium quia, ut in Osea scriptum est, Fornicatio & vinum & ebrietas auferunt cor. Vnde est & illud: Cithara, & lyra, & vinum in conuiuiis vestris, & opus Domini non respicitis, nec opera manuum eius consideratis.

Psal. 66.
Meditationis tempus, materia, & scopus describitur Psal. 66. Ait enim Propheta: Cogitavi dies antiquos, & annos æternos in mente habui: & meditatus sum nocte cum corde meo: & exercitabar, & scopebam spiritum meum. Quæ Hieronymus sic vertit: Recogitabam dies antiquos, annos seculorum; Recor-

Recordabar Psalmorum meorum in nocte: cum corde meo loquebar, & scopebam spiritum meum. Huc enim omnis oratio- & meditatio nostra tendere debet, ut cordis puritatem & innocentiam consequamur.

De mysticis illis animalibus Ezechiel ait, quod facies eorum Ezech. 1. & pennæ desuper extentæ essent. Facies, quæ præcipua corporis nostri pars, magis quæ conspicua est, operis nostri intentionem; pennæ verò mentis elevationem designant. Hoc ergo in sanctis viris præcipuum esse debet, quod omnis eorum intentio, omnis cogitatio ab infimis rebus abducta, ad cælestia feratur: ita ut in operibus suis nihil aliud quam placere Deo intendant: in cogitationibus verò nihil aliud iuvet eos cogitare nisi Deum.

Ex alis quas mystica illa Ezechelis animalia habebant, duabus volabant, & duabus corpora sua tegebant. Quid hoc nobis inquit? Sunt qui cogitationū suarū pennis ita ad sublimia eleventur, ut moralis vitæ virtutes (quibus in convictu hominum vrendum est) penè obliuiscantur. Sciant ergo tales ita cogitationum sanctarum studium partiri debere, ut aliæ ad cælestia contemplanda, aliæ ad mores castè integrèq. formandos referantur: quod videlicet ita cælestibus rebus, quibus Deo vacant, intendant, ut curam sui, & vitæ moderationem non abiciant, sed simili studio & ardore amplectantur.

Diuinorum operum considerationem commendat Moyses Deutro. 4. his verbis: Ne obliuiscaris verborum quæ viderunt oculi tui, & ne excidant de corde tuo omnibus diebus vitæ tuæ. Docebis ea filios ac nepotes tuos. Et infra: Et recordaberis cuncti itineris per quod adduxit te Dominus Deus tuus quadraginta annis. Quo verbo sanctus vir perceptorum in eo itinere beneficiorum memoriam & assiduam meditationem commendat.

Affectus & propensiones animæ à Philosophis rerum gerendarum stimuli, ac veluti calcaria esse perhibentur. Vnde non animalia modò, quæ ratione carent, sed plerique etiam hominum affectuum impetum sequuntur. Sunt autem duplices affectus, alij qui ex corrupta natura vel cupiditate, alij qui à charitate & gratia oriuntur. Cæterùm in statu naturæ integræ illi deerrant, isti aderant: modò verò in natura lapsi isti desunt, illi insunt. Ut amissos igitur eos (sine quibus spiritualis vita constare non potest) reuocemus, necessaria est primum gratia quæ naturam sanat; deinde pia consideratio, quæ rerum diuinarum dignitate ante mentis oculos posita, torpentes excitet affectus, & ad diuina erigat.

C O N T E M P L A T I O .

Vita actiua, & contemplatiua.

Gregor.

MARTIAE cura non reprehenditur, Mariae vero etiam laudatur: quia magna sunt actiuae vitae merita, sed contemplatiuae potiora. Vnde nec auferri vnumquam Mariae pars dicitur: quia actiuae vitae opera cum corpore transeunt: contemplatiuae autem gaudia melius ex fine conualescunt. Gregorius in Mor.

Cum contemplationis arcem aliqui tenere desiderant, prius se in campo per exercitium operis probent: ut sollicitè sciant, si nulla iam mala proximis irrogant, si irrogata à proximis æquanimitè portant, si obiectis bonis temporalibus nequaquam mens lætitia soluitur, si subtraclis non nimio mænore fauciatur: ac deinde perpendant, si cum ad semetipsos introitus redeunt, in eo quod spiritualia rimantur, nequaquam secum rerum corporaliū umbras trahunt, vel fortasse tractas manu discretionis abigunt. Gregorius 6. Moralium.

Contemplatio nos quasi ab hoc mundo mortuos sepelit: quia à terrenis desiderijs susceptos in intimis abscondit. Gregorius Moralium, lib. 6. cap. 24.

Non est perfectus prædicator, qui vel propter contemplationis studia operanda negligit, vel propter operationis instantiam contemplanda postponit. Ideo Dominus die operatur miracula, nocte pernoctat in oratione: docens prædicatores, ut quieti contemplantes forbeat, quod erga proximos occupati refundat. Gregorius ubi supra cap. 25.

Quidam in ipsa vacatione laboris grauius laborant: quia tanto deteriores cordis tumultus tolerant, quanto eis licentius ad cogitationes vacat. Gregorius ubi supra.

Gregorius super illud Ezechielis 1. Similitudo manus hominis subtus pennas eorum erat; sic ait: Quid per pennas animalium, nisi contrèplationes possumus sentire sanctorum, quibus ad summa transuolant, & terrena deferentes sese caelestibus librât? Quid per manus, nisi operationes accipimus? Quia cum in proximi amore se dilatant, bona quæ præualêt, etiam corporaliter administrent: sed manus eorum sub pennis sunt, quia actionis suæ opera virtute contemplationis vincunt.

Super illud Iob: Elegit suspendium, &c. Suspendium animæ elegit, & mortem ossium: quia dum mentis intentio ad alta se subleuat, omnem in se fortitudinem vitæ exterioris necat. Gregorius ubi supra libro 8. cap. 18.

Contemplationem non perdit, qui eam dum perdit, inquit, tit,

rit. Gregorius libro 10. *Moralium*, capite 19.

Quidam sancti temporalia interdum gubernant, sed vacante intrinsecus, cum exterius occupantur: & per amorem Deum intus solum desiderant; per timorem autem humiliter explent suum munus: cedunt Deo quem diligunt, hinc diligunt, hinc seruiunt: extra perstreperunt occupationes, intus in amore pacatissima quies tenetur. Sicut enim vigor mentis frenat motus carnis: sic tumultus occupationis bene regit amor quietis. Possunt enim quieto animo exteriora ministrari, si peruerso non appetuntur: ideo sancti interdum tenent quod fugiunt, exercent quod vitant. Gregorius 18. *Moralium*, cap. 29.

Sancti etiam si terrenis deseruire cogantur, studiosè ad cordis secreta refugiant: & legem quasi in monte percipiunt, dum in contemplationis vertice diuinam voluntatem perscrutantur. Vnde est illud, In monte saluum te fac, &c. Quare Moses ingressus tabernaculum, Dominum cõsulebat: Ibi Dominus consultitur, & quod agendum est publice, intus silenter auditur. Gregorius 2. *Moralium*, cap. 23.

Prius purgemus lugendo quod fecimus, & postea contemplerur gaudendo quod quæramus: Purgata enim mens superno lumine illustratur, per quod in gaudio securitatis absorbeatur. Ibi mens superno iore aspergitur, contemplaturque se non sufficere ad id ad quod rapta est: & veritatem sentiendo videt, quod non videt quantum sit: tantò enim ei magis appropinquat, quantò existimat se longius esse: quam nisi conspiceret, nequaquam eam se conspicere non posse sentiret. Gregorius libro 24. *Moralium*, cap. 6.

Ad Dei visionem tendimus, si eum in his quæ fecit miramur: atque ideo per exteriora ad interiora perducimur. Gregorius 26. *Moralium*, cap. 8. Ibi multa de hac re.

In ipsis ipsdẽ Deum inuenit anima, per quæ eum reliquit: per ea reuocatur, per quæ cecidit. Ibi enim surgimus, vbi cecideramus. Gregorius vbi suprà. Ibidem etiam multa de hac re.

Volitanti ad te animæ multa sunt quæ obstreperunt: iussu tuo August. Domine, conticescant mihi omnia. Ipsa sibi anima mea sileat, omnia pertranseat, omnia quæ creata sunt, transcendat à se, & perueniat ad te, atque in te solo creatore omnium, oculos fidei figat: tibi inhiat, tibi intendat, te meditetur, te contempletur, te sibi ante oculos ponat, te sub corde reuoluat verum & summum bonum, & gaudium sine fine manurum. Multæ denique sunt contemplationes, quibus anima deuota tibi mirabiliter nascitur: sed in nulla earum ita delectatur & requiescit anima mea, sicut in te, & quando te solum cogitat, & contempletur. Augustinus in *Meditationibus*.

Spiritualis homo omnia iudicat, quia super omnia est, quando cum Deo est. Cum illo est autem, quando purissime intelligit, & tota charitate quod intelligit, diligit. Idem de verb. relig.

Ex tribus illis vitæ generibus, scilicet otioso, actiuo, & ex utroq. composito, quamuis salua fide quisq. possit in quolibet eorum vitâ ducere, & ad sempiterna præmia peruenire; interest tamen quid amore teneat veritatis, quid officio charitatis impendat. Neque sic esse debet vnusquisque otiosus, vt in eodem otio vilitatem non cogitet proximi: neq; sic actiuus, vt contentationem non requirat Dei. Idem de ciuitate Dei.

Quum sanctum querit charitas veritatis, negotium iustum suscipit necessitas charitatis: quam sarcinam si nullus imponit, percipiendæ ac intruendæ vacandum est veritati. Idem ibidem.

Ambros. Anima nostra sicut aquila alta petat, super nubes volet, renouatus spiritus exuijs, cælo volatus suos inferat, vbi in laqueos incidere non possit. Ambrosius.

Bernard. Contemplationis species quatuor sunt. Prima & maxima contemplatio est, admiratio diuinæ maiestatis: hæc requirit cor purgatum, vt à vitijs liberum, atque exoneratum peccatis, facili ad superna leuetur: interdum quoque per aliquas morulas stupore & extasi suspensum teneat admirantem. Secunda autem necessaria est huic: est enim intuens iudicia Dei: quo sanè pauco aspectu dum vehementius concutit intuentem, fugat vitia, fundat virtutes, iniciat sapientiam, humilitatem feruat: Virtutum siquidem bonum quoddam & stabile fundamentum est humilitas; nempe si nutat illa, virtutum non nisi ruina est. Tertia contemplatio occupatur vel potius oritur circa memoriam beneficiorum, & ne dimittat ingratum, sollicitat amantem ad amorem benefactoris. De talibus dicit

Psal. 144. Propheta: Memoriam abundantæ suauitatis tuæ eructabunt, & iustitia tua exultabunt. Quarta quæ retrò sunt obliuiscens, in sola requiescit expectatione promissorum: quæ cum sit meditatio æternitatis (siquidem quæ promittuntur æterna sunt) longanimitati animi & perseverantiae dat vigorem. Puto iam facile est quatuor nostra hæc illis quatuor Apostoli assignare: dum longitudinem comprehendit meditatio promissorum; latitudinem, recordatio beneficiorum; sublimitatem, contemplatio maiestatis; profundum, inspectio iudiciorum. Bernardus de consideratione.

Si quem forte nostrum aliqua hora sic rapi, & sic abscondi contigerit, vt minimè auocet aut perturbet, vel sensus egens, vel curia pungens, vel culpa mordens, vel certe (ea quæ difficilior amouentur) irruentia imaginationum corporearum phantasmata.

phantasmata; poterit quidem hic (cū ad nos redierit) gloriari & dicere: Introduxit me Rex in cubiculum suum. Idem Cant. 6. super Cant.

Aliter sanē afficitur mens fructificans verbo, aliter fruens verbo: illic sollicitas necessitas proximi, hic inuitat suauitas verbi: & quidem læta in prole mater, sed in amplexibus sponsa lætior: chara pignora filiorum, sed oscula plus delectant. Idem super Cant.

Bonum acquirit gradum qui bene ministrauerit proximo; forte meliorem, qui bene vacauerit Deo: optimum autem, qui perfectus est in vtroque. Idem in serm.

Optimam partem elegit sibi Maria: licet non minoris fortasse meriti sit apud Deum humilis conuersatio Marthæ: sed de electione Maria laudatur; quoniam illa quidem omnino quātum ad nos spectat, nobis eligenda: hæc verò si iniungitur, patienter est toleranda. Idem ibidem.

Abiit ut qui Deo vacat, ad tumultuosam aspiret fratum officialium vitam. Ibidem.

Noli nimis insistere oculis contemplationis: quia meliora sunt vbera prædicationis: Nam etsi Rachel formosior, Lia tamē fecundior est. Idem super Cant. serm. 9.

Bono opere peracto, securius & facilius in contemplatione dormitur. Idem.

Actiua vita mundanis bene vitur; contemplatiua mundo isidor. renuncians, soli Deo viuere delectatur. Isidorus de sum. bono.

Super Psalm. Fac cum seruo tuo, &c. Iustum est ut iugiter rogetur, qui si non peratur, offenditur. Cassiodorus. Cassiod.

Qui diligenter inspicere velit quid antiqui propter amorem Hug. sapientiæ pertulerint, quā memoranda posteris virtutis suæ monumenta reliquerint, quamlibet suam diligentiam inferiorem esse videbit. Alij calcabant honores, alij proiecerunt diuitias, alij acceptis iniurijs gaudebant, alij pœnas spreuerunt, alij contubernia hominum deserentes, vltimos recessus & secreta cremi penetrantes, se soli philosophiæ dedicabant; ut quantum mente & intelligentia à cæteris differrent, ipsa locorum distantia demonstraret: ne vna teneret habitatio, quos non eadem sociabat intentio. Cuidam Philosopho referebat quidam dicens: Nunquid non vides quomodo te derident homines? Et ille: Ipsi me, inquit, derident, & eos asini. Cogita, si potes, quanti aestimauerit laudari ab ijs à quibus nec vituperari timuit? Quid ergo nos propter dininorum contemplationem facere par est? Hugo de sancto Victore. lib. 3. Didasc.

Ab se ipso atque ab omnibus purè abscedendo, ad diuinæ Dionys. caliginis

caliginis radium, sublaris omnibus, & absolutus ex omnibus euolabis. Dionysius de myst. cap. 1.

Moyſes Exodi 19. primum vt munderetur, admonetur: deinde vt ſepararetur ab immundis: deinde clangores audit: inde ſegregatur à turbis: & ita contendit ad ſummitatem môtis, vbi non Deum videt, ſed locum in quo ſterit. Idem ibidem.

Creata omnia linquens contemplatur, ingreditur ignorantia- nis myſticam caliginem: eò quòd nihil cognoscit, ſupra ſenſum mentemque cognoscens. Idem ibidem.

ſimile. Ad hanc lucidam caliginem admitti oramus, vbi non videre & non ſcire, eſt veraciter videre & ſcire, & eum qui eſt ſuper omnia, ex omnium ablatione celebrare: ſicut imago pulchra in ligno aut lapide formata, per ablationem fit. Idē ibidem. c. 2.

Quantò ad altiora contendimus, tantò ipſo contuitu intelligibilium verba contrahi neceſſe eſt: ſicut contrà deſcendente, pro quantitate deſcenſus ad congruam latitudinem oratio extenditur: poſt aſcenſum autem oratio obmuteſcit. Idem vbi ſuprà. cap. 3.

Nazian. Gregorius Nazianzenus contemplatiuæ vitæ amore ductus, ſe Epilcopi munus reſuſciſſe in Apologetico ſuo 1. docet his verbis: Cùm tranquillæ vitæ, atque ab hominū frequentia ſemotæ, amore flagrare, non tui me imperioſè cogi, atque in mediorum ulus contradi, ab hacque vita perinde atque ab aſylo quodam per vim auelli. Nihil enim mihi fortunatius eo homine eſſe videbatur, qui clauſis compreſſisque corporis ſenſibus, atque extra carnem mundumque poſitus, in ſeque collectus (nec niſi ſumma neceſſitate impellente, quidquam humanarum rerum attingens, atque ſecum in ſe & cum Deo colloquens) ſuperiorem rebus in aſpectum cadentibus vitam agit, diuinæſque ſpecies & imagines puras ſemper, nec ullis terrenis & errabundis formis permixtas, in ſeipſo circumfert, ac Dei rerumque diuinarum purum omnino ſpeculū eſt, in dieſque efficitur; luciſque lucem, obſcuriori videlicet clariorem adiungit, ac iam futuri æui bono fruitor, & cum Angelis verſatur, & licet adhuc in terris agens, terram deſerit, atque à ſpiritu in calo collocatur. Si quis veſtrum hoc amore correptus tenetur, quid dicam intelligit, atque aſſeſui ei, in quem tum incidi, facile ignoſcet.

Cicero Omnia aliorum cauſa ſunt gener. ta: vt fructus atque fruges, quas terra gignit, animantium cauſa: animantes autem hominum; vt equum vehendi cauſa, arandi bouem; venandi & cuſtodiendi canem: ipſe autem homo ortus eſt ad mundum contemplandum & imitandum. Cicero 1. de natura Deorum.

Vt ad curſum equus, ad arandum bos, ad indagandum canis: ſic homo ad duas res, intelligendum & agendum, natus eſt, tamquam

tamquam mortalis Deus. Idem 2. de finibus.

Cum animus cognitis perceptisq; virtutibus, à corporis obsequio indulgentiaq; discesserit, voluptatemq; sicut labem aliquam decoris oppresserit, omnemq; mortis dolorisq; timorem effugerit; quid eo dici aut cogitari poterit beatius? Idemque cum cælum, terras, maria, rerum q; omnium naturam perspexerit, eaq; vnde generata, quò recurrant, quando, quomodo obitura, quid in his mortale & caducum, quid diuinum & æternum sit, viderit; ipsumq; ea moderantem & regentem penè prehenderit; seseq; non vnus circumdatum mœnibus, popularem alicuius definiti loci, sed ciuem totius mundi, quasi vnus orbis agnouerit: in hac illa magnificentia rerum, atque in hoc conspectu & cognitione naturæ, Dij immortales, quàm se ipse noscet (quod Apollo præcepit Pythius) quàm contemnet! quàm despiciet! quàm pro nihilo putabit ea quæ vulgo dicuntur amplissima! Idem 1. de legibus.

Vide etiam multa, & ea quidem præclara, apud Senecam in Collectaneis nostris, in verbo, Contemplatio naturæ.

*Præter ea quæ ex sanctorum Patrum dictis
hactenus recensuimus, hæc etiam
addere mihi visum fuit.*

Qui diuinarum rerum contemplationi addicti & quasi consecrati sunt, externis occupationibus (nisi cum charitatis aut obedientiæ necessitas urget) velut sale vti debent, cuius modica portio cibos condit, magna verò insipidos reddit. Immodicis enim occupationibus obruitur animus, & à statu suo depellitur. Vnde Dominus: Martha, Martha, sollicita es, &c.

Sunt in artibus summa quædam ac difficilia, quæ nisi maxima cura & attentione perfici non possunt. At in vfu virtutum magnum quiddam & arduum est, mentem ab omnibus terrenis curis abductam in Deum attollere: quem solum intellectus nostri apex attingit: quò cum peruenerit, mutato nomine, non tam inuilectus, quàm intelligentia nuncupatur. Ad hunc autem altissimum ascensum cum alia multa, tum præcipuè duplex ieiuniū, corporis videlicet & animæ exigitur. Corporis quidē, vt omnes animæ vires in Deum ferantur, ne aliæ in palatio, aliæ in culina versentur. Animæ verò ieiunium est, vt non modò à terrenis affectibus, sed à corporearum rerum imaginibus ieiuna, purum Deum pura mente contempletur. Ad quod præstandum necesse est vt orationis tempore homo magna cura & studio terrena omnia transcendat, vt vacua mente ad diuinarum rerum

rerum contemplationem assurgat. Minera astra ab aspectu solis & splendorem & virtutē accipiunt: sic homo dū Deum aspiciat, lucem ab eo & gratiam recipit. Tunc verò Deum aspicere dicitur, cum intellectum & voluntatem ipsam eleuat, & quasi ante illum expandit. Hæ namque duæ animæ nostræ vires ad Deum vix pertingunt, & ab eo illustrantur.

Intra sanctuarium Domini erat quidem in medio candelabrum, à sinistris verò mensa cum panibus, à dextris autem altare aureum, in quo thus adolebatur. Et quidem per candelabrum rectè fidei lucernam intelligimus: cui duplicia adiacent opera: altera quæ ad actiuam, altera quæ ad contemplatiuam vitam pertinent: quæ non incommode per hanc mensam & altare aureum designantur. Mensa enim propositionis panum eos rectè figurat, qui frangūt esurienti panem suum, & actiuæ vitæ operibus vacant: altare autem aureum eos designat, qui orationi & rerum celestium contemplationi se totos addixerunt. Sicut enim altare hoc nulli vlti, nisi ad solum thuris fustium deserviebat: ita sunt sanctorum multi, qui ab omni rerum humanarum commercio separati, soli rerum diuinarum contemplationi perpetuò vacant: quales sancti Anachoritarū olim fuerunt, qui in solitudine degentes, cælestem in terris vitam agebant. Quisquis ergo se ita à mundo separauit, & celestibus rebus addixit, altare aureum est, quod est ante oculos Domini.

Prover. 5. De studio sapientiæ atque diuinæ contemplationis arbitror accipienda illa Salomonis verba: Latrare cum muliere adolescentiæ tuæ: cerua charissima & gratissimus hinnulus (videlicet Spiritus sancti gaudium quod à sapientia proficiscitur) vbera eius inebrient te omni tempore, & in amicitia eius delectare iugiter. Vbera verò hæc fructus illi sunt, ad quos eadem nos sapientia inuitat, cum ait: Transite ad me omnes qui concupiscitis me, & à generationibus meis adimplemini. Mulierem autem adolescentiæ appellati hoc in loco sapientiam, satis indicat idem Salomon Prover. 7. cum ait: Dic sapientiæ, soror mea es, & prudentiam voca amicam tuam. Et Sapient. 8. dicitur, Hanc amavi, & exquisiui eam à iuuentute mea, & quæsiui sponsam mihi assumere, & amator factus sum formæ illius. Et mox: Proposui ergo hanc adducere mihi ad conuiuendum, sciens quoniam communicabit tecum de bonis suis, & erit allocutio cogitationis & tædij mei: hoc est, me in huius ærumnosæ vitæ miserijs consolabitur, & omne ab animo meo fastidium atque tædium discutiet.

Hoc maxime cuique piorum propositū esse debet, vt quantum per huius vitæ occupationes heuerit, se totum diuinis laudibus

laudibus
David
requir
mea
veret
templ
na pul
quoqu
pore,
minu
torā d
scribit
Qu
sum C
ad eius
ait: Si
lenis r
sponsa
rat. Me
perful
sponsi
se con
dere, a
Rac
ligam
propri
licer a
rō, id
homie
trahit
platio
confi
culam
gere t
oculos
rum c
seculi
Mu
perful
dimit
geret
comp
tionis
fir, B

laudibus, cœlestium, quæ rerum contemplationi addicat, illamq. Davidis vocem toto corde vsurpet: Vnam petij à Domino, hæc requiram, vt inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ: Vt videam voluntatem Domini, vel (vt Hieron. ex Heb. vertit) vt videam pulchritudinem Domini, & attendam ad templum eius. Veræ autem contemplationis munus est, diuinæ pulchritudinis specie animum pascere & oblectare. Idem quoque præ se fert illa vox, Benedicam Domini in omni tempore, &c. Et, Repleatur os meum laude. Et, Proponebam Dominum in conspectu meo semper. Et, Quomodo dilexi, &c. tota diæ meditatio mea est. Ideoque viri iusti officium esse describitur, meditari in lege Domini diæ ac nocte.

Psalm. 26

Psalm. 33:

Psalm. 70.

Psalm. 15.

Psalm. 118.

Psalm. 1.

Qua animi submissione & pudore se fidelis anima erga sp̄sum Christum gerere debeat, quando dulciter cum illo agit, & ad eius vocatur amplexus, insinuat sponsus ipse Cantic. 4. cum ait: Sicut fragmen mali punici genæ tuæ, &c. Genarū namq. lenis rubor, pudoris & submissionis indicium est: quo nomine sponsa commendatur, quod hoc pudore suffusa sese illi submittat. Merito autem humilis, verecunda & (vt ita dicam) rubore suffusa, coram sponso afficit Ecclesia, quando admirabilem sponsi dignationem, beneficiaque innumera & maxima erga se contempletur, cum tamen ipsa non habeat vnde illi vicē reddere, aut gratias persolvere dignas valeat.

Rachel decora nitet facie, Lia verò lippis est oculis: vt intelligamus, animæ puritatem, contemplatiuam vitam sectantibus propriam & familiarem esse. Quo nomine à vero Iacob, videlicet animarum sponso Christo, magnopere diliguntur. Lia verò, id est, actiuorum vita, lippitudine laborat oculorum, quæ ex hominum consuetudine terrenarumq. rerum commercio contrahit. Sicut enim (Aristotele autore) altissimarū rerū contemplatio intellectus aciem nobilitat & acuit; ita inferiorum rerum consideratio deiicit ac hebetat. Vnde Mathematici lunæ maculam, quæ in ea conspicitur, ex terrarum consuetudine illi contingere restantur. Quo minus mirandum est, si actiuorum facies, oculorum lippitudine aliquo modo suffundatur, quæ proximorum charitate ducta, terrenis sæpè negotijs implicatur, & cum seculi hominibus agit.

Multa vi precuro, multisq. rationibus vix filij Israël patri persuadere potuerunt, vt à se amantissimum filium Benjamin dimitteret, vt cum illis in Aegyptum empturus frumenta pergeret. Quid enim non fecit pius senex, quod à dilectissimi filij complexu non diuelleretur? At Benjamin diuinæ contemplationis quietem & delicias repræsentat, vt pote de quo scriptum sit, Benjamin amantissimus Domini habitabit confidenter in eo, quasi

Deut. 33.

eo quasi in thalamo tota die morabitur, & inter humeros illius requiescet. His enim verbis, diuinæ contemplationis munus declaratur. Cum ergo pater adeo ægrè hunc à se filium dimittit, hoc planè docet, vt quisquis diuinarum rerū contemplationi addictus est, quiduis potius patiatur, quàm à diuinæ contemplationis studio (nisi vrgente proximi necessitate, vel maiorū obedientia) diuelli. Quod quidem (vt alios omittam) B. Franciscus exemplo suo docuit, qui ab hoc officio ad animarum lucra captanda, nisi deuota oratione præuia, & magno habito consilio, accedere noluit, ne ab huius Benjamin complexu separaretur. Palladius verò memorat, quendam ex sanctis Anachoritis, cum ad Episcopi munus obeundum à populo peteretur, alteram autem sibi abscidisse, ne sic mutilus ordinaretur. Cumque adhuc populus ex ordinatoris iussu fugientem sequeretur, cōuersus ad illum iurauit, se (si adhuc instaret) linguam etiam abscissurum. Hoc autem vt sanctus diuini Spiritus impulsus (quod alias non licebat) fecisse credendus est. Id autem fecit, non ob hoc solum quod Episcopi munus formidaret, sed ne dilectæ solitudinis contemplatione & quiete careret.

Quibus virtutum gradibus ad contemplationis arcem, & diuinas illuminationes perueniatur, initio statim mundi in quatuor dierum operibus (vt Hugo de S. Victore ait) quodāmodo adumbratum fuit. Primo namque die fit lux, qua homo à Deo illuminatus, viam veritatis agnoscit. Secundo fit firmamentum: per quod firmissimum non peccandi propositum intelligimus: quod quidem magna Christianæ vitæ portio est. Tertio, congregantur aquæ in locum vnum: cum fluxi & vagi motus animæ nostræ, rationis atque timoris Domini imperio cōercentur. *Rom. 2.* Ait enim Apostolus: Si secundū carnem vixeritis, moriemini: si autem spiritu facta carnis mortificaueritis, viuetis. Hic autem tertius dies officium continet mortificationis. Post quem deinceps quarto die creatur sol: quo mens diuini illuminationibus irradiata, inuisibilia contempletur. Ad hunc autem diem sine aliorum antecessione velle peruenire, perinde est atque id quod aiunt, per saltum ad sacros ordines promoueri. Accedite (inquit *Psal. 33.* propheta) ad eam, & illuminamini. Sic Moses in montē ascendens, & cum Deo versans, ab eo didicit quemadmodum illi tabernaculum fabricare deberet. Ad hunc ergo modum mens que terrena despiciens ad Deum eleuatur, ab eo discit qua ratione seipsam dignum Deo tabernaculum præparet.

P R A E.

P R A
OR
con

M

sten: p
Mens
quā est
semper
Grego
Dei fecer
Vnde M
tur, vt en
Ad ips
tati Deū
corrupti
tione de
tum? qui
quā de ve
Atten
admodū
nibus, ita
quodāmo
dar, aut o
diā motus
oratio in
re, & alte
David or
ne cor me
ret ab eo
prehende
reliquit m
es tu & m
quia patie
vt perficia
exaudire m
pit vnam
Si eni
exultatio

289

PRÆPARATIO ANIMI AD ORATIONEM ET RERVM CAELESTIVM contemplationem.

IN TENTI O N I animæ si exterior euagatio Gregor;
clauditur, interior secessus aperitur. Nam quò ex-
tra se spargi propter disciplinam mens non potest,
cò supra se intendere per profectum potest: quia &
in altum crescere arbor cogitur, quæ per ramos di- simile,

stendi prohibetur. Gregor. in Moral.

Mens mutabilitatis suæ pondere ad aliud semper impellitur;
quàm est: & nisi in statu suo arcta custodiæ disciplina teneatur,
semper in deteriora dilabitur. Gregor. vbi supra.

Gregor. super illud Iob, Per somnium in visione, &c. sic ait: Iob, 35.
Dei secreta nõ cognoscim⁹, si vigilemus in desideris terrenis.
Vnde Moyses in interiori deserto Deū videt, & in montē duci-
tur, vt cum Deo loquatur. 23. Mor. c. 29. Lege hoc aureum cap.

Ad ipsum Deum cogitandū, sicut dignū est ab homine cogi- August.
tari Deū, quanta impediūt, veluti interpellantia, de necessitate
corruptionis humanæ? quāta reuocant? quanta à sublimi inten-
tione detorquent? quanta interpellant? Quæ turba phantasma-
tum? qui populi suggestionū? Totū hoc in corde humano, tan-
quā de vermibus huius corruptionis scater. Aug. sup. Psal. 102.

Attende & vide quanta aguntur in corde humano, & quem-
admodū ipsæ plerumq. orationes impediuntur vanis cogitatio-
nibus, ita vt vix stet cor ad Deū suum. Vult se tenere vt stet, &
quodāmodo fugit à se, nec inuenit cancellos, quibus se inclu-
dat, aut obices quibus retineat auolationes suas, & vagos quos-
dā motus, & stet iocūdari à Deo suo. Vix est vt occurrat stabilis
oratio inter multas orationes. Diceret vnusquisq. sibi cōtinge-
re, & alteri non contingere, nisi inueniremus in scripturis Dei,
Dauid orantē quodā in loco, & dicentē: Quoniā inueni Domi- 2. Reg. 7.
ne cor meū, vt orarē ad te. Inuenire se dixit cor suū, quasi sole-
ret ab eo fugere, & ille sequi quasi fugitiuum, & nõ posse com-
prehendere, & clamare ad Dominū: Quoniam cor meum de-
reliquit me. Itaq; fratres mei, attendentes quod hic ait: Suavis
es tu & mitis; videor mihi videre ad hoc dixisse mitem Deum,
quia paritur ista nostra, & expectat tamen à nobis orationem,
vt perficiat nos: & quando illi eam dederimus, accipit gratē, &
exaudit: nec meminit tantas quas inconditē fundimus, & acci-
pit vnā quam vix inuenimus. August. super Psal. 85.

Si enim Angeli te adorantes & laudantes tremunt, mira
exultatione repleti: ego peccator dum tibi assisto, laudes dico,

T

sacri-

sacrificium est. ro, cur nō corde pauens? vultu pallens? labris tremens? toto corpore inhorresco? subque obortis lacrymis coram te indelinenter luger? Volo, sed non val. o, quia nequeo quod desidero. Hinc enim tecum vehementer admiror, dum te nimis terribilem oculis fidei cerno. Sed quis hec sine ope gratiae tuae? Vniuersa enim salus nostra, magna misericordia tua. Miserum me, quomodo sic insensata facta est anima mea, vt nō terreatur terrore nimio, dum fiat ante Deum & suas illi laudes decantat? Miserum me, quomodo sic induruit cor meum, vt oculi nri nō indefinenter producant flumina lachrymarum, dum seruus sermocinatur coram Domino suo, homo cum Deo, creatura cum Creatore; qui factus est ex limo, cum eo qui omnia fecit ex nihilo? Augustinus in Meditationibus.

Bernard.

Inge silentium, & ab omni strepitu secularium perpetua quies, cogit caelestia meditari. Bernardus in Epist.

Intentiones, cogitationes, voluntates, affectiones, & omnia interiora mea, venite ascendamus in montē vbi Dominus videt vel videtur. Curae, sollicitudines, anxietates, poenae, seruitutes, expectate me hic cum asino corpore isto, donec ego cum puero, ratione scilicet & intelligentia, vsque illuc properantes, reuertamur ad vos: reuertemur enim, & heu reuertemur quā cito. Idem de amore Dei.

Viscus contemplationis est amor possessionum, affectus congnationis, cupiditas honoris, & voluptas carnis: quibus anima inniscentur & irretitur, vt non penitus contemplationis per plateas superne Sion discurrere possit. Idem in Meditationibus.

Eadem de re animaduersa à Collectore.

Esaie 58.

Et vocaberis (inquit) sabbathū delicatum. Hæc dies sabbathū ad vacandum Deo, ac diuina meditanda instituta est. Dictū autem mirum est, quā arduum ac difficile pijs etiam hominibus sit, mentem à terrenis ad caelestia perficere eleuare. Non enim à peccatis solum vel leuissimis (quæ seruiorem charitatis tepe faciunt) sed à multis etiam alijs, quæ quamuis peccata non sint, mentem tamen distrahunt, & ab interna illa vacatione vel auocant vel impediunt, abstinendum est. Ided non mirum, si sabbathū delicatum Dominus à nobis exigit: quod videlicet delicatē, hoc est, non segniter aut oscitanter, sed magna cura & attentione quod in eo præcipitur, agendum sit.

Quanta puritate & studio nri deceat eum qui se totum diuina pulchritudinis contemplationi addixit, hoc argumento vicumque intelligi potest. Constat res omnes quæ in mundo sunt, in duas veluti sphaeras diuidi: alteram rerum spiritualium, alteram corporalium. Et in corporalibus quidem materia pri-

ma est.

ina est infimum, homo verò supremum; in spiritualibus autem homo est infimum, & altissima Intelligentia, quæ infra Deum est, supremum. Homo enim velut in umbra infimæ Intelligentiæ conditus esse dicitur. Ceterum quo suprema illa Intelligentia sublimior; & Deo propior est, eo clariùs diuinam speciem contempletur; quò verò distantior, eo & obscurius. Quo fit, ut anima rationalis, quæ in hoc ordine infima est, corporis & peccati pondere depressa, diuina etiam gratia suffulta, difficulter se ad hanc tantam lucem attollere possit. Corpus enim quod corrumptur, aggravat animam: quemadmodum aggravaretur aqua, si massam plumbeam pedibus ligatam circumferre volando cogereretur. Quam ob causam Aristoteles sapientiã, hoc est, diuinarum rerum cognitionem, dixit esse diuinam possessionem: quoniã (vt ipse ait) natura hominis multipliciter serua, & infinitis pendet curis & necessitatibus obnoxia, non potest se totã sapientiæ studio tradere: quod ad eã consequendã necessariũ est. Ex quo patet, quãta cura & studio puritati cordis incumbere debeat, qui in hoc pulcherrimo stadio exerceri cupit, vt virtute, industria, & diuina gratia suppleat, quod infirma natura nō præstat.

Simile

Aristot.

Moses solus ascendit in montem cum Deo locutus: nec homo neque bestia ad hunc locum accedere permittitur. Ac deinde, quo maior adhuc solitudo esset, solitudini caligo additur, quæ corporea cuncta à conspectu orantis auferret. Similique ratione sacerdos sanctuarium ingrediens, fumo turis locum tenebris obducere iubetur, vt cū Deo locuturus nihil aliud quàm Deum cogitaret. His autem rebus admonemur, tantam esse debere spiritualem solitudinem orantis, vt non solum ab omni extraneo affectu, sed ab omni etiam peregrino phantasmate alienus sit. Hoc enim est silentium illud, quod fit in cælo, cū arcana Dei sancti contemplantur. De quo Diuus Augustinus in Meditar. Sileant, inquit, animæ meæ omnia, sileat anima mea sibi ipsi. Hinc ille somnus, quem amantissimus Sponsus in sponsa sua cupit non interrumpi, cū ait, Adiuro vos, si ite Hierusalem, per capreas cervosque camporum, ne fusciteris, neque eugulare faciatis dilectam, donec ipsa velit. Sicut enim parentes agitante filio, si somnum fortè salutarem capiat, obseruare studiosè solent, ne aliquo domesticorū strepitu somnus ille intercidatur: ita celestis sponsus, anima in illo dulciter quiescente & obdormiente, diligenter curat, ne salutarius iste ac vitalis somnus intercipiatur. Quid autem tali sponso dulcius? quid amantius? qui tali studio, taliq̃ adiuratione saluti & incolumitati suorum prospiciat?

Augustinus

Cant.

Simile

Quid est quod in oratione cor nostrum tam multis imaginibus & cogitationibus infestatur? Tres huius rei præcipuæ causæ

T. 2. mibi

mihī esse videtur. Prima est instabilitas imaginationis nostrae, quae (sicut appetitus ipse) per peccatum ita grauiet laesa fuit. Quo fit, ut frequentissime eius imperio reluctetur, & vix vbi iubetur stare, diu hereat. Quo quidem morbo (sicut in alijs naturae agnitibus) quidam grauius, quidam verò leuius laborant. Altera causa est, assidua terrenarum rerū meditatio atque tractatio: facili quippe homo ad assuetam rapitur. Sic videmus catellos, cum in alia domum ab ea in qua nutriti sunt, transferuntur, protinus ad priorem regredi. Cui malo assidua lectione & meditatione scripturarū sanctarū subueniendum est, ut omnis videlicet enarratio nostra sit in praeceptis Altissimi. Tertia verò causa est, charitatis & dulcedinis diuinæ (quae charitatis comes est) sine imperfectio, sine defectus. Sciūt enim est illud Poëtae: Trahit sua quemque voluptas. Natura quippe (ut Aristot. ait) maxime apperit delectabilia, & fugit tristitia. Quo fit, ut glutinū cogitationis, delectatio sit cordis: quae facit, ut homo immobilis haereat ijs quae diligit, & in quibus vehementer oblectatur.

Profunda intellectus speculatio circa philosophicas disciplinas, deuotionis affectū magis impedit, quam quaevis corporalis exercitatio. Haec enim si non multū aut laboris aut attentionis exigit, nō impedit, quo minus & intellectum & affectum pius homo eleuare possit in Deum. Vnde monachi in Aegypto (ut Cassianus ait) operantes manibus suis ab oratione nō cessabant. Caterū philosophica speculatio totam intellectus nostri vim ad se trahit, & quodāmodo ebibit. Intellectu autē ita occupato, affectus non habet à quo in Deum dirigatur, & excitetur; atque ita mēs sterilis & ieiuna manet, dum intellectus circa alia peregrinatur. Et hoc fortissimè in causa est, ut simplices & rudes viri feminaeque deuotiores interdū quam aliqui viri docti reperiuntur, ut D. Thom. ait: quod quidem non litterarum, sed hominis virio tribuendum esse, idem sanctus Doctor asserit.

Ut commodius, ita & facilius est, quotidie Deo vacare, & se intra se colligere, quam raro id facere. Cithara quae assidue artisticis manu pulsatur, minimo negotio ad hoc ipsum paratur; quae verò diu siluit, vix longo spatio ad hoc instituitur: sic igitur qui assidue orat, facili puram mentem in Deum leuat: qui verò hoc diu distulit, varijs terrenarum rerū (quibus assueuit) imaginibus infestatur, & ab interna vacatione & silentio auocatur. Itaque cum in calum mentē attollere nititur, in ipso conatu à terrenis curis & cogitationibus ad terram trahitur. Hinc Sponsa domo egressa, per plateas sponsum quaerens, à vigilibus ciuitatis percutitur, laceratur, & spoliatur. Similes enim iniurias intra se anima patitur, cum internae solitudinis & silentij domo, egressa, & negotijs secularibus implicata, sponsum quae-

tere, & ad celestia nititur aduolare. Animum feriatum & vacantem ad rerum diuinarum contemplationem requirit declarant illa Domini verba: Vacare & videre quoniam ego sum Deus. Vnde scriptum est: Sapientiam scribe in tempore vacu- Eccl. 1. 1.
tatis. Et, Qui minoratur actu, perficiet sapientiam. Ibidem.

Pro eo quod nos legimus, Resperit in oratione humilium: Hieron. vertit, Resperit in orationem vacui, hoc est, egeni, & omni humana ope destituti: Idem autem alibi significauit cum ait: Erue à framea Deus animam meam, & de manu canis vni- Psal. 107.
gam meam. Pro quo idem vertit, Solitariam meam: quod eiu- Psal. 27.
dem sensum reddit. Significat enim se omnibus praediis nudatum, solius Dei ope niti. Possumus etiam vacui nomine eos intelligere, qui mundas preces ab omni affectuum, & cogitationu, & imaginum terrenarum fece purgatas Deo offerunt. Hæc enim vel præcipua præparatio animi ad orandum est.

Properantem Moysen ad videndum rubum, Dominus qui Exod. 3.
in eo erat, cōpescuit dicens, Solve calceamenta de pedibus tuis: locus enim in quo stas, terra sancta est. Quicumque ergo Deum adire cupis, quicquid terrenū & mortale est, seponere primum debes. Hoc sibi dictū putet quisquis Dominū oraturus accedit: quæ idē ipse Moyses cunctis obsecrationibus nostris præsentem Deut. 4.
esse ait. Magna ergo animi puritate ad hoc officii accedendum Math. 6.
est, & illud implendum: Tu autem cum oraueris, intra in cubiculum tuum, & clauso mentis tuæ ostio (nequid in eam terrenum eo tempore ingrediatur) ora Patrem tuum in abscondito. Quid spiritui nostro cum terrena substantia? Cur non potius spiritualia & querit & sapit? Verū corpus quod corrumpitur aggrauat animā: & terrena inhabitatio, &c. Necessitates multæ corporis detineant nos. Viscus quidā prauī desiderij & delectationis terrenæ mentem nostram ad celestia aspirantem retrahere nititur. Referuntur autem à D. Bernardo quatuor velut Bernard.
compedes animæ nostræ: nempe necessitas, vanitas, curiositas, & voluptas. Singula quæque horum ut cordis nostri puritatem inficiunt, ita ascensum in cælum impediunt.

Præcepit Dominus in lege post Nadab & Abiu incendiū, ut Leuit. 10.
vinum & omne quod inebriare posset, non biberēt sacerdotes, quoties illis ad altaris ministerium accedendum esset. Quo intelligimus, magna nos præparatione, sobrietate, ac religione parari debere, quoties ad orandum Dominum, & vitulos labiorum confitentium nomini eius, hoc est, spirituales hostias offerendas accedimus. Propter hoc enim dictū est, Psallite sapienter. Psal. 48.
gnum est, hominem cū Deo colloqui: maius, erga diuina affici, & eorum gustu delectari: maximū verò, quod à Deo petieris, impetrare: quæ tria ad orationis virtutem pertinent.

DEVOTIO, DEVOTIONIS AD IVMENTA ET IMPEDIMENTA, &c.

Gregor.

VNUM QVEM QVE electum suum divina gratia tunc magis etudiendo custodit, cum eum quasi percutiens deserit Gregor. in Moral.

Luc. 8. dicitur euidam sanato. Redi in domum tuam: cum ille vellet sequi Dominum: ut ex dilati amoris desiderio meritum retributionis auget. In abscondendo enim maiestatis sue gloriam, amoris sui vim Dominus per actum desiderij auget. Gregor. in Mor. lib. 16. cap. 13.

August.

Si habet animus vnde delectetur exterius, sine deliciis manet interioris. August. super Ioannem.

Bernard.

Vbi crapulam ructantis inter pocula senserit Christus, vina sua dulciora super mel & fauam meci propinare non dignatur. Vbi curiosa ciborum diuersitas, vbi diuitis suppellectilis discolor varietas oculos pariter pascit & ventrem, celestis panis ieiunam deserit mentem. Bernard. in Epist.

Cassia.

Tria sunt que vagam mentem stabilem faciunt, vigilia, meditatio, & oratio: quarum assiduitas & iugis intentio confert animæ stabilem firmitatem. Ioan. Cassianus.

Climac.

Quoties anima seipsam prodiderit, calorem que illum amabilem ac beatissimum amiserit, inquirat diligenter qua ex causa id sibi contigerit, ac aduersus illam bellum omne ac studium summis viribus resumatur: neque enim poterit per aliam portam illum reuocare, nisi per quam egressus est. Ioan. Climacus.

Quoties anima nihil etiam curantibus vel studiosè operantibus nobis in lacrymas vi secreta compunctionis excitata in solo fletu requeuerit, curamus sollicitè. Dominus enim non vocatus aduenit, spongiamq. diuini mæroris & refrigerij piarumque lachrymarum aquas nobis elemens porrigit, quibus delectantur sceleris chirographi nostri. Serua eam ut pupillam oculi tui, donec spòte abeat. Longè enim maior est huiusmodi compunctionis vis, quam eius quam studio nostro & labore quæsumimus. Idem de luct. cap. 7.

Quidam honesti huius boni probatus operarius ista mihi de se narravit. Cum, inquit, sæpius studiosè intrinsecum aduersus inanem gloriam, siue iracundiam, siue ventris saturitatem, omnino bellum gerere, luctus ratio succlamas mihi intrinsecus attestabatque: Noli inani gloria esferri, nam recedam abs te. Similiter quoque in aliis perturbationibus dicebat: Cui ego, nonquam aiebam, tibi ero inobediens, donec me Christo Domino listas. Idem ibidem.

Abscon-

Abfcondit feiſam infantis mater : quem ſi ſe viderit anxie ſimili
inquirere, gaudio afficitur: ſicq; illum inſtruit ſibi adherere iu-
giter, affectumq; ſui alius infantem imprimit, eumq; ad ſe
amandum ardentius inuitat. Ibidem.

Verbum vnum nonnunquam diſſoluit luſtum: mirum verò
ſi vnum quoque verbum ruriſ illum reuocare, poſtquam auo-
lauerit, poſſit. Ibidem.

Animaduerſa eadem de re à Collectore.

Vnguentum quod curandis vulneribus adhibetur, diu iſſ. Simile.
dem hæere debet, quo ſanitatē afferre poſſit. Cum ergo vn-
guentum animæ vulnera ſanans, & ſuauiſſimo odore carnis no-
ſtræ ſortem conſumens, deuotio ſit quæ ex oratione atq; me-
ditatione procedit, diutius orationi inſtandum, & in ea perſe-
uerandum eſt, vt ſpirituſ ſanctiſ & virtutiſ eiſ participes
reddamur.

Quod ſaluatum fuerit de Iuda, mittet radicem deorſum, & 4-Reg. 19.
faciet fructum ſurſum. Hoc autē ſpirituſ ſanctiſ efficit Dominuſ,
cū aliquando charitatiſ ſeruorem nobiſ ſubtrahit, aliquando
verò aegrit: modò noſ deſerere videtur, modò ruriſ viſitat,
ſicut ſcripſum eſt, Viſitas eum diluculo, & ſubitò probas illum.
Altero enim nobiſ diſſidere, altero illi fidere docemur: & altero
quidem in humilitate radicamur, altero verò in charitate ado-
leſcentiuſ: vtrumq; enim ad ſpiritualem vitæ proſectum maxi-
mè neceſſarium eſt.

Anima mea ſicut terra ſine aqua tibi. Aqua deuotio eſt, quæ Pſal. 125
in terram cordiſ noſtri effuſa, omneſ virtutum plantat rigat.
Eiuſ enim munuſ eſt ad omnia Dei obſequia & virtutum offi-
cia alacrem hominem reddere. Quare quemadmodum orto
arboribuſ conſiro, prima cura eſt, ad eaſ irrigandas puteum fò-
dere, aut aliunde aquam deriuare, ne labor omniſ irrituſ ſit: ita
quiſq; virtutum plantat excolere ardenti deſiderio cupit: de-
uotioniſ quoque exercitia colere debet, quibuſ virtutum plan-
tat alacritate ſuſtinetur.

Ioseph ad fratres ſuoſ quaſi ad alienoſ duriuſ loquebatur, Genef. 43
cū tamen eoſ ſuſtenuſ cõplectere ſolebat. Hoc ipſum Do-
minuſ cū pijs hominibuſ agere ſolet. Aliquādo enim illiſ ſe ve-
lut mulieri Samaritanæ exhibet, dum non rogatuſ vltro ipſe
rogat, & inuitat, & viſitationiſ ſuæ gratiam vel non perentibuſ
offert. Aliquando verò ita ſe cum illiſ gerit, quemadmodū cum
muliere Cananæa, cui poſt multat lacrymat & preceſ tandem
præſtitit quod popoſcit.

Omni cuſtodia ſeruandum eſſe cor noſtrum Salomon do-
cet. Quare? Quia de corde exeunt cogitationeſ malæ, Prouer. 4
homi.

homicidia, &c. Rursumque à corde vita procedit. Quale enim cor, talia sunt & verba, & opera quæ a corde proficiuntur.

Quapropter quisquis vitam rectè instituere velit, non contentus externis virtutibus, magnam quoque, imò primam cordis sui curam habeat. Si enim hepar calido humore exarsit, flammæ in faciem manusque diffundit: non admodum refert externa hæc membra aquis refrigerare, nisi ipsum caloris fontem extinguas. Si terra in qua virgulta plantare vis, sentibus atque dumis plena est, parum prodest spinarum ramos abscindere, si earum radices protinus germinaturæ in terra defixæ manent. At verò medicina cordis nostri devotio est: quæ propter ea vnguentum appellatur, quoniam eius vulneribus medetur. Devotio enim cupiditatum nostrarum incendium temperat, vires carnis debilitat, robur & fortitudinem tribuit, sancta desideria acuit, intellectum illuminat, spirituales lætitiæ auget, qua dilatatum cor, diuinorum mädatorum celeriter viam currit. De his verò qui externa solum opera facit sine ulla interna pietate sectantur, Hieremias ait: Prope es tu ori eorum, & longè à renibus eorū. Et rursum, Et dilexerūt eum in ore suo, & lingua sua mentiti sunt ei, cor autē eorū non erat rectum cum eo, &c.

Hier. 12.
Psal. 77.

Qui deuotioni studet, non modò cum ad orandum per meditando accedit, sed multo antè in omnibus temporibus atque negotiis eam captare debet. Id autem fit, cum ubique mentem ad Deum eleuamus, & puritati cordis diligenter studemus. Hoc autem præstabat sancta illa mulier de qua scriptū est, Facta est quasi nauis infitoris, de longè portans panem suum. Panis enim quo anima in spirituali vita alitur, deuotio est: quæ de longè trahimus, cum nō modò orationis tempore, sed multo antè, hoc est, in omni tempore atque negotio illam studiosè querimus. Huius verò studij neglectus, præcipua spiritualis ariditatis causa esse solet.

Prou. 31.

Quòd frequenter Dominus consolationis atque dulcedinis sue præsentiam piis hominibus subtrahat, quidque illis hoc tempore faciendum sit, longa oratione Sponsa Cant. 3, describit his verbis: In lectulo meo per noctes quæsiui quem diligis anima mea: quæsiui illum & non inueni, &c. Lectulus, quietis & deliciarum locus est: in quo loco sponsa quærit Sponsum, cum in intimo cordis sui otio atque silentio (vbi eius delicijs & amplexibus frui solet) illū quærit. Et quærit per noctes, quādo videlicet clausis ad omnes curas & cogitationes terrenas mentis oculis, ad illum toto corde atque conatu amplectendum solito more se erigit. Sed nec sic tamen illum inuenit, quem aliàs in hoc lecto inuenire solita fuit. Quid igitur hoc tempore fidelis anima agere debet? Subdit protinus, Surgam, videlicet

amoris

amoris impatiens, & circumibo civitatem, &c. Nō enim in tri-
otio dissolui hoc tempore debet: sed excusso omni torpore atq.
dormitantia, alacri animo excitare se ad omnia virtutis opera
& consueti exercitia debet: & cum Propheta dicere, Si desidero
sponsam oculis meis, &c. donec inueniam locum Domino.

Psalm. 137

Quia etiam ad illum clamer clamore grandi in toto corde suo,
Illa sponsa verba repetens, Reuertere, reuertere, dilectē mi: si-
milis est caprea hinnulūque ceruorum super montes Bethel.
Conduplicatio verbi, affectus & desiderij vim ostendit: quod
tamen magis similitudo sequens declarat: quando illum ea ce-
lesitare & cursu ad se regredi postulat, qua hinnulus ceruorum
super montes Bethel. Sed neque his clamoribus contenta, per
vidos & plateas ciuitatis sponsum querit. Qui tamen sæpe in-
teritine consolationis spiritualisque letitiæ ad tempus gratiam
subtrahit, quod velit aliquando proximorum necessitatibus
sponsam suam deseruire, & à pio charitatis otio ad necessarium
casidem negotium transire. Quod tamen prudenter & cautē
faciendum est, ne sub hoc obtentu interna contēplationis exer-
cicia prorsus deserantur. Sed danda opera est, vt quemadmo-
dum sancta illa Ezechielis animalia ibant & reuertebantur in
similitudinem fulgaris coruscantis: ita nos promptissimi & ce-
leratissimo ad vtraque munera, interna scilicet & externa, pro-
grediamur & regrediamur: non laboris interni solatium in ex-
ternis operibus requirentes, sed solum Spōsi obsequium vtro-
bique cantantes. Vigiles quoque, qui custodiunt ciuitatem, hoc
tempore consulendi & interrogandi sunt: hoc est, pastores &
doctores Ecclesiæ consulendi erunt, cum hæc mentis ariditas &
stertitas vel diuturna fuerit, vel nocitura videbitur. Nullum
enim lapidem non mouere debemus, cum cælestis hic Sponsus
absit, vt iterum ad nos reuertatur. Videmus enim inferiora
huius mundi corpora in deliquio solis (quod breui tempore du-
rat) detrimentum pati. Quocirca mirum non est, si detrimen-
tum pariatur anima, quando consolationis suæ radios ab ea Sol
iustitiæ Christus Dominus diutius subtraxit. Cum verò pia
mens hæc omnia diuino amore saucia lustrauerit, nihilque in-
tentatum reliquerit, tandem se illi cælestis Sponsus fruendum
præbet: quem illa inuentum tanto arctioris amoris complexu
stringit, quāto illū cum maiori mœrore amisit, maioriq. labore
amissum que fuit. Ideoque ait, Tenui illum, nec dimittam, do-
nec introducam in domum matris meæ, &c. quæ domus, cæle-
stis illa Hierusalem est, quæ est mater nostra. Ait ergo se datu-
ram operā vt numquam illum amplius (quoad eius fieri possit)
amittat, donec quod gustauit internum, fiat illi in cælesti cubi-
culo æternum.

Ezech. 17

simile.

Cant. 3.

Cant. 4.

Singularem providentiam, quam horti sui, hoc est, Ecclesie sine cœlestis Sponsus gerit, illa verba declarant, Surge Aquilo, & veni Austere: perda hortum meum, & fluent aromata illius. His enim verbis ostendit se dare operam, ut ventus Aquilo frigoris & inertie autor, à piorum hominum cordibus abigatur, & ea perisset auster à meridie spirans; qui vi sua eodem & divini amoris calore incendat, & blando devotionis imbre molliat: quo sanctorum desideriorum aromata charitatis igne resoluta, fluere incipiant. Est enim devotio, sanctorum desideriorum nutritrix atque ministra.

Cant. 5.

Postea quàm Sponsa pulsanti & vocanti sponso pectus ostij subtraxit, & fores aperuit; illum iam declinasse ait, nec nisi magno deinde labore quæsiuit & invenit. Quod igitur est, quod patefactum adytum, quod tam blandis antea vocibus Sponsus exquirit, modo respuat, & aufugiat? Nimirum hac pœna plectuntur, qui vocati sponso excusationis verba respondent, qualia sponsa paulo antè responderat, dicens: Expoliavi me tunica mea, quomodo induar illam? &c. Ad puniendam ergo præteritam hanc tarditatem, qua Sponso diu pulsanti aperire negleximus: ille merito, cum aperire volumus, subtrahit se. Non enim potest iustius ista sponse tarditas puniri, quàm ut vicissim Sponsus eam cogat præstolari: ut sicut volente introire Sponso, non statim ipsa consensit neque occurrit; sic vicissim sponsa volente copulari Sponso, ipsumquæ ad se introducere, non statim eius obtemperet desiderio. Et quomodo illa inutiles protraxit notas, ne Sponsum statim reciperet: sic ipse iustis rationibus non statim se ostendat quæsius, ut cogatur illum iam quærere cum dolore & labore, qui se prius ante ianuam ultro videbatur offerre. Altera quoque ratio huius dispensationis esse videtur, ne Sponsi presentia nimis vilesceret, si tam facile abique omni molestia inquisitionis passim acquiri posset & teneri.

Cant. 5.

Quod sæpè Dominus siue vltro piorum demerito spiritualis visitationis & consolationis gratiam ad tempus subtrahat, quo vel maius sui desiderium exerceat, vel pluri hanc gratiam estimari faciat (vilescit enim frequenter & sordent quæ possunt semper haberi, & in promptu inveniri) vel hoc argumento declaratur; quod ubi sponsa pectus ostij sui sustulit, & ostium aperuit, & Sponsum vocavit, ac diligenter quæsiuit, minime tamè invenit.

dum

dum contingat: ut ita inter spem metumq; suspensi, & à nimio
mœrore, & malè cura securitate immunes sint.

Magnum spiritualis ariditatis ac desolationis nostræ in san-
ctarum scripturarum lectione ac meditatione remedium posi-
tum est, Apostolo testante, qui scripta omnia divina ad eradi-
cationem & cōsolationem nostram destinata esse confirmat. Hoc
autem nobis (ut quidā ex Patribus ait) sanctus Patriarcha Isaac
repræsentavit: qui post mortem matris ad vespertam profectus
est ad meditandum in agrum, vbi inuenit Rebeccā, quæ illū mi-
ro modo consolata est. Quoties mihi, Iesu bone, dies vergit in
vesperam, quoties parue alicui consolationi intolerabilis dolor
quasi nocturna caligo succedit, vertuntur in fastidium omnia,
oneri sunt cūcta quæ video. Si quis loquitur, vix audio, vix sen-
tio, & in modum silicis cor obduratur, hæret lingua, oculorum
vena siccat. Quid tunc? Ex eo certè ad meditandum in agrū,
sacrum reuoluo codicem. Tunc subito mihi occurrēs Rebecca,
quæ est, tua gratia, Iesu bone, tua luce meas tenebras discent,
pellit fastidium, auritiam fraggit. Mox suspiria cedunt lachry-
mæ, & lachrymæ caeleste gaudium comitantur. Infelices, quos
cūm tristitia quæque perturbant, non hunc agrum ingrediuntur
ut gaudeant. Hæc Ailredus.

Rom. 25.

Gene. 24.

GAVDIUM SPIRITUALE, SIVE Spiritualis dulcedo atque suauitas.

DULCE est esse in rebus humanis, sed ei qui adhuc
de cælestibus gaudia nulla gustauit: quia quanto
minus æterna intelligit, tanto delectabilius in
temporalibus requiescit. Gregorius super Eze-
chielem.

Gregor.

Si quis iam cordis ore gustauerit quæ sit illa dulcedo cæle-
stium præmiorum, qui illi hymnastici chori Angelorum, quæ
incomprehensibilis visio Trinitatis: hæc quanto dulce sit quod
intus videt, tâto in amaritudinem vertitur quod foris sustinet.
Gregorius vbi supra.

Qui cælestis vitæ dulcedinem, in quantum possibilitas ad-
mittit, perfectè cognouerit, ea quæ in terris amauerat, libenter
cuncta derelinquit. In comparatione eius vilescunt omnia, de-
serit habitata, congregata dispergit, inardescit in cælestibus ani-
mus, nihil in terrenis libet, deforme conspicitur quicquid de
terrenis rei placebat specie: quia sola pretiosæ margaritæ claritas
fulget in mente.

Super illud Iob 4. Ad me dictum est verbū absconditum, &c.

D. Gre-

D. Gregor. ait: Divina aspiratio, humanam mentem tangendo subleuat; & temporales cogitationes deprimens, æternis hæc desiderijs inflammat. Dicitur autem absconditum: quia non potest sciri, nisi à quo potest haberi. Sicut enim Paracletus invisibilis est, ita omnem quem repleverit, ad desideranda inuisibilia accendit. Seculares autem mentes quantum se foris per desideria dilatant, tantum ad receptionem illius sinum cordis angustant. Lib. 5. Mor. c. 19. Vide locum.

Super illud Iob 4. Cum spiritus transiret, &c. Gregor. ait: Cum mens internam dulcedinem degustat, amore æstuat; videtque se videre non posse quod ardentè diligit: nec tamen ardentè diligeret, nisi aliquatenus videret. Nō ergo stat, sed transiit spiritus: quia supernā lucem nobis inhiantibus contemplatio aperit, sed mox in firmitatibus abscondit. Vbi suprā, cap. 23.

Qui superna degustat, inferiora tolerat: quia plenè intus conspicit, quanti æstimet quod foris agit. Vbi suprā, cap. 26.

Simil. Cuncta quæ foris emineēt, occultis iusti obtutibus perdespiciunt iacent. Nā supra se interius rapti, in alto animum figunt: atque dum extra carnem fieri mente decertant, ipsa penè quæ patiuntur ignorant. Nam velut in magni montis vertice siti, subiecta sibi intus vident, quæ per carnalem gloriam foris tument. Vbi suprā, cap. 22.

¶ Ut homo & gratiæ dona habeat, & infirmitatem suam agnoscat, visitas eum diluculo, & subito probas illum. Sic Helias caelum aperit, & Iezabel fugit: sic Paulus paradysum intrat, & carne tentatur. Gregor. vbi suprā, cap. 20.

Quia animus non vult considerare præmia quæ restant, gravia æstimat esse quæ tolerat. At si degustat gaudium quod intus permagnet, leve fit protinus omne quod intus dolet. Gregor. vbi suprā, lib. 10. cap. 19.

Aliquando iusti viri anima ad inusitatā dulcedinem interni saporis admittitur, ac raptim ardenti spiritu afflata renouatur: tantoq. magis inhiat, quanto magis quædam gustat. Grego. 23. Moral. cap. 21. Vide locum.

Gregor. super illud ex Psalm. 88. Beatus populus qui scit iubilationem. Non dicit, qui loquitur; sed, qui scit. Sciri enim potest, exprimi non potest: sentitur enim per illam, quod ultra sensum est. 24. Moral. cap. 6.

Tener anima transeuntia amore, ipsa tempore transiens: at postquam supernæ lucis radios contigit, admiratione summorum transeuntia despicit, nec iam illi, nisi quæ æterna sunt, libent. Greg. 27. Moral. cap. 12.

Dulcis cibus, qui de supernis accipitur, vocatur Māna. Quid est hoc? Cum enim anima ab infima cogitatione suspenditur, ea quæ

ea quæ de supernis conspicit insolita miratur: sicq; appetit contempra, contemnit appetita. Gregor. 27. Moral. cap. 17.

Electorum mens iam terrena desideria subiicit; iam cuncta quæ cōsiderat, præterire transcendit: iam ab exteriorum delectatione suspenditur, & quæ sint bona inuisibilia rimatur: atq; hæc agens plerumque in dulcedinem supernæ contemplationis rapitur, & ardenti desiderio interesse spiritualibus Angelorum ministeriis conatur: gustu incircūscripti luminis pascitur, & vltima se euect, ad semetipsam relabi dedignatur. Gre. lib. 8. Mor.

Dulciores sunt lachrymæ orantium, quàm gaudia theatrorum. Augustinus super Psal. 127.

Augusti

Quamquam autem hæc infima habeant suas delectationes, suosq; ne amores, non tamen tali modo delectant, sicut tu Deus noster. In te enim delectatur iustus, quia amor tui suavis est, & quietus. Nam pectora quæ possides, dulcedine, & suavitate, & tranquillitate reple. Et contrā amor seculi & carnis anxius est & perturbans: animas certè quas ingreditur, quietas esse non patitur. Semper enim suspicionibus & perturbationibus, variisq; timoribus sollicitat eas. Tu itaq; es delectatio rectorum: & merito. Quies enim valida est apud te, & inperturbabilis vita. Qui intrat in te, bone Domine, intrat in gaudium Domini sui, & non timebit amplius: sed habebit se optimè in optimo. Augustinus in Meditationibus.

Ecce video lumen celi, oculis mentis meæ desuper interlucet radius à facie luminis, & lætificat omnia ossa mea. O si perficeretur in me! Auge quæso luminis auctor, auge quæso quod interlucet in me. Dilatur obsecro, dilatur ex me. Quid est hoc quod sentio? Quis est ignis qui calefacit cor meū? Quæ est lux quæ irradiat cor meū? O ignis qui semper ardes, & numquā exstingeris, accède me. O lux, quæ semper lucet, & numquam obfuscari, illumina me. O utinam arderè ex te! Ignis sancte, quā dulciter ardes, quàm secretè lucet, quàm desideranter aduris! Augustinus in Meditationibus.

Cetera creatura vilescat, vt Creator in corde dulcescat. Idem in Sermonibus.

Est gaudiū quod non datur impijs, sed iis qui te gratis colūt, Dñe, quorum gaudium tu ipse es: & ipsa est beata vita gaudere ad te, de te, propter te: ipsa est, & non altera. Idē in Confession.

Nulla caro exultat in Deo, quæ vivit in vitiis.

Inebriantur ab vbertate domus tuæ, & torrente voluptatis pal. 27
tux potabis eos. Quale vinum est, vnde inebriari laudabile est! quale vinū est, quod nō turbat, sed dirigit mentē! quale vinum est, quod perpetuò facit sanum, nō inebriando facit insanum? Inebriabuntur. Vnde: Ab vbertate domus tuæ. Et torrente voluptatis

lupatis tuæ potibus eos Unde? Quia apud te fons est vitæ Ipse fons vitæ ambulabat in terra: ipse dicebat, Qui sitit, veniat ad me.

Bernard.

Sitans in domo solitudinis quasi onager solitarius, & habitaculum habens in terra falguginis, & attrahens ventum amoris mei, os meum aperio ad te Domine, & attraho spiritum: & nonnunquam, Domine, quasi clausis oculis ad te inhaerenti in itas mihi in os cordis, quod non licet mihi sentire quid sit. Saporem quidem sentio, dulcedinem adedò confortantem, ut si perficeretur in me, nihil ultra quærerem. Bernardus de amore Dei.

Gustato spiritu, necesse est desipere carnem: afflanti celestia, terrena non sapiunt: æternis inhianti, fastidio sunt transitoria, Idem in Epist.

Præoccupatum secularibus desideriis animū, delectatio sancta declinat: nec misceri poterunt vana veris, æterna caducis; spiritualia carnalibus, summa imis: ut pariter lapsas quæ tursum sunt, & quæ super terram, Idem serm. 77.

Cui Christus incipit dulcescere, necesse est amarefcere mundum. Idem in sermonibus.

Celsatus.

Verum gaudium non possidetur, nisi pax & iustitia teneatur; Prima enim est, & quasi radix iustitia; secunda pax; tertia gaudium. De iustitia nascitur pax, de pace gaudium generatur. Casarius in admonit. 2.

11

Autor de spiritu.

Anima prius sanatur, sanata introducit, introducta reficitur. Autor de spiritu & anima.

Euseb. Emis.

Habet hanc vim dulcedo celestium pulchritudinē, ut quanto intensius quæritur, tanto intensius desideretur. Ingerunt de cupiditate appetitum, & non faciunt de satietate fastidium. Euseb. Emis. hom. de B. M. ximo Episcopo.

Clim.

Qui superna gustavit, faciliè terrena contemneret: qui verò sine gustu illorū est, terrenis possessionibus latatur. Clim. Grad. 16.
Si ad supernam gratiam festinamus accurrere, supernam gloriam degustare studeamus: qui enim illam degustaverit, terrenam omnem protinus contemneret. Miror enim si quis absque illius gustu hanc possit aspernari. Idem Gradu 11.

Cicero

Onus non est appellandum, quod cum lætitia feras ac volutate. Cicero's Ad. in Verrem.
Oportet ut ipsa mens se virijs extera cognoscatur, cōiunctamque cum divina mente se sentiat: ex quo insatiabili gaudiō compleatur. Idem lib. 1. Tuscul.

Animadversa eadem de re à Collectore.

Quisquis divinis consolationibus donisq. celestibus potitur, terrenas procul à se contemnit: pellat: ut quoniam esse sine delectatione animus non potest, cum carnalibus detrahitur,

etur,

tur, spirituales querat. Vehementius enim nos aliquando necessitas, quam sperata utilitas aut cupiditas ad aliquid agendum vel aggrediendum impellit. Cortesius ille qui novam Hispaniam invenit, & in ditionem Hispanorum redegit, sedecim naues, quibus ad haec litora applicuit, perforatis clanculum earum carinis submergi fecit: ut milites omni spe fugiendi sublata, ferro iter aperirent, & locum in quo manerent, armis occuparent. Id nō fecisset, nunquam ita facile eam provinciam subegisset. Sic sepe nos arctius ad Deum ire compellunt. Quocirca mirum nō est, si multę nobiles vidue, quę ob immaturam virorū mortem omni terrene solatio destitutę sunt, se totas necessitate cogente rerum spiritualium studio tradāt, quo spirituales delicias pro terrenis, quas amiserunt, in vero felicitatis fonte inveniātur, quibus ea utitur, placidam ac tranquillam vitam agant.

Sub umbra illius quem desideraueram, sedi: & fructus eius dulcis gutturi meo. Duo his verbis privilegia singulari laude dignissima prædicantur: quibus pios homines Dominus ornare atque iuvare solet. Alterū est paterna cura & providētia, quę sub umbra alarū suarū illos protegit, & in abscondito faciei suę tueri: a conturbatione hominum, & a contradictione linguarū: alterū est mirabilis quędā dulcedo, quę ipsos lactat, & secū mirabili amoris & suavitatis glutino copulat. Hoc est enim quod ait: Fructus eius dulcis gutturi meo. Hęc autē dulcedo ita illos Deo vnit, ut vix eius a se præsentiam abdicare possint. Itaque cum carnales homines vix mentē ad Deū elenare queāt, hi eō deueniūt, ut vix ad eō mentem diuellere possint. Quod de B. Clara Herpius memorat. Quid enim mirum si hoc in amore Dei inueniatur, quod in carnali amore passim deprehenditur? Neque enim ex natura sua minus potens est gratia, quā cupiditas & corrupta natura: nec minus efficax boni natura quā mali.

Cor meum & caro mea exultauerunt in Deū vivum. Quo- modo caro in Deo exultare potest? Hac nimirum ratione: Lux illa cęlestis quę nouo quodam splendore piorum mentes frequenter illuminat, ab intellectu protinus descendit in voluntatem, illamque diuino amore incendit: voluntas verō partē animę concupiscibilem sibi coniunctam lætitia afficit. Hęc autem vis quoniam carni coniuncta est, carnem quoque ipsam mirabili quadam ratione exhilarat. Sicut enim primus orbis cęlestis secundum mouet, & secundus tertium, atque alios: ita hoc in loco vis intelligendi mouet voluntatem, voluntas appetitum, appetitus verō carnem, propter magnam harum inter se virium cōiunctionem. Alter autē quomodo verum esset quod Salomon ait: Animus gaudens ætatem floridam facit, spiritus tristis exiccat ossa?

Quanta

Quanta sit spiritualis lætitia & gaudium spiritus, declarant illa verba Sap. 8. Intrans in domum meam conuiescam cum illa. Non enim habet amaritudinem conuictus illius, nec rædium conuersatio illius, sed lætitiâ & gaudiû. Hinc illud Prophetæ, Quàm magna multitudo dulcedinis tuæ, Dñe, q. a. t. t. Et illud, Omnia ossa mea dicent, Domine, quis similis tui? Et illud item Eccles. 40. Vinum & musica lætificant cor, & super utrumq. dilectio sapientiæ. Hinc torres in Cant. spirituales delectiæ vino, hoc est, omnibus mundi voluptatibus anteferruntur.

Pro eo quod nos legimus Psal. 35. Quemadmodum multiplicasti misericordiam tuam Deus! Hieronym. ex Heb. vertit: Quàm speciosa misericordia tua Deus! & filij Adam in vmbra alarum tuarum sperabunt. Inebriabuntur de pinguedine domus tuæ, & torrente deliciarum tuarum potabis eos. Quibus verbis diuinæ dulcedinis magnitudo maximè insinuat.

Spiritualis lætitia illis potissimum impèditur, qui variis pro-
 Prou. 33. Christo molestitis & incommodis afficiuntur. Vnde est illud, Date siceram merentibus, &c. Item illud, Gaudete, ait, in lætitia, qui in tristitia fuistis, &c. Ideoque Propheta iure suo quodammodo petiit: Lætifica nos pro diebus quibus nos humiliasti, pro annis quibus vidimus mala. Et Apostolus, Sicut, inquit, abundant passionibus Christi in nobis, &c. 2. Cor. 1.

Si quis veram salutem & lætitiâ querit, frustra eam alibi
 Psal. 117. quàm in iustitia querit. Sic enim legimus, Vox exultationis & salutis in tabernaculis iustorum. In tabernaculis enim Aegyptiorum nulla domus absque luctu est. Contritio enim & infelicitas in viis eorum.

Quamdiu homo diuinæ dulcedinis expertus est, vacillat nutritque in observatione legum diuinarum: vbi verò particeps
 Psal. 118. eius factus est, ibi cum Propheta clamat: Hæreditate acquisiui testam. t. æ. quia exultatio cordis mei sunt. Ideoque non mirum est, si alibi idem Propheta exultationem hanc tamquam virtutis & religionis adiutricem postulat, dicēs: Lætetur cor meum, ut timeat nomen tuum. Verè enim dictum est, Delectatio perficiet opus. Ideoque opera omnia quæ naturæ author ab animâribus effici voluit, velut quadam voluptatis esca conduiit. Omne nam quippe naturalem operationem sequitur delectatio.

Nihil aut maius, aut pretiosius, aut optabilius, quàm à Deo diliggi. Quid enim deesse illi ad salutem poterit, qui ab omnipotente Deo diligitur? Quod cum ita sit, nihil amanti animæ optabilius, quàm diuini erga se amoris indicia experiri: ideoq; nihil mirum, si inter omnia sponsæ vota ac desideria illud primum sit: Osculetur me osculo oris sui: osculum enim certissimum amoris indicium est. Cum sint autē multa huius amoris
 Cant. 7. indicia

indicia, non postremum est, praeueniri à Deo in benedictionibus dulcedinis, & gaudij spiritualis. Gaudium enim amoris comes esse dicitur. Quare quisquis in Deo & cū Deo gaudet, magnum diuinæ erga se dilectionis argumētum habet. Gracē autem legitur: Osculetur me osculis, siue, ab osculis oris sui. Non enim vnū tantum osculū, sed crebra & quotidiana oscula petit: quibus magis ac magis in amorem Sponsi exardescat. Hoc enim inter spirituales atque carnales delicias distat; quod hæc cū multiplicatur fastidium; illæ verò esuriem atque sitim pariunt. Vnde est illud: Qui edunt me, adhuc esurient, &c.

Dissimil.

Trahe me post te: curremus in odorem vnguentorū tuorum. Vnguenta enim odorifera Sponsi, sunt innumera beneficia eius, viscera misericordiæ eius, & suauissima vbera consolationis eius. His autem cælestibus donis Saluator vehemēti quodam amoris æstu trahit nos post se, & ita trahit, vt currere nos faciat. Quod quidē regius Propheta apertius designauit cū ait: Viam mandatorū tuorū cucurri, cū dilatasti cor meū. Nec hoc sanè mirū est: quoniam (vt D. Bernardus ait) latitudo eius dilectio eius est. Quæ autē hoc in loco insignes hæreses paucis verbis confutatur. Quod enim sponsa dicit; Trahe, diuinæ gratiæ necessitatem confitetur, contra Pelagianos: quod verò ait, Curremus, libertatem arbitrij nostri insinuat, aduersus Lutheranos. Deus enim operatur, nos cooperamur: ille trahit, nos ipso trahente & excitante currimus. Quare nemo ita sibi fidat, vt sua se opera atque virtute tantū speret præstare posse quod debet: nemoque rursus ita onus totum in solam Dei gratiam projiciat, vt quæ suarum partium sunt, obliuiscatur.

Cant. 2.

Psal. 118.

Deum electis suis prægustationem quandam, & veluti arram futuræ felicitatis in hac peregrinatione tribuere (quo auidius ad illa summa bona ferantur quorum iam odorem perceperunt) sponsa in Canticis insinuat, cū se introductam à Rege in cellaria sua, siue in cellam vinariam memorat. Nam & introducendi verbum, & cella vinaria, aliquid supra communem hominum caput, imò supra hunc mundum designat: supra quem vinorum omnium, hoc est, amorum ac deliciarum omnium apotheca plenissima est. Qui autem huc peruenerunt, cū primitias spiritus acceperint, continuè ingemiscunt, habitationem quæ de cælo est, superindui cupientes. Hi sunt autem qui mortem habent in desiderio, & vitam in patientia. Ex his autem colligere licet, quanta sit illa dulcedo, quæ æternæ dulcedinis prægustationem quandam continet, cui omnis mundi dulcedo comparata, amaritudo est amarissima. Vnde mox sequitur: Exultabimus & latabimur in te, memores vberum tuorum super vinum. Hoc est, super omnia quæ in hoc mundo delectare possunt.

Cant. 2.

possunt. Cuncta enim hæc à diuinæ consolationis vberibus longè superantur.

Ad Benjamin Moses in benedictionibus ait: Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo, quasi in thalamo tota die morabitur, & inter humeros illius requiescet. Deuter. 33. Super hoc autem loco Richardus ait: Per Benjamin, qui filius dextere interpretatur, dulcedo contemplationis exprimitur. Quid autem putas, quòd tota die in thalamo moram facit, quòd ibi iugiter requiescit, adeò vt nec ad horam saltem exire velit? Illud autem scimus, quòd in thalamo sponsus & sponsa soleant simul commorari, amoris obsequijs in alterutrū occupari, mutuis amplexibus confoueri. Mirandæ ergo pulchritudinis prærogatiua, quæcumque sit illa Benjamin dilecta, cuius contubernium nunquam fastidire valet, & à cuius amplexibus nec ad horam abesse vult. Dixi (inquit) Sapientiæ soror mea es; & prudentiam vocavi amicam meam. Propter castam autem simul & ardentissimam dilectionem, amicam simul dominat & sororem. Intrans (inquit) in domum meam conquiescam cum illa. Non enim habet amaritudinem conversatio illius, nec tedium conuictus illius, sed lætitiā & gaudium: & in amicitia ipsius dilectio bona. Vnum igitur scio; quia quisquis huiusmodi amicæ desiderio flagrat, quanto eam familiarius nouit, tanto eam amplius amat: & quo frequentius eius fruitur amplexibus, eo vehementius eius exæstuat desiderio.

Simile. Quemadmodum cum quis vocatum puerum, & ad se venire reculantem, ostenso aliquo pomo, aut re aliqua, quæ nitore ac decore suo oculos eius alliciat, trahere ad se solet: ita Dominus quos Ecclesiæ suæ vocibus aut internis etiam inspirationibus ad se non trahit, ostensa & exhibita suauitatis suæ dulcedine, ad se conuertit. Verè enim à Poëta dictum est: Trahit sua quemque voluptas. Hi sunt autem quos Dominus præuenit in benedictionibus dulcedinis.

Simile. Sol huic visibili mundo salutaris atque utilis est, non solum cum ad nos accedit, sed etiam cum hiemis tempore recedit. Hoc enim tempus ad faciendam sementem, illud ad fruges fructusque maturandos aptissimum est. Ad hunc ergo modum verus iustitiæ Sol Christus, & cum per visitationis & spiritalis consolationis gratiam quasi præsens adest, & cum per eius subtractionem quodammodo abest, semper pijs hominibus & utilis & salutaris est: illo enim tempore charitatem, hoc autem humilitatem in eis nutrit.

AD LECTOREM.

V M libellus hic, amice Lector, ad calcem ferē
perductus eſſet, duæ inſignes virtutes, nempe ie-
iuniū & eleemoſyna, grauit̃ me neglecti offici-
mei accuſarunt, quōd eas ab orationis complexu
in hoc libello ſecreuiſſem; præſertim cū nō ma-
gno negotio ea quæ de his duabus virtutibus iamdudum in ſeri-
nolis condita erant, his adiungere potuiſſem. Ieiunium quip-
pe ſe orationis contubernalem, & comitem eſſe dixit. Vt enim
animi, ita & corporis præparatio ad orandum neceſſaria eſt:
quorum illud compreſſa mentis euagatione, hoc ieiunio & ab-
ſtinentia ſit. Corpus enim ciborum pondere grauatum, ægrē
admodum ſe ad ſublimia atque diuina attollit. Onere quippe
ciborum ad terram deprimitur, ſomno mergitur, & ſutili leri-
tia, atq; inani loquacitate ſoluitur. Quocirca ſicut nerni citharæ
ſimili.
ciant: ita & corpus & animus hiſce, quas ſuprà diximus, virtuti-
bus aptandi ſunt: vt oratio ipſa ſuaue apud diuinas aures vocem
emittat. Ieiunus accipiter celerius volat, audiusq; prædā inua-
dit: ſic etiam mens noſtra ieiuno corpore velocius atque liberius
in ſublimia fertur. Hac de cauſa in litteris ſanctis ieiunium fre-
quenter cum oratione copulatur. Sic Anna vidua ſanctiſſima ex
Diſſimil.
Euāgelio, ieiunijs & obſecrationibus die ac nocte in templo va-
tare memoratur. Daniel vir deſideriorū ieiunijs & orationibus
diuinorum myſteriorū intelligentia, n. conſecutus eſt. Moyses
quadraginta diebus ieiunio & oratione præuicatori populo ve-
nitiam impetrauit. Sancta virgo Cæcilia biduanis ac triduanis ie-
iunijs ſuam Domino pudicitia præcibus commendabat. Iam ve-
rō in ſanctis illis Anachoritis, qui ab hominum frequentia ſemo-
ti, cæleſtem in terris vitam meditabātur, quid aliud vel legimus
vel inſerimus, quā continuam orationis perfeuerantiā cum
incredibili ciborum abſtinentia coniunctā? Denique hæ duæ
virtutes ita ſibi coherent, vt altera alteram inuet, & altera alte-
rius opem indigeat. Vt enim D. Bernardus ait, oratio virtutem
Bernard.
impetrat ieiunandi, ieiunium verō gratiam promouet orandi.
Hinc D. Auguſtinus: Quemadmodum ſine potu non eſt plena
Auguſt.
reſectio: ſic & ieiuniū ſine reſectione orationis non poteſt ani-
mam perfecte nutrire. Hinc etiam D. Chryſoſtomus: Sicut nec
Chryſoſt.
miles ſine armis eſt aliquid, nec arma ſine milite: ſic nec oratio
ſine ieiunio, nec ieiunium ſine oratione.

Simili ratione miſericordia & eleemoſyna cōqueſta eſt, quōd
eam ab his duabus ſororibus ſuis diſiunxerim: quibus eam
Raphael Angelus copulauit, cū Tobia dixit: Bona eſt oratio
Tob. id.
cum

cum ieiunio & eleēmofyna, magis quā thefauros auri recon-
dere: quoniam eleēmofyna à morte liberat, & ipfa eſt quæ pur-
gat peccata, & facit inuenire vitam æternam. Eadem etiam mi-
ſericordia quam opem Domini oratio petit, aſſequitur; cum ve-
ritas ipfa dicat, Beati miſericordes, quoniam ipſi miſericordiam
conſequentur. Cum verò idem Dominus præcipiat, ne ante eius
conſpectum vacui appareamus, eadem præſtat, vt miſericordiæ
operibus ſuffulgi, ad illum accedentes, eius gratiam promere-
mur. Iam verò ieiunium ita miſericordiæ patrocinio eget, vt
ſancti Patres tale eſſe ſine charitate, & charitatis comite miſeri-
cordia ieiunium prædicent, qualis ſine oleo lucerna eſt. Hinc
Petrus Chryſol. Miſericordia (inquit) & pietas ieiunij ſunt
alæ, per quas tollitur & portatur in cælum: ſine quibus iacet &
volutatur in terra. Ieiunium ſine miſericordia ſimulachrum
famis eſt, non imago ſanctitatis.

Cum ergo hæ duæ virtutes germana charitate & ipſæ inter ſe,
& cum oratione coniunctæ ſint, boni conſulet ſtudioſus Con-
cionator, ſi informem hæc veluti ſiluam illi ante oculos propo-
ſuero, vt ex hoc veluti promptuario atque penu eligere poſſit,
quæ hiſce de rebus ſibi dicenda videbuntur. Quod quidem eo
libentius fecimus, quòd etatis noſtræ hæretici (qui ſe totos ven-
tris obſequio & inertia dederunt) ieiuniorum laborem, & bo-
norum operum ſtudium à ſe, & à perditis hominibus (qui eor-
um perſidiam ſectantur) penitus ablegarint. Quorum quàm
ſit deteſtabilis & execrandus error (vt nihil aliud in præſentia
dicam) ſanctiſſimorum Patrum dicta, & grauiffimæ ſententiæ
quæ mox ſequentur, aperitiſſimè declarant. Vale.

ABSTINENTIA, IEIUNIVM.

Gregor.

ADMONENDI ſunt abſtinentes; vt nouerint,
quia tunc placentem Deo abſtinentiam offerunt,
cum ea, quæ ſibi de alimentis ſubtrahunt, indi-
gentibus largiuntur. Gregorius.

Cum corpus in reſectionis deſtinatione reſol-
uitur, cor ad inane gaudium relaxatur. Idem.

Per Simonem qui ſignoantur, niſi abſtinentes: qui foris car-
nem aſſigunt, interius ramen fructum abſtinentiæ non acqui-
runt. Crucem igitur Domini Simon in angaria portat, quia
cum ad bonum opus ſine bona voluntate ducitur, rem bonam
ſine fructu operatur. Simon ergo crucem portat, ſed in cruce
non moritur: quia abſtinentes exterius per abſtinentiam cor-
pus aſſigunt, ſed interius per deſiderium mundo viuunt. Gre-
gorius ſuper Euang.

Solus

Solus in illicitis non cadit, qui se aliquando & à licitis cautè restringit. Idem lib. 5. Moralium.

Abſtinentia, quæ edendi horam non præuenit; vt fecit Ionathas in fauo mellis: non lautiora quærit edere, vt Iſtaëlita in deſerto: non accuratiùs parare, vt filij Heli in Silo: non ad ſuperfluitatem, vt Sodomita: non vile quodlibet, vt Eſau edulium in fame concupiuit. Gregorius, ubi ſuprà.

Magnus diſcretionis labor eſt, exactori & aliquid impendere, & aliquid denegare: & non dando gulam reſtringere, & dando naturam nutrire. Gregorius, libro 30. Moralium.

Cogitandum ſummo perè eſt, vt qui ſe illicita meminit commiſſiſſe, à quibuſdà etiam licitis ſtudeat abſtinere: quatenus per hoc committitori ſuo ſatiſfaciat, vt qui commiſit prohibita, ſibi ipſi abſcindere debeat & conceſſa: & ſe reprehendat in minimis, quem meminit in maximis deliquiſſe. Gregor. hom. 35. ſuper Euang.

Sic voluptas plerumque ſub neceſſitate ſe palliat, vt vix eam perfectus quiſque diſcernat. Nam dum ſolui debitum neceſſitas petit, voluptas expleri deſiderium ſuggerit: & tantò gula ſecuriùs in præceps ruit, quantò ſub honeſto nomine neceſſitatis explendæ ſe contegit. Gregorius libro 30. Moralium.

Eſt alia malitia dici, quæ vtinam ſufficiat ei. Reſicimus enim quotidianas ruinas corporis edendo & bibendo. Nunc autem ſuauis eſt mihi neceſſitas, & aduerſus iſtam ſuauitatem pugno, & ne capiar, quotidianum bellum gero. Et mox: Hoc autem me docuiſti, Domine, vt quemadmodum medicamenta, ſic alimenta ſumprurus accedam. Sed dum ad quietem ſatiætat ex indigentia moleſtia tranſeo, in ipſo tranſitu mihi inſidiatur laqueus concupiſcentiæ. Et cum ſalus ſit cauſa edendi & bibendi, adiungit ſeſe tamquam pediſſequa periculofa iucunditas, & plerumque præire conatur, vt eius cauſa fiat, quod ſalutis cauſa me facere vel dico vel volo. Nec idè modus vtriuſque eſt. Nā quod ſaluti ſatis eſt, delectationi parum eſt. Et ſæpe incertū ſit, vtrum adhuc neceſſaria corporis cura ſubſidium petat, an voluptuaria cupiditas fallaci miniſterio ſe petat. Ad hoc incertum hilareſcit infelix anima, & in eo præparat excuſationis patrociniū, gaudens non apparere quid ſatis ſit moderationi valetudinis: vt obtentu ſalutis obumbret negotium voluptatis. His tentationibus quotidie conor reſiſtere, & inuoco dexteram tuam ad ſalutem meam, & ad te refero æſtus meos: quia conſilium mihi de hac re nondum ſtat. Ebrietas longè eſt à me, miſereberis ne propinquet mihi. Crapula autem nonnunquam ſurrepit ſeruo tuo, miſereberis vt longè fiat à me. Nemo enim poteſt eſſe contineas, niſi tu des. Non ego immunditiam obſonij timeo, ſed

immunditia cupiditatis. Ideoque & populus in eremo, non quia carnes desiderant, sed quia eae desiderio aduersus Dominum murmurant, meruit improbari. In his ergo tentationibus positus, certo quotidie aduersus concupiscentiam manducandi & bibendi. Non enim est quoddam semel praescindere, & non viterius attingi te decernam, sicut de concubitu potui. Itaque freni gutturis temperata relaxatione & constrictione tenendi sunt. Et quis est, Domine, qui non rapiatur aliquantulum extra meras necessitatis? Quisquis ille est, magnus profectio est, magnificet nomen tuum. Ego autem non sum, quia peccator homo sum. Sed & ego magnifico nomen tuum, & interpellat te pro peccatis meis qui vixit seculum, numerans me inter infirma membra corpora iniqua & imperfectum meum videntur oculi tui, & in libro tuo omnes scribentur. Augustinus in Confessionibus.

Fieri potest, ut sine aliquo vitio crapulae vel voracitatis pretiosissimo cibo sapiens utatur, insipiens autem sordidissima gula flamma in cibum vilissimum inardescat. Augustinus de doct. Christ.

Amile. Sicut ager ad medicinam, sic ad sumendas dapes debet quisque accedere; nequaquam scilicet in illis voluptatem appetens, sed necessitati succurrens. Idem de consuetu virt.

Ieiunium purgat mentem, subleuat sensum, carnem spiritui subijcit, cor facit contritum & humiliatum, concupiscentiae verbulas dispergit, libidinum ardores extinguit, castitatis vero lumen accendit. Idem in sermonibus de ieiunio.

Hieros. Nihil scias conferre Christianis adolescentibus, ut esum oleum. Ardorque corporis frigidioribus epulis temperandas est. Hieronymus in Epistolis.

Nonnulli vitam pudicam appetentes, in medio itinere corruunt, dum solam abstinentiam carnis seruant, & leguminibus onerant stomachum. Idem ibidem.

Ante annos robustae aetatis periculosa est teneris abstinentia grauis. Idem ad Latam.

Quid prodest tenuari corpus abstinentia, si animus intumescit superbia? Quid virtutis habet, vinum non bibere, & ira & odio inebriari? Idem ad Geruntiam.

Pulchre dicitur apud Graecos, Pinguis venter tenuem non pigrit mentem. Sicut tibi simplicia, non superstitiosa ieiunia. Quid enim prodest oleo non vesci, & molestias quasdam, diffiditaresque ciborum querere? Caricas, piper, nuxes, &c. ac denique, totas hortorum culturas vexare? Nouum genus aucupij, famam abstinentiae in delicijs quaerimus. Idem in Epist. ad Nepotianum.

Indorum Brachmanes, & Aegyptiorum gymnosophistae in polenta, & orza, & pomis solummodo vicinabant, ut animum transferrent ad sapientiam. Si ergo tantum illi vitrum compara-

bant,

bant, cur non maioris pretiosissimum æstimemus margaritarum? Idem ad Latam.

Cibus puellæ olusculum sit, & similia, raroque pisciculi. Sic comedat, vt semper esuriat, vt statim post cibum possit legere & orare. Displicent autem mihi in teneris maximè immoderata ieiunia. Experimento enim didici, asellum in via, cum las- simile
sus fuerit, diuerticula querere. Idem ibidem.

Parcus cibus & venter semper esuriens triduanis ieiunij præfertur: & melius est quotidie parum quàm semel satis sumere. Pluuia illa optima est, quæ sensim descendit in terram: simile.
subitus & nimius imber in præcepta arua subuertit. Quando ergo comedis, cogita quòd tibi orandum, & ilico legendum sit. Idem ad Furiam.

Cum per omnem annum Asella iugi ieiunio pascereetur, bi-
duo triduoque sic permanens: tum verò in Quadragesima nauigij sui vela tendebat, omnes penè hebdomadas vultu lætante coniungens. Et quod impossibile forsitan est hominibus ad credendum, Deo autem possibile, ita ad quinquagenariam peruenit ætatem, vt non doleret stomachus, non viscera cruciarentur iniuria, non sicca humus, in qua cubabat, iacentia membra conficeret, non sacco asperata cutis foetorem situmque contraheret: sed sana corpore, animo sanior, solitudinem putaret delicatæ: & in vrbe turbida eremum inueniret Monachorum. In genibus durities camelorum præ orandi frequentia occalluisse reperta est. Nec citus nec tardus incessus: sermo silens, & silētium loquens. Idem de laudibus Asellæ virginis nobilissimæ.

Siquid in me potest esse consilij, si experto creditur, sponsa Christi vinum fugiat pro veneno. Vinum & adolescentia duplex incendium voluptatis. Quid oleum flammæ adieci-
mus? quid ardenti corpusculo sumenta ignium ministramus? Paulus Timotheo vinum permittit, sed modicum. Meminerat enim se dixisse, Vinum in quo est luxuria. Et, Bonum est homini vinum non bibere, & carnem non manducare. Non vinum bibit, & inebriatus est. Et vt intelligas in omnibus scripturæ sacramentum (margaritum quippe est sermo Dei, & ex omni parte perforari potest) post ebrietatem nudatio femorum consecuta est, libido iuncta luxuriæ. Prius enim venter extenditur, & sic cætera membra concitantur. Lot amicus Dei in monte saluatus, & de tot millibus populi solus iustus inuentus, inebriatur à filiabus suis: quæ etiam, deficiente hominum genere, nihil mali credebant virum iustum nisi ebrum esse facturum. Inde nascuntur Moabitæ & Amonitæ, qui vsque ad quartam decimam generationem non ingrediuntur in Ecclesiam Dei. Helæ fatigato, & sedenti in itinere, Dominus panem & aquam solum, non
V 4 carnes

carnes aut vinū obtulit. Abacuc Danieli prandium portat, sed, ut arbitror, rusticanum: ideoque & desideriorum vir appellatus est: quia panem desideriorum non comedit, & vinum concupiscentiæ non bibit. Idem ad Eustoch. de virg. seruanda.

Exceptis diebus festiuis, vix oleum in cibo Paula capiebat: ut ex hoc vno aslimeretur, quid de vino, & ouis, & piscibus, cæterisque iudicaret. In quibus sumēdis quidam se abstinentissimos putant: & si his ventrem ingurgitauerint, tutam pudicitiam suspicantur. Idem in Epitaph. Paulæ.

Quid memorem clementiam & sedulitatem in ægrotantes, quos miris obsequijs & ministerijs confouebat? Cumque alijs languentibus largè præberet omnia, & esum quoque exhiberet carnum, si quando ipsa ægrotasset, sibi non indulgebat; & in eo inæqualis videbatur, quod in alijs clementiam, in se duritiam exercebat. Mense Iulio, seruentissimis astibus, incidit in ardorem febris: & post desperationem cum Dei misericordia respirasset, & medici persuaderent ob refectionē corporis vino opus esse tenui & parco, ne aquam bibere in hydropeum verteretur, & ego clam rogarem beatum Papam Epiphanium, ut eam merneret, imo compelleret vinum bibere: illa, ut erat prudens & solertis ingenij, statim sensit insidias, & subridēs, meum esse quod ille diceret, intimauit. Quid plura? Cum beatus Pontifex post multa horramenta exiisset foras, quærenti mihi quid egisset, respondit: Tantum profeci, ut seni homini penè persuaserit, ne vinum bibam. Hæc refero, non quod probem (dicente Scriptura, Supra te onus ne leuaueris) sed quo mentis eius ardorem significem. Idem ibidem.

Galenus vel doctissimus Galeni interpretes ait, eos quorum vita & ars sagina est, nec viuere posse diu, nec sanos esse: animasque ita nimio sanguine & adipibus quasi luto inuolutas, nihil tenue, nihil caeleste, sed semper de carnalibus eructare, & ventris ingluuiem cogitare. Hieronymus in Epist.

Simile

Non sanat oculum quod calcaneo adhibetur: ieiunio passionis corporis, oratione pestes sanandæ sunt mentis. Idem super Marcum.

Bernard.

Obseruandus est sumendi cibi modus & tempus, quantitas & qualitas: fugienda quoque sunt superflua & adulterina condimenta. Obseruandus est modus, ut non effundat qui comedit animam suam super omnem cibum. Tempus, ne ante horam. Qualitas, quibus vitur communitas fraternitatis, excepta causa manifestæ infirmitatis. Bernardus in Epistolis.

Si gula sola peccauit, sola quoque ieiunet, & sufficit: si verò peccauerunt & cætera membra, quare non ieiunent & ipsa? Ieiunet ergo oculus, qui deprædatus est animam: ieiunet auris,

ieiunet

ieiunet lingua, ieiunet manus, ieiunet etiam anima ipsa à propria scilicet voluntate. Idem in sermonibus.

Ita charitas destruit charitatem, hæc discretio discretionem confundit: talis misericordia crudelitate plena est, quæ etiam ita corpori seruitur, ut anima iuguletur. Quæ etenim charitas est, carnem diligere, & negligere spiritum? quæ discretio, totum dare corpori, & animæ nihil? qualis misericordia, ancillam rescere, & dominā interficere? Nemo pro huiusmodi misericordia speret se consequi misericordiam. Idem in Apologia.

Durius tractandum quidem est corpus, ne rebellet, ne inflescat: sic tamen, ut seruire sufficiat, quia ad seruendum spiritui datum est. Neque sic habendum est, tanquam propter illud viuamus, sed tanquam sine quo viuere non possumus. Idem in Epistolis.

Surge, præcingere, tolle otium, exere vires, moue brachia, cõplosas explica manus, exercitare in aliquo: & statim senties, sola te appetere quæ famē tollant, non fauces demulceat. Reddet enim saporibus cibis exercitium, quos tulit inertia. Multa quæ respuit otiosus, post laborem sumes vel desiderio. Idem ibidem.

Abstinebo à vino, quia in vino luxuria est: aut si infirmus sum, medico utar, iuxta consilium Apostoli. Abstinebo & à carnibus, ne dum mihi nimis carnem nutriunt, simul & carnis nutriant vitia. Panem etiam ipsum cum mensura studebo sumere, ne onerato ventre, stare ad orandum tædeat. Idem super Cant.

Oratio virtutem impetrat ieiunandi, & ieiunium gratiā promeretur orandi. Ieiunium orationem roborat, oratio ieiunium sanctificat, & Deo repræsentat. Idem in sermonibus.

Quid nobis ieiunium proderit, si relinquatur in terra? Subleuetur penna quadam orationis. Idem ibidem.

Ieiunia cum operibus bonis Deo acceptabilia sunt. Qui à cibis abstinent, & praua agunt, dæmones imitantur, quibus esca non est, & nequitia semper adest. Isidor. de summo bono.

Hoc est perfectum & rationabile ieiunium, quando noster homo exterior ieiunat, interior orat: facilius enim per ieiunium oratio penetrat cælum. Idem ibidem.

Spernitur ieiunium, quod in vesperum repletionem ciborum reficitur. Spernitur ieiunium, quod in vesperum delicijs compensatur. Tota enim die epulas in cogitatione ruminat, qui ad replendam gulam vespere cibi delicias præparat. Idem.

Corporis debilitas nimia vires animæ frangit, mentisquæ ieiunium facit arescere, nec valet quicquam boni per imbecillitatem perficere. Idem.

Ligna multa magnam extollunt flammam, abundantia autem esearum nutriunt desideria mala.

Euf. Emil. Erit magnus coram Domino, vinum & ficeram non bibet. Abstinente merita, & iter arduum militiæ spiritualis humano generi insinuare curauit. Sciuit quod non sufficeret eligentis gratia, nisi inuigilaret collaborantis industria: sanctificatus est, & nondum tamen de sola Dei electione securus, sed nihilominus agonibus ieiuniorum, & laboribus abstinentiæ atque iustitiæ, diuina in se vota seruare contendit. Euf. Emil. hom. de sancto Ioanne Baptista.

Chrysof. Condimetorum sensus ad palatum terminatur, deinceps vero indifferens est quod ingeritur: omnia ex æquo ad fectorem vsque alterante natura perueniunt. Chrysostomus.

Petrus Rauenn. Est quidem ieiunium vitiatorum mors, vita virtutum. Est ieiunium pax corporis, membrorum decus, & ornamentum vitæ. Est ieiunium robor mentium, vigor animarum. Est ieiunium castitatis munus, pudicitia propugnaculum, ciuitas sanctitatis. Est ieiunium schola meritorum, Ecclesiasticæ viæ viaticum salutare. Est ieiunium inuictus Christianæ militiæ principatus. Sed in his virtutibus ieiunium tunc vincit, tunc viget, tunc triumphat, cum ducem misericordia pognat. Misericordia & pietas, ieiunij sunt alæ: per quas tollitur & portatur ad cælum: sine quibus iacet & volutatur in terra. Ieiunium sine misericordia simulacrum famis est, non imago sanctitatis. Sine pietate ieiunium occasio est auaritiæ, non est propositum parcitatis: quia parcitas ista quantum siccatur in corpore, tantum tumescit in sacculo. Qui non ieiunat pauperi, Deo fingit: qui ieiunans prandium suum non erogat, sed reponit, cupiditati probatur ieiunare, non Christo. Ieiunantes ergo, fratres, prandium nostrum ponamus in manu pauperis, quod venter nobis fuerat perditurus. Petrus Chrysologus in sermone de ieiunio & elemosyna.

Hugo. Solent Dijs templa construi, altaria erigi, ministri ad seruendum ordinari, immolari pecudes, thura concremati. Deo siquidem ventri templum est coquina, altare, mensa, ministri coqui, immolatæ pecudes, coctæ carnes, fumus incensorum, odor sacrificiorum. Hugo in clauistro.

Innoc. Initium vitæ hominis, aqua & panis: gulosis autem non sufficiunt fructus arborum, non genera leguminum, non radices herbarum, non pisces maris, non bestia terre, non aues cælis sed queruntur pigmenta, parantur aromata, & nutriuntur altitia, capiuntur obesa. Quæ studiosè coquuntur arte coquorum, quæ laute parantur officio ministrorum: alius contundit & colat, alius confundit & conficit: substantiam conuertit in accidens, naturam mutat in artem, vt saturitas in esuriem. Innoc. de vilitate conditionis humanæ.

Ioan. Cassi. Pulchre abbas Macharius cuidam percontanti, cur fame ab-
hora

hora tertia pulsaretur, qui in cœnobio hebdomadis integris refectionem sæpe contemnens, non sensisset esurientem: respondit: Quia hic nullus est ieiunij tui testis, qui te suis laudibus nutriat aut sustentet. Ibi autem digitus hominum, & xenodochiæ refectio saginabat. In Collat. Serapion.

Sæpe si obseruemus, ridiculū quid dæmones contra nos moliri inuenimus: saturatos enim nos pungunt (id est instigant ad lacrymas) ieiunantes autem indurāt, ut spuris lacrymis decepti, voluptati perturbationū parenti nos dedamus: quibus non obediendam, sed contrarium potius faciendum est. Climacus.

Idem.
Clim.

Maledicta in seculo atque iniuriæ multa sæpe dissidia fecerūt, ita & in religiosis congregationibus gulæ illecebrę ruinam omnem, & negligentiam, atque contemptam operantur. Hanc turbidā dominā si subigere volueris, omni in loco placidissimam quietem acquirere valebis. Illa verō si tibi dominetur, extra monumentum omni in loco periclitaberis, Idem.

Mens ieiunantis cum sobrietate orat: intemperantis autem impletur immundis imaginibus. Qui ventri dum obsequitur, fornicationis spiritū vincere vultis ei similis est, qui oleo incendium extinguere nititur. Si affligatur venter, humiliabitur cor: si autem ille foueatur, superbit cogitatio. Afflige ventrem, & omnino frænabitur lingua: quippe multitudine esearum hæc nervus accipit. Idem ibidem.

Cum ad mensam epulis instructā discumbis, procedat in medium iudicij mortisq; memoria. Vix enim vel parum concupiscentiæ obstitet. Dum calicem bibis, memento item aceri felle si te Domini tui: prorsusque aut continebis, aut cerē per gemitum sensu humiliore eris. Noli errare. Nunquam à Pharaone liberaberis, neque supernum Pascha celebrabis, nisi amaritudines comederis. Amaritudines sunt ieiunij violentia & afflictio. Azyma verō, sensus minime inflatus, Idem ibidem.

Ieiunium est naturæ violētia, circumsio suauitatis faucium, incēptiorum omnium abscissio, malatum cogitationum amputatio, insomniorum liberatio, orationis mūditiā, insigne lumen animæ, mentis custodia, obsecrationis solutio, compunctionis ianua, suspirium humile, lata contritio, loquacitatis abdicatio, quietis occasio, obedientiæ custos, somni alienatio, sanctorum corporis, tranquillitatis author, peccatorum remissio, paradisi porta & delicta. Idem ibidem.

Cum venissem aliquando in castellum quoddam siue ciuitatem, sederemque ad mensam iuuenis adhuc, duobus simul viris oppugnari me sensī: gulæ concupiscentia, atque inani gloria. Metuens tamen insanissimæ gule progeniem, inani gloriæ magis me superandum dedi. Idem Gradu. 42.

Apud

Apud eos quidem qui in mundo sunt, radix malorum omnium est auaritia: apud Monachos verò gula concupiscentia. Idem ibidem.

Simile. Sicut stercoreis copia multitudinem vermium gignit, ita multitudo ciborum, lapsuum & malarum cogitationum atque somniorum operatur multitudinem. Idem de compendiosa supra dict. om. recip.

Simile. Sicut is qui aduersum leonem pugnat, si ab eo oculum aliorum desiccat, confestim perit: ita & qui contra carnem suam pugnat, si hanc per quietem nimium fouerit. Idem ibidem.

Mensa neglecta mater est confidentiæ, & per fenestram charitatis ventris sæpè ingluuius ingreditur. Clim. Grad. 9.

Disimil. Gastrimargia est simulatio ventris: cùm enim satiatus fuerit, indigere se clamat; & cùm distentus atque disruptus, vociferatur eluriam. Gastrimargia est saporum variorumque liquaminum opifex, suauitatum fons. Gastrimargia est oculorum seductio, modica suscipiens, & vniuersa simul absorbere suggerens. Escarum satietas fornicationis est mater, afflictio autem ventris charitatem parit. Qui leonè blanda demulcet manu, nonnunquam illum ita mansuefacit: qui verò corpus obsequijs fouet, ipsum amplius efferauit. Mox vt aduenit hospes, in charitate totus ex gula concupiscentia mouetur, detrimentumque suum consolationem fratris existimat: in aduentu quorùdam vinù bibere statuit, & dum virtutem abstinentiæ sibi videtur occulere, vitij seruos efficitur. Aduersus gastrimargiam sæpè inanis gloria inimicitias gerit, & super infelici Monacho quasi venali mæcipio, inuicem pugnant. Idem Gradu. 14.

Simile. Laxi & molli vtres capaciores fiunt: si autem negligantur, minus capient. Qui ventrem ingurgitat, dilatauit iocundina: qui verò aduersus hunc pugnat, contraxit ac restrinxit illa. His autem restrictis, nihil est opus pluribus cibis, tuncque iam naturaliter ieiunantes efficitur. Idem ibidem.

Neque illud te lateat, quod plerumque dæmon stomacho insidet nostro, facitque vt homo numquam satietur, etiam si vniuersam comederit Aegyptium, totumque Nilum biberit. Post cibum gulæ iniquus spiritus abscedit, fornicationisque nobis spiritù immitit, illique quid fecerit, nuntians: Apprehende (inquit) illum, occupa, atque perturba. Nam ventre distento, non multum in deijciendo laborabis: qui cùm venerit, continuo subridet, somnoque deuinctis nostris manibus & pedibus, omnia quæcùque vouerit facit, atque animam nostram corpusque contaminat phantasij, iniquationibus, obsceniisque liquoris egestionibus. Et est sanè mirandum spectaculum, videre incorpoream mentem fœda corporis colluione maculari atque obscurari,

obscurari, eandemque rursus per carnis huius lutum emundari, atque in tenuissimam naturæ suæ redire substantiam. Idem ibidem.

Princeps est dæmonum qui cecidit Lucifer, & princeps victorum concupiscentiæ gulæ. Cum ad mensam epulis instructam discumbis, procedat in medium iudicii mortisque memoria. Vix enim vel parum concupiscentiæ oblistes. Dum calicem bibis, memento item aceti fellisque Domini tui, prorsusque aut cōtinebis, aut certe per gemitum sensu humilior eris. Noli errare. Numquam à Pharaone liberaberis, neque supernum Pascha celebrabis, nisi amaritudines comederis. Amaritudines sunt, ieiunij violentia & afflictio; azyma verò, sensus minime inflatus. Idem ibidem.

Interrogemus ut alios, ita & hunc, imò verò præ alijs omnibus hunc nostrorum hostium præceptorem, victorum ianuam, ruinam Adam, Esau perniciem, interitum Israëlitarum, Noë turpitudinem, Gomorrhæorum proditorem, Lot crimen, filiorum Heli exterminationem, iniquationum ducem, vnde gignatur? quinam sint eius nati? quis item sit à quo conteratur, & à quo in finem perimatur? Dic nobis o mortaliū omnium nimium violenta Domina (quæ omnes auro inexplēbilitatis emisti) vnde tibi introitum in nobis paras? quidue post ingressum tuum parare consuevisti? & quis nam sit exitus ex nobis tuus? quonam scilicet modo abs te liberamur? Illa verò agitata contumelijs, nobis ita tyrannicè cruenta ferocque respondebit: Quid me maledictis incesistis, qui mihi estis obnoxij? aut quomodo separari à me studetis, quæ naturæ connexa sum? Stripsum verò meorum nomina quomodo queritis addiscere? Dinumerabo eas, & super arenam multiplicabuntur. Primogenitorum tamen meorum, eorum qui charissimi sunt, appellationes audite. Filius primogenitus meus fornicationis inventor est. Secundus ab illo est obdurationis auctor. Somnus est tertius. Mare cogitationum, iniquationum fluctus, profundumque secretarum atque ignotarum immunditiarum ex me procedunt. Filiae verò meæ sunt desidia, loquacitas, confidētia, scurrilitas risum mouens, contradiçtio, ceruicis duritia, tarditas ad audiendum, insensibilitas, captiuitas, elatio atque tumor, temeritas, mundi amor. Cui succedunt oratio immunda, fluctusque cogitationum: nonnunquam verò calamitates quoque præter omnem spem & expectationem, quas desperatio sequitur, omnibus acerbior & grauior. Oppugnat quidem me, sed non superat, peccatorum memoria: inimicitias per omnia contra me gerit mortis intenta cogitatio. Nihil verò in hominibus est, quod me perfectè destruat. Qui paracletum possidet, interpellat

cum aduersum me, illeque exoratus, non me permitteret operari vinose. Qui verò nullum illius gutturi susceperunt, dulcedinis ac suauitatis meæ rapiuntur illecebris. Idem ibidem.

Philo.

Continentiæ proprium est sanitas & robur; incontinentiæ autem imbecillitas & ægrotudo mortis vicina.

Epictet.

In conuiuijs memento duos tibi hospites esse nutriendos, corpus, inquam, & animam: & quidquid in corpus contuleris, id statim effunditur: quod autem in animam, perpetuò seruari.

Anach.

Anacharis dixit: Primum quidem poculum quod infunditur, sanioris est, alterum voluptatis, tertium iniuriæ, vicimum insanix.

Sueton.

Cicero.

Nemo minus metuendus, quàm qui de solo victu cogitat. Ut bona valetudo iucundior est ijs qui de graui morbo recreati sunt, quàm qui nouquam ægro corpore fuerunt: sic omnia desiderata magis quàm assidue percepta delectant. Cicero post reditum ad Quirites.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

Extractus à Tobia piscis à flumine in siccum cepit palpitare, qui intra aquam positus, ipsum penè deuoraturus fuisset. Idem autem euenit carni nostræ, cum vel delicijs fruatur, vel macie & inedia attenuatur: illic enim furit & impugnat spiritum, hic verò victa atque prostrata iacet.

In omnibus penè rebus quæ animū oblectant, quamdiu res ipsæ perseuerant, perseuerat item & oblectationis causa. Plurastipomarium, edificasti domum, parasti splendidam vestem: hæc ipsa delectant non modò cum sunt, sed etiam ubi facta sunt. At tactus & gustus delectationes tamdiu perseuerant, quamdiu obiectū hoc supra sensum manet: quo discedente, protinus abeunt. Talis autem est edendi bibendique voluptas, ceteræque similes: ut rectissime sentire videantur, quibz humiliori voluptates somniantium voluptatibus similes esse dicant: aut ijs etiam quas in scena homines percipiunt, ubi Regis aut Pontificis personam gerunt, quibus nihil breuius esse potest. Quæ ergo insania est, propter adeò breues & momentaneas voluptates & animam inquinare, & patrimonium prodigere, & famam obscurare, & ipsam corporis firmitatem frangere & enervare?

Prou. 20.

Luxuriosa res vinum, & tumultuosa ebrietas: quicumque in his delectatur, non erit sapiens. Item, Qui diligit epulas, in egestate erit: qui amat vinum & pingua, non ditabitur. Quo in loco studiū magis & animus quàm res ipsa notatur, cum dicitur, Qui diligit epulas: &, Qui amat vinum & pingua, &, Quicumque in his delectatur. Itaque in his delectari, hæc immodicè diligere, est à virtutis & sapien- & studijs cura carnis auocari.

Quam

Quàm sit ingrata Deo ingluuies, latè declaratur Num. 11. ubi populus carniū desiderio flagrans, his à Domino percussus est. Cū enim cœperunt propter hoc aduersus Dominum murmurare, ignis ab eo egressus, deuorauit extremam partem castrorum. Postea verò ubi se inexplebili auiditate carniū ab ipso etiam Deo immisiss, inurguere cœperant, rursus furor Domini concitatus, percussit eum plagi magna nimis. Ex quo loco discimus, cupiditatis immoderantiam erga illa etiam quæ concessa sunt, multorū saepe malorum causam esse. Hæc enim cupiditas populum adegit, vt aduersus Deum rebel- larer, & beneficium liberationis ab Aegypto, & quotidiani victus à cælo demissi parui penderet, & honestum itineris laborem muliebri infirmitate derectaret. Ex quo discimus id quod Augustinus ait, saepe Dominum irarum petentibus concedere quod propitius negauisset. Canes enim desiderantibus concessit: sed adhuc escæ eorum erant in ore ipsorum, & ira Dei ascendit super eos, &c. Quia verò horum malorum emaium concupiscentia illa origo fuit, ideò congruum loco nomen impositum est, Sepulchra concupiscentiæ: ibi enim sepelierunt populum qui desiderauerat.

Dæmon dormire dicitur in locis humentibus, hoc est, in eorum mentibus qui sese voluptatibus & vètris obsequio dediderunt. Quid enim spirituale aut diuinum cogitare poterunt, qui toto pectore in terram defixi, ventrem suum sibi Deum itaque- runt, cui omnia vitæ studia destinarunt?

Sobrietatem ac modestiam in mensa retinendam monet Ec- cles. 37. his verbis: Noli auidus esse in omni epulatione, & non te effundas super omnem escam. In multis enim escis erit infirmitas, & auiditas appropinquat ad cholera. Propter crapulam multi obierunt: qui autè abstinens est, adiciet ad vitam. Eadem de re multa inuenies eiusdè Eccles. 31. capite, ubi ait: Vtere quasi homo frugi his quæ tibi apponuntur, vt non cū manducas multum, odio habearis. Cessa prior causâ disciplinæ, &c. Deni- que ait: Vigila, & cholera, & tollura viro infirmo: totius san- nitatis in homine parco: & cætera quæ sequuntur. His omnibus sententijs Ecclesiasticus nobis & parumotam commendat, & modum in cibo potuque sumendo præseribit.

A caterorum vitiorum congressu induciæ nobis saepe dan- tur. Nam & auaritiæ & luxuriæ actus saepe conquiescunt, sed cum edendi auiditate quotidie nobis pugnandum est, cū par- cè ac temperanter nobis quotidie eibus sumendus sit. Vt enim Cassianus ait, semper nobis edulij & escarum ingentius ac na- turalis viget affectus, quamuis amputare superfluos eius appe- titus ac desideria festinemus, iuxta illud: Et carnis curam ne feceritis

feceritis in desiderijs. Hoc enim quidam ex Patribus sub hoc problematis colore figuratus, eleganter expressit: Multis (inquit) creditoribus pater meus me reliquit obnoxium, cæteris ad integrum solvens, ab omni conventionis eorum molestia liberatus sum, vni satisfacere quotidie soluendo non possum.

Si quis sanctorum Anachoritarum & Monachorum vitas, quas Theodoretus, Palladius, D. Hieronymus, & Cassianus, cæterique Patres scripserunt, attentè consideret, non poterit satis admirari, cum tam incredibilem in illis carnis macerationem animaduertit. Non solum enim inedia, sed ferreis etiam ponderibus, & catenis, & asperissimo vitæ cultu corpus atterebant. Cum enim satis esse arbitremur, carnem ita castigare, vt in feruitutem spiritus redigatur: isti tamen longè vterius progressi sunt: non enim illam castigare, sed penè conterere, & ad nihilum redigere videbantur. Vt enim alia infinita exempla præteream, Eusebius Monachus (vt in vita D. Martiani Theodoretus memorat) 120. libras ferri corpori suo impostas gestabat. Mortuo autem magistro Martiano, 80. eius sibi adiecit: beato verò Agapeto condiscipulo suo mortuo 30: quibus ille onustus incedebat, sibi addidit. De beato autem Sabino mirabile ibidem abstinentiæ genus memoratur. Mitcebat quippe farinæ aquam in mensis varijs cibum, vt corruptius alimentum huius & odor & sapor non tam ipsum reficeret, quàm cruciaret. Erit autem operæ pietium huius tanti rei causas indagare: cum par sit credere, omnia hæc singulari quodam Spiritus sancti impulsu, non humano consilio facta fuisse. His enim indagatis, singulares abstinentiæ fructus agnoscemus, quam infelices ætatis nostræ hæretici exhibilare, atque ab Ecclesia eliminare contendunt. Huius ergo rei sex præcipuæ causæ (vt alias prætermittam) mihi fuisse videntur. Quæ omnes à perfectæ charitatis natura briginem ducunt.

Primum enim hoc ad plenissimam pro præteritæ vitæ delictis satisfactionem agebant. Vt enim charitatis est, Deo placere velle, & in eius obsequio delectari: ita contra de commissis aduersus illum mœrere, & illatæ iniuriæ corporis (quod illis offensionum causa fuit) cruciatibus velle satisfacere. Quod quidem tanto vehementius cupiebant, quanto Deum ardentius diligebant. Hinc tot rationes excogitatæ, quibus corpus non solum inedia, sed etiam catenis, & ferreis ponderibus, & solis aestu atque hiemis rigore cruciarent, semetipsos acriter in hoc sæculo iudicantes, ne in altero à Domino iudicarentur. Hoc autem affectu atque consilio quidam ex sanctis illis Anachoritis varijs laboribus atque ieiunijs carnem suam macerabat. A quo cum quidam quæsisset, cur adeo acriter corpus suum penè occideret,

iussit

iuste (inquit sanctus vir) hoc facis; quia illud me prius occidit.

Secundò, verò hac eadem ratione non modò pro veteribus peccatis satisfaciebant, sed ad futura etiam vitanda incredibili virtute & fortitudine armabatur: ad quod eos eadem in Deum charitas incitabat. Scitum enim est illud Prophetæ: Qui diligit Dominum, odit te malum. Eiusdem quippe charitatis est, Deum summo amore diligere, & peccatum summo odio prosequi. Nemo autem peccatum odit, quin peccati radicem & seminatum simili odio prosequatur. Medicus enim simili cura ac studio & contra morbum & contra morbi causas pugnat. Præcipua verò malorum nostrorum causa caro nostra, hoc est, immo ritus eius amor est. Ea namque inter tres præcipuos animæ nostræ hostes numeratur: quoniam & per se spiritum nostrum impugnat, & alij hostibus materiam atque adiutorem præbere solet. Tunc verò aduersus spiritum pugnat, cum blanda & molli, & voluptuosa, rapta auiditate & ardore concupiscit, ut diuinas leges propter hæc ipsa bona fruenda violare nos faciat.

Hæc ergo ratione innumerabilium penè malorum causa existit. Quocirca viri sancti hoc ipsum probè intelligentes, non hoc solum curabant, ne his eius desiderijs satisfacere, sed ulterius etiam progressi, ipsam multis modis affligere & macerare nitebantur: ut sic tandem multo longius ab eius indulgentia & obsequio abessent. Ut enim hi qui cum nocte luctantur, non satis habent, si ita se in certamine gerant, ne ab eo in terrâ deiciantur; sed in hoc etiam nituntur, ut ipsum deiciant atque prosternant, quo longius à periculo absint: ita hi cum carne sua, hoc est, cum domestico & familiari hoste decertantes, non contenti eo usque in eius maceratione processisse, ut ab illa minimè prosternerentur, in hoc etiam nervos omnes intendebant, ut illam admirabili austeritate macerarent, quò ab eius supplantatione tutiores essent. Simile quidam Philosophum quendam D. Hieronymus multique alij auctores fecisse memorant: qui cum intelligeret, pecuniâ quæ illi hereditate obuenerat, curarum atque malorum sibi materiam subministrare, ingentem auri massam in mare proiecit, dicens, Abite in profundum malæ cupiditatis: ego vos mergam, ne ipse mergar à vobis. Ad hunc ergo modum sancti illi Patres cum corpore suo se gessisse videntur, &c.

Quia verò ad plenam iusticiam spectat, non modò à malo decimare, sed etiam bonum facere, hoc est, auctori suo gratissima obsequia & iustitiæ sacrificia exhibere, ad hoc ipsum hæc abstinentiæ virtus charitate imperante atque extimulante mirificè illos iuuabat. Vera enim est illa D. Gregorij sententia, Amor Dei nunquam est otiosus: operatur enim magna, si est, &c. Magna verò & Deo grata sunt, quæ maximè ardua sunt

Psal. 68:

simile.

simile.

Gregor.

(qualis fuit Abraham obedientia, & sanctorum Martyrum, atque B. Iob patientia) ad quæ incredibili quodâ ardore aspirat charitas, quæ maximè Deo placere desiderat. Quod exemplo suo (ut alios præteream) B. Pater Dominicus docuit, qui ardore martyrij succensus, omnes corporis sui articulos membratim abicindi, & oculis offendi, & ipsos deinde oculos effodi, & truncum corpus in sanguine suo volutari vehementissimè cupiebat. Cum igitur hæc sit divini amoris natura; quid mirum si sancti illi Anachorita, ardētissima charitate succensi, cum martyriorum occasionem decernerent, hos corporum suorum cruciatus elegerint: ut per eos tantò magis illi placerent, quem flagrantissimo amore diligebant, quantò grauiores propter illum labores perferabant. Magnum enim veri amoris indicium & argumentum, alacris propter eum quem diligas, laborum atque dolorum tolerantia est. Alia quoque huius singularis abstinentiæ causa fuit: quoniam ad contemplationis & charitatis studium (cui illi penitus addicti erant) non satis est à peccatis abstinere, sed omnibus etiam curis & negotijs secularibus renuncians. Curarum enim & negotiorum multitudo mentem distrahit ac deprimat, & à diuinæ pulchritudinis intuitu auocat. Luc. 10. Martha quippe sollicita est, & turbatur erga plurima. Hæc ergo de causa sancti illi omnes curarum & negotiorum occasiones amputauerunt, dum paucissimis eisdemque obuijs rebus contenti, cætera omnia tanquam curarum & negotiorum seminaria à se repudiarunt. Quod etiam alia ratione confirmatur. Cum enim perfectio atque professio Evangelicæ vitæ in hoc præcipuè sita sit (ut quando homo ex corpore & spiritu, velut media quædam inter Angelum & pecudem creatura constet) necesse est ut quisquis ad huiusmodi perfectionem aspirat, nobiliorem sui partem in vitæ institutione sequatur, & Angelorum quàm pecudum similior fieri studeat. Vita autem Angelorum est, terrenis omnibus curis & voluptatibus (quibus non egent) neglectis, diuinorum contemplationi semper intendere, nec ab hoc studio vilius mundanæ rei cura auocari. Hæc igitur sancti peruenire (quatenus fieri posset) omni ratione contendeant. Et ne corporis cupiditatibus ab hoc studio vilo modo retraherentur, non contenti super sua corporis refecasse, necessaria frequenter illi subtraherant: quemadmodum ij faciunt qui curua in rectum flectere volentes, ea in contrariam partem virgunt; ut hac ratione illa ad rectitudinem perducant.

similo.

His autem causis aliam quoque addere licet, quæ illorum temporum propria extitisse videtur. His enim laboribus sanctissimi illi viri se ad martyrum agones perferendos illo tempore parabant: ne si aliquando fidei vel iustitiæ & religionis gratia

gratia
hæc i
exemp
pollu
nocte
lum B
gratia
uiter v
uocatu
cium.
experi
tenna.
ne à C
tia ind
se præ
pores,
se spon
in vero
non p
asperit
innocet
hemen
phera m
an adol
ipse Pr
que cap
lus, qui
ciliè teg
pus alien
tam vil
in dese
& frequ
Ioli
(quæ o
B. Doro
terere h
atque al
B. Dosi
tuus est
luntati
tare coe
est) aud
his qui
Pater, v

gratia aut exiliū, aut a iij labores & incommoda subeūda essent, hæc ipsa velut insueta horrentes, in agone deficerent. Cuius rei exemplum nobis Portia Catonis filia, & Brutus vxor exhibet; quæ posteaquam sensit conspiratum esse de Cæsare interficiendo, ea nocte quæ præcessit diē in quo Cæsar occisus est, egressa cubiculum Bruto, cultellum tonsorium velut vnguium rescandorum gratia poposcit: eoq; quasi fortē de manibus elapso, se ipsam grauiter vulnerauit. Mox Brutus clamore ancillarū in cubiculum reuocatus, obiurgare eam cœpit, quod tonsoris præcipuisset officium. Hic illa clam marito, Non hoc (inquit) temerē feci: nam experiri volui, si quod constitutum est, parum cesserit ex sententia, quā æquo animo me ferro sim percipitura. Hoc planē à Christiana religione alienum est, quod tamen exempli gratia induximus. Si enim hæc femina viri sui amantissima, his se præludijs ad mortem præparabat; quid mirum, si sancti illi patres, qui pro iustitia ad mortem vsque certare parati erant, his se spontaneis laborum rudimentis in pace exercerent, quos in vero certamine non iam vt tyrones, sed vt veterani milites non perhorrescerent? His etiam adde, quod eadem vitæ asperitas ad solitariam vitam degendam (quam illi tamquam innocentia custodem atque ministrā maximē sectabantur) vehementer eos adiuuaret. Ad hanc autem vitam Hieremias Propheta inuitat his verbis: Bonum est viro cum portauerit iugum Thren. 9. ab adolescentia sua: sedebit solitarius, & tacebit. Quod quidem ipse Propheta, vt omnes peccandi occasiones declinaret, se quoque captare fatebatur, cum ad Dominum diceret: Sedebam solus, quia comminatione repleti me. Hoc autem vitæ genus facilius sequi poterit, quisquis vili cibo eoq; obuiuo contentus, corpus alere studet, non oblectare. Itaque Ioannes Baptista, qui tam vili ac parabili cultu victuq; contentus erat, poterat planē in deserto vitam agere; qui si aliud voluisset, necessariō turbam & frequentiam hominum querere debuisset. Hier. 15.

Insigne exemplum tum orationis, tum etiam abstinentiæ (quæ orationis comes est) refertur in vita B. Dosithei discipuli B. Dorothei, quod hoc in loco propter utilitatem legentium attingere libuit: in quo mira etiam propriæ voluntatis abnegatio atque abdicatio apparet. Sic igitur de eo scriptum inueni: Vixit B. Dositheus circiter annos quinque, & sub obedientiæ mortuus est iugo. Dedit autē operam, vt omnibus in rebus sese voluntati magistri sui subderet. Quādo verò læguere & egrotare cœpit, ac sanguinē spueret (tabifico enim morbo extinctus est) audiuit à quodam, oua sorbilia multum cōferre ac prodesse his qui sanguinem excreant. Ait ergo magistro suo B. Dositheus, Pater, vellem tibi dicere de te quadam, quam mihi admodum

profuturam audiui. Sed nollem mihi eam concederes, neque impartires omnino, quoniam me admodum huiusce rei cogitatio infestat. Ait illi Dorotheus, Dic mihi, Dosithee, dic mihi, quæso, quænam sit res illa? Ait Dositheus: Sponde mihi non daturum illam, quandoquidem (ut dixi) illius rei cogitatio me infestat. Cui Dorotheus Probè (inquit) faciam ut dicis. Quid nam vis? Audiui (inquit ille) à quibusdam, quòd ova sorbilia multū his qui sanguinem expuunt, conferant. Sed te per Deum obsecro, cum non tu præneris ut dares mihi, noli amplius exhibere propter animi mei cogitationem. Ait illi B. Dorotheus: Quoniam non vis, non dabo tibi, ne affligaris. Studebat autem Dorotheus exhibere illi pro onis alia quædam vtilia, atque illi morbo salutaria, quandoquidem ipse dixerat turbari se in ovorum cogitatione. Ecce cum in tam lethiferi morbi esset aggratione, conabatur tamen, & vtili certamine pugnabat, propriam abrumperet voluntatem. Habebat enim Dei sui iugem memoriam. Nam ei totum se mancipauerat dedideratque iugiter dicendo: Domine Iesu Christe, miserere mei. Interdum verò, Fili Dei, aiebat, adiua me. Huiuscemodi quidem orationem semper ore suo voluebat. Cum verò ita languidus esset & imbecilliss, ut ulterius progredi penitus nequiret: dicebat B. Dorotheus: Dosithee meditare, ac contemplare, & curæ tibi sit oratio; caue ne illam remittas. Ille autem respondebat: Bene, pater; ora pro me. Rursus cum subingrauesceret morbus, ait illi Dorotheus: Quid est Dosithee? Quomodo se habet oratio? Adhuc perstatne, an cessat? Cui ille: Etiam pater, sed tuis precibus. Vbi verò magis ac magis ingrauescere cœpit morbus & imbecillitas, ita ut in sindore gestaretur; ait illi: Quomodo oratio Dosithee? Tunc ille ait, Ignosce mihi pater, iam amplius incumbere illi nequeo. Ait illi Dorotheus: Igitur dimitte eam, & ab oratione cessa. Veruntamen Dei memoria nunquam abscedat ab te. Cogita illum semper adesse, teque illius conspectu semper assistere. Hoc autem exemplum & cætera quæ de viris sanctissimis paulo antè commemoravi, non tam ad imitationem, quàm ad diuinæ virtutis & gratiæ admirationem tripta sunt. Ad hæc enim sanctissimos illos viros Spiritus sanctus excitabat, ut hoc exemplo nobis & gratiæ suæ potentiam commendaret, quæ multò plus etiam, quàm quod diuinis legibus decernitur, præstare potest; & negligentium socordiam damnet, qui ne tantis quidem diuinæ gratiæ opibus adiuti, diuinis præceptis obsequi volunt

MISE-

MIS

neque
utur.

res a

Sic

du n

Qu

vitam

se pecc

maus

Ille p

quoqu

transf

corrar.

Greg

cum au

cem fib

seruam

dam er

merced

Dine

cognos

autem

guttam

rallum

Cum

inueni

cum pe

gorius.

Tun

susciper

nequeq

à nobis

Qui

tem fle

vbi (sup

Greg

MISERICORDIA, ELEMOSYNA.

325

VN c plena cordis nostri compassio est, cum ma-
la inopie pro proximo suscipere non metuimus,
ut illum à passione liberemus. Plus est aliquando
compati ex corde, quam dare; quia quisquis in-
digenti perfecte compatur, minus estimat om-
ne quod dat, & rem quamlibet plerumque dat, qui non compa-
tatur. Gregorius libro 20. Moralium.

Tantò quisque perfectior est, quantò perfectius sentit dolo-
res alienos. Gregorius 19. Moralium.

Sic mens per compassionem doleat, ut & larga manus affec-
tum doloris ostendat. Gregorius in homilijs.

Qui indigenti proximo exteriorem substantiam præbet, sed
vitam suam à nequitia non custodit, rem suam Deo tribuit, &
se peccato. Hoc quod minus est, obtulit auctori, & hoc quod
maius est, seruauit iniquitati. Gregorius 19. Moralium.

Ille perfecte tribuit, qui cum eo quod afflicto porrigit, afflicti
quoque animum in se sumit, ut prius in se dolentis passionem
transferat, & tunc contra dolorem illius per ministerium con-
currat. Gregorius ubi supra.

Gregorius super illud Job. 27. Dives cum dormierit, nihil se-
cu n auferet; sic ait: Tolleret tunc res secum, si ad petentis vo-
cem sibi tulisset: nam terrena seruando, amittimus, largiendo,
seruamus. Diu cum rebus nostris durare non possumus: agen-
dum ergo, ut res perituras in non perituram faciamus transire
mercedem. Moralium 18. cap. 10.

Dives epulo serò oculos aperuit, compulsus in damnatione
cognoscere quid perdidit, quando Lazarum non agnouit. Iustè
autem qui de abundantia peccauit, auxilianti crematur inopia:
guttam aquæ petijt, qui iucas panis negauit. Gregorius Mo-
ralium 18. cap. 10.

Cum suppetunt temporalia, celerius dantis manus donationem
inuenit, quam animus dolorem. Ille ergo perfecte tribuit, qui
cum pecuniam afflicto porrigit, eius in se animum sumit. Gre-
gorius 20. Moralium cap. 27.

Tunc plena est cordis compassio, cum inopiam pro proximo
suscipere non metuimus, ut illum liberemus. Quare Christus
nequaquam nobis vim suæ dilectionis ostenderet, si hoc quod
à nobis tulit, non ad tēpus ipse sustineret. Gregorius ubi supra.

Qui exteriora largitur, rem extra se positam tribuit: qui au-
tem solum aut compassionem, aliquid sui ipsius dat. Gregorius
ubi supra.

Gregorius super illud Job. 31. Si comedi bacellā, sic ait: Pie-
tati

tati se præiudiciū facere existimat, si solus comederet, quod Dominus omnium communiuit creasset. 21. Moral. c. 11.

Quidam prius pauperem contumelijs afficiunt, quàm dent elemosynam. Videtur ergo quòd illarū iniuriæ satisfactionem solunt, dum dona largiuntur. Gregor. 21. Moral. c. 13.

Gregor. super illud Lucæ 16. Vt cū defeceritis, recipiant vos, &c. sic ait: Ergo patris potius munera offerimus, quàm egenis largiamur. 21. Moral. c. 14.

Cū pauperes conspiciamus, quanta nobis desint interiora pensamus, quatenus scilicet cogitatio nostra super inopes non eleuet, cū vider quòd quantò interius, tantò verius pauperes sumus. Gregor. 21. Moral. c. 14.

Gregor. super illud Iob. 31. Si despexi prætereuntem, &c. sic ait: Nempe quia apud piā mentem plus natura valet, quàm notitia. Qui enim indiget, eo ipso quo est homo, ei nō est ignotus. 21. Moral. c. 14.

Gregor. Hom. 27. in Euangelia super his verbis, Et fructus vester maneat, sic ait: Omne quod secundum præsens seculum laboramus, vix vsq; ad mortem sufficit. Mors namq; interueniēs fructum nostri laboris abscindit. Quod verò pro æterna vira agitur, etiam post mortem seruatur. Et tunc apparere incipit, cū laborum carnalium fructus cœperit nō videri. Ibi ergo illa carnis inchoat, vbi ista terminatur. Tales fructus operemur, qui maneant, tales fructus operemur, qui (cū mors cuncta interimat) ipsi exordium à morte sumant. Nam quod à morte incipiat fructus Dei, testatur Propheta, qui dicit: Cū dederit dilectis suis somnum, hæc est hæreditas Domini. Omnis qui dormit in morte, perdit hæreditatem terrenam: sed cū dederit dilectis suis somnum, hæc est hæreditas Domini: quia electi Dei postquam peruenerint ad mortem, tunc inueniunt hæreditatem. Gregor. vbi suprā.

Terrena omnia seruando amittimus, largiendo seruamus. Idem.

Auguſt.

Memento quid purpurato diuiti contigerit: qui non ideo damnatus est, quod aliena tulerit, sed quod egenti pauperi sua non tribuerit: & in inferno positus ad petenda minima peruenit, qui hæc parua negauit. Auguſt. De consuetu vitæ.

Qui dat elemosynam vt careat tardio interpellantis, non vt reficiat viscera indigenus, & rem & meritum perdit. Idem super Psalms.

Ante Dei oculos nūquam est vacua manus à munere, si arca cordis plena est bona voluntate. Idem super Ioan. in Homil.

Hieron.

Non memini me legisse mala morte mortuum, qui libenter opera charitatis exercuit. Habet enim multos intercessores: & impossibili-

impossi-

Sand-

scit alio-

ne mō-

tius, qu-

vitro: q-

euerit-

Veli-

goitine-

rus est;

ptura ef-

Beata

be perq-

stentare-

quos, m-

mittere

largiend-

la, non v-

ber daa-

hac hab-

non des-

Nolebat

seculo tr-

calypsi e-

ragdum

Idem in

Muē

sitanbas

Ambros

Aff-

& preui-

Auro

niat etia

Nee-

interdu-

quā in

Si non

est neur-

Non

& habes

tu deri-

rum red-

rorum

Non su-

impossibile est multorum preces non exaudiri. Hieron. ad Nepot.

Sanctus Exuperius, Tholosanæ urbis Episcopus, esuriens pa-
scit alios, & ore pallente ieiunijs, fame torquetur aliena; om-
nemque substantiam Christi visceribus erogavit. Nihil illo di-
tius, qui corpus Domini canistro vimineo, sanguinem portat
vitro: qui avaritiam eiecit à templo, & cathedras vendentium
evertit. Idem in Epist. ad Rust. monach.

Velimus nolimus senescimus. Paret sibi viaticum quod lon-
go itinere necessarium est. Secum portet quod inuitus dimissu-
rus est; imò præmittat in cælum: quod si negaverit, terra suni-
pura est. Idem ad Furiam.

Beata Paula pauperes omnes ac debiles curiosissimè tota vr-
be perquirens, damnum putabat, si quisquam eorum cibo su-
stentaretur alieno. Spoliabat filios, & inter obiurgantes propin-
quos, maiorem se eis hæreditatem Christi misericordiam di-
mittere loquebatur. Et mox: Fateor errorem meum, cum in
largiendo esset profusior, arguebam, illud proferens de Aposto-
lo, non ut alijs refrigerium, nobis autem tribulatio. Et, Qui ha-
bet duas tunicas, &c. Illa contrà testem inuocabat Deum, se
hoc habere voti, ut medicans moreretur, ut vnum numum filie
non demitteret, & in funere suo aliena sindone inuolueretur.
Nolebat in his lapidibus pecuniam effundere, qui cum terra ac
seculo transitori sunt: sed in vivis lapidibus, de quibus in Apo-
calypsi ciuitas magni Regis extruitur: quos in saphirū, & smar-
ragdum, & iaspidem esse vertendos Scriptura commemorat.
Idem in Epitaphio Paulæ.

Misericordia non de meritis iudicare consuevit, sed neces- Ambros.
sitatibus subuenire; iuuare pauperem, non examinare iustitiam.
Ambros. in Epist.

Affectus dantis, collarorem aut diuitem aut pauperem facit,
& pretium rebus imponit. Idem de offic.

Aurum Ecclesia habet, non ut seruet, sed ut eroget, & subue-
niat etiam necessitatibus. Idem ibidem.

Necessitates aliorum quantum possumus iuuenimus, & plus
interdum quam possumus. Nihil tam secundum naturam est,
quam iuuare consortem naturæ. Idem de offic.

Si non potest alteri subueniri, nisi alter lætatur, commodius
est neutrum iuuari, quam grauari alterum. Idem ibidem.

Non minoris est criminis, habenti tollere, quam cum possis
& habes, indigentibus denegare. Esurientium panis est, quem
tu detines: nudorum indumentum, quod tu includis: misero-
rum redemptio & absolutio pecunia, quam tu in terra fodis: tan-
torum scias te inuadere bona, quanti possis præstare, & nolis.
Non sunt bona hominis quæ sæcū ferre non potest. Sola miseri-

cordia comes est defunctorum. Idem in quodam sermone.

Psal. 75. Super illud, Dormierunt somnum, &c. Hoc est dicere: Nihil inuenerunt in operibus suis diuites, qui nihil pauperibus contulerunt. Nullius inuenerunt inopiam, nihil ad utilitatem suam proficientes reperire potuerunt. Idem.

Bernard. O vanitas vanitatum, sed non vanior quàm insanior! Fulget Ecclesia in parietibus, & eger in pauperibus: suos lapides auro induit, & suos filios nudos deserit: de sumptibus egenorum seruitur oculis diuitum; Bernardus in apologia.

Petrus Rauenn. O insignem paupertatis excellentiam! hæc Dei persona fit: Deus in paupere absconditur, & pauper quidem porrigit manum, Deus autem suscipit quod offertur. Chrysologus.

Eleemosyna non aestimatur ex mensura largitionis, sed ex animi liberalitate. Idem.

Obturbatis auribus diuitis, nihil esset vox vnus clamantis. Vnde Dominus ad aperiendum cor eius, totum corpus Lazari vlceribus cooperuit, ut tot essent ora clamantia, quot vlcera existentia. Idem in serm. de diuite & Lazaro.

Super illud Matthæi: Esuriui, &c. In regno calicorum omnibus Angelis, in conuentu resurgentium, quod Abel passus sit, quod mundum conseruauit Noë, quod Abraham fidem seruauit, quod Moyses legem tulit, quod Petrus crucem Iesu primus ascendit, Deus tacet; & clamat solum, quod pauper comedit, dicens: Esuriui, &c. Qui enim misericors est, misericordia dignus est. Idem in quodam sermone.

Fratres, esurit ieiunium, ieiunium sitit, quod non pietatis cibo pascitur, quod potu misericordie non rigatur. Aget ieiunium, ieiunium deficit, quod non eleemosynæ vellus tegit, quod non miserationis operit vestimentum. Fratres, quod est terris

Simile. ver, hoc misericordiam scimus esse ieiunio. Sicut verni flatus tota faciunt germina florere camporum: ita misericordia tota ieiunij semina producit in florem, in caelestem matrem totam

Simile. ieiunij facit fructificare virtutem. Quod oleum lucernæ est, hoc ieiunio pietas: sicut lucernæ lumen olei pinguedo succendit, & moderato pastu facit illud ad totius noctis solatium perlucere: sic pietas facit splendere ieiunium, & totam continentiam claritatem. Quod diei sol est, hoc eleemosyna no-

Simile. scit esse ieiunio. Sicut uocat solis clariorem perficit diem, & totam nubium dispergit obscuritatem: sic eleemosyna ieiunij sanctificat sanctitatem: totamque cupiditatis moriem lumine pietatis excludit. Ac ne multis immorer, quod est anima corpori, ieiunio largitas hoc habetur. Sicut enim mortificatur corpus, cum à corpore anima recedit: ita mors est ieiunij largitatis abscessus. Idem de ieiunio & eleemosyna.

Manus

Manus pauperis, Abraham finis est: ubi quidquid pauper accipere, mox reponit. Thesaurus cæli est manus pauperis: quod suscipit, ne in terra pereat, reponit in cælum. Thesaurizate vobis (inquit) thesauros in cælo. Manus pauperis est gazophylacium Christi; quia quicquid pauper accipit, Christus accipiat. Da ergo homo pauperi terram, ut accipias cælum: da numum, ut accipias regnum: da micam, ut accipias totum: da pauperi, ut des tibi: quia quicquid pauperi dederis, tu habebis: quod pauperi non dederis, habebit alter. Clamat Deus: Misericordiam volo. Qui quod vult Deus, Deo negat; à Deo sibi quod desiderat, vult negari. Misericordiam volo. Homo, petit Deus, sed tibi, non sibi. Misericordiam volo. Humanam misericordiam petit, ut largiatur diuinam. Est in cælis misericordia; ad quam per terrenas misericordias peruenitur. Domine (inquit) in cælo misericordia tua. Dicturus causam in iudicio Dei, patronam tibi misericordiam, per quam liberari possis, assume. Qui de patrocinio misericordie certus est, de venia sit securus, de absolutione non dubitet: Beati (inquit) misericordes: quia ipsi misericordiam consequentur. Gratis misericordiam sperat ibi, qui hæc non fecerit misericordiam. Qui facit misericordiam, currit ad præmium: qui non facit misericordiam, decurrit ad pœnam. Idem ibidem.

Osee 6.

Psal. 34.

Matt. 5.

Ieo Papa

Nulli parvus est census, cui magnus est animus; nec de rei familiaris mensura pendet modus pietatis. Maiora quidem sunt impendia diuitum, & minora mediocrium: sed nec discrepat fructus operum, ubi non deest affectus operantium. Leo Papa in apparit. Domini.

Semper illi quod largiatur occurrit, cui bene velle non desistit. Idem ibidem.

Misericordie virtus tanta est, ut sine illa cetera, et si sint, prodesse non possint. Quamvis enim aliquis fidelis sit & castus, & sobrius, & alijs maioribus ornatus insignibus, si misericors tamen non est, misericordiam non meretur. Idem in Sermon. de apparit. Domini.

Compassio ex virtute est, quando propter Deum alienis doloribus compatimur: cum se licet iustitiam premi, vel innocentiam affligi videmus. Compassio ex vitio culpabilis est: compassio ex natura irreprehensibilis est: compassio ex virtute laudabilis est. Prima reprehenditur, tertia laudatur, secunda nec culpam habet, quia ex natura est; nec præmium, quia ex virtute non est. Hugo de 3. volunt. Christi.

Hugo.

Differunt misericordia & miseratio, sicut fons & rivulus. Misericordia enim quasi fons est affectus: miseratio quasi rivulus affectus. Idem.

Euseb.
h. i. l. i.

Conclude eleemosynam in sinu pauperis, & ipsa exorabit pro te: orationibus autem & elemosynis purgantur peccata. Per utramque ergo rem, sed maximè per eleemosynam, Dei misericordia requirenda est. Oportet itaque ut sibi res utraque consentiat: illa rogat, hæc imperat: illa quodammodo iudicis audientiam deprecatur, hæc gratiam promeretur: illa ostium pulsât, hæc aperit: illa prodit desiderium, hæc desiderij procurat effectum: illa supplicat, sed supplicantem ista commendat. Deinde Tabithæ exemplum profert, & amplificat. Euf. Emil. in hom. de initio Quadrag.

Charitas prona sit ad misericordiam, non insultans peccantibus, sed condolens: facilis enim est lapsus ad vitia, & fragilitas conditionis humanæ quicquid cernit in alio, hoc in se debet pertimescere: cumque alius fuerit pro errore correptus, illius emendatio nostra sit cautio. Idem in hom. 8. de Pascha.

Cassiod.

Oleum pietatis, & miserationis vnguentum, quanto copiosius in fraternas necessitates effunditur, tantò donis potioribus augmentatur. Alludit ad viduæ oleum, quod effusione augebatur. Cassiod. in Epist.

Marcus.

Magna vis est elemosynæ: siquidem nutritores suos multum fiducia in regnum celorum introducit. Nota est enim ianitoribus celi, qui thalami fores custodiunt: nec nota solum, sed etiam venerabilis: & à quibuscumque se honoratam cognoverit, illos cōfidenter introducet. Nam si Deum in terram deduxit & hominem fieri persuasit, multò magis hominem in celum adducere poterit. Marcus.

Penes nos situm est, ut Deus misereatur nostri: ipse nobis hanc gratiam condonavit. Nempe si offeramus ei quæ misericordia & benignitate eius indigna non sint, miserebitur nostri: si verò nos nulla nostri misericordia tangamur, quis nobis parceret? Misere proximi, & misericordiam à Deo consequeris. Non ita laudandus est qui magnum aliquem suscipit, ut qui miserum & arduum sit. Ut qui colit hominem præstantem & clarum, sepe ad ostentationem coram hominibus id facit: qui verò abiectum & desperatum curat, propter solū Dei præceptum id agit. Idem.

Misericordia expertus est omnis sceleris, omnia reddit pura. Hæc & ieiunio & cibus super humū (quamvis molestioribus magisque laboriosis) melior est, utpote utilior: hæc animam colorat, subtilem, pulchram & formosam efficit. Idem.

Anima sine misericordia sterilis est. Hoc illud est, quo Deo similes nos evadere licet: misereri, inquam, & condolere. Hoc nisi habeamus, priuati sumus omnibus. Christus non dixit, si ieiunetis, similes eritis patri vestro: nec si castitatem tucamini.

Quid

Quid igitur? Estote misericordes, sicut pater vester cælestis Luc. 6.
 misericors est. Et, Misericordiam, inquit, volo, nō sacrificium. Osæ 6.

Nisi essent pauperes, non tam multa peccata abolerentur. Pauperes nobis vulnerum nostrorum medici sunt. Remedia nobis porrigunt manus suæ. Non adeo medicus extendens manus, & imponens pharmaca, sanationem efficit, quàm pauper manus extendens, & quæ porrigimus, accipiens, absterfus est malorum nostrorum. Idem.

Cæcus misericordiam consecutus ad regnum cælorum deducere nouit: & quamuis ad parietes offendens, & incidens in foueas, ducem se præstat ascensionis in cælum. Idem.

Quid frustra laboras, ô diues, res pauperum in thesauris tuis recondens? Cur indignaris petentibus illis, tanquam de tuo expendas? Bona paterna petunt, non tua: quæ tibi commissa sunt ipsorum gratia, nō tecum nata. Da quæ accepisti, & vsum eorū tibi concessum in lucro ponas. Satis est tibi, quod dare, non accipere destinatus sis. Idem.

Sacerdotes antiquo ritu inungebantur oleo, vt & sacerdotiū à misericordia inchoaret. Reges etiam vngebantur oleo. Omnium enim, inquit, misereri debes, cum possis omnia. Nempe hoc ipsum misereri proprium est principatus. Cogita quod mundus per misericordiam constitutus sit, & imitare Dominum. Misericordia hominis in proximum suum, Domini autem in omnes homines extenditur. Idem.

Facile posset Deus neminem facere pauperem: sed ita beneficentia ansam adimeret, nec amplius veller aliquis condolere. Nunc verò alij aliorum gratia vel diuites vel egeni sunt, vt locus & materia beneficentia suppetat. Idem.

Omne quod nostrum est, tunc magis nostrum est, si sit nobis commune cum fratribus. Chryf. in serm.

Non benefacit, qui benefacit: sed beneficium ipse accipit potius quàm dat. Maiora enim accipit quàm largiatur: quoniam Deo mutuum dat, non hominibus. Auget opes, non minuit. Minuit autem, si nihil elargiatur. Idem.

Qui parce feminat, parce & metet. Quæ igitur, quæso, ratione parci ac retines? Si terram fertilem coleres, non tantum illam feminando propria horrea vacuares, verum etiam mutuares aliunde quod fereres. In cælo verò operans, atque ibi fructum requirens, ubi nulla æris inæqualitas, corruptio nulla ventorum est, sed plurimo ubique cum fœnore semina cuncta proueniunt, cunctaris atque dissimulas, nec intelligis quia possumus & parcendo perdere, & spargendo colligere. Idem super Mat. h. hom. 5. oper. perf.

Philon.

Talem te famulis tuis præbe, qualem tibi Deum opas; audiemur

diemur enim à Deo, sicut nos audimus : & aspiciemur ab ipso, ut nos aspicimus . Offeramus igitur misericordiam pro misericordia, ut pro simili simile adipiscamur . Philon.

Quintil. *Nihil ingeniosius vera pietate est.*

Ouid. *Regia (crede mihi) res est succurrere lapsis.*

Adilon. *Miseratio comes est calamitatis.*

Cicero Homines ad Deum nulla re propius accedunt , quàm salutem hominibus dando . Cicero pro Ligario.

Nihil est tam regium , tam liberale , tamque munificum , quàm opem ferre supplicibus , excitare afflictos , dare salutem , liberare periculis homines . Idem 1. de Oratore.

Animaduersa eadem de re à Collectore.

August. Miratur iure D. Augustinus quòd filij huius seculi longè plura & grauiora pro periculis huius seculi rebus patiantur , quàm nos propter Deum nostrum , qui nos cùm nondū essemus condidit , & cùm perditū essemus , redemit . Considera quid agricoltæ , quid opifices , quid nautæ , quid milites in bello exigui lucelli gratia patiantur : quantumque diuitiarum nobiles viri inanissimū honoris obtentu profundant . Nos verò vix obovum petenti pauperi propter Christum damus , vixque vno aut altero die carnem inedia maceramus .

Contra aures & immisericordes in pauperes illud meritò iactari potest , quòd cùm eis velut in altera libræ lince proponatur Deus , gratia , gloria , remissio peccatorum , regnum cælorum , ceteraque similia benignitatis præmia : in altera verò parua pecunia indigentibus eroganda . plus isti ad hoc lucellum , quàm ad pretiosissima illa bona afficiantur : quòd certè indignissimum est .

Prou. 16. Omnia propter seipsum operatus est Dominus , impiū quoque ad diem malum . Varijs autem in locis Dominus alias atque alias virtutes suas declarat . In cælo namque bonitatem , in inferno iustitiam , in terra verò misericordiam potissimum exercet atque ostendit .

Esaï. 18. Vnde scriptum est : Misericordia Domini plena est terra . Quisquis ergo miser es , ne spondeas animum , nève ad illum accedere verearis , quando illi declarandæ misericordiae suæ materiam tribuis , ad quam is declarandam hunc medium mundi globum condidit .

Prou. 11. Anima quæ benedicit , impinguabitur ; & quæ inebriat , ipsa quoque inebriabitur . Hoc illud est quod Dominus ait : Beati misericordes , quoniam ipsi misericordiam consequentur . Hinc consequens est & illud : Benefacit animæ suæ vir misericors .

Prou. 11. Hinc etiam & illud : Alij diuidunt propria , & ditiores fiunt : alij ibidem rapiunt non sua , & semper in egestate sunt . Item : Qui obturac

aures

aures suas ad clamorem pauperis, ipse clamabit, & non exaudietur. Contrà verò de eleemofyna & misericordia sequitur: *Ibidem*
 Munus abscondit, non extinguit iras, & donum in sinu, indignationem maximam. Fructus autem eleemofynæ colligitur ex illis verbis: Qui dat pauperi, non indigebit; qui autem despicit deprecantem, sustinebit penuriam. Item: Ignem ardentem extinguit aqua, & eleemofyna resistit peccatis, & Deus prospector est eius qui reddit gratiam: meminit in posterum, & in tempore casus sui, inueniet firmamentum. Quia enim ipse periclitanti opem tulit, idem à Domino beneficium sortietur. Si enim grati & humani hominis officium est rependere beneficia, & par pari referre, & illum laborem iuuare, à quo fueris ipse dum labores, adiutus: quid ille bonitatis & misericordiae fons faciet, qui ait: Quod vni ex minimis meis fecistis, *Matt. 9.*
 mihi fecistis? Caterùm de huius virtutis commendatione multa *Eccles. 4.* leges. Inter quæ illud maximè notandum est quod ait: In iudicando esto pupillis misericors vt pater, & pro viro matri eorum: & eris tu velut filius altissimi, & miserebitur tui magis quàm mater. Cur velut filius altissimi? Nempe quia ipse in scripturis pater orphanorum, & iudex viduarum *Psal. 67.* nuncupatur. Quamobrem quisquis hunc erga pupillos affectum ac animum gerit, caelestem patrem moribus exprimit. Omnis *Eccles. 10.* misericordia faciet vnicuique locum secundum meritum operum suorum. In quibus verbis meriti nomen expressum vides, aduersus Lutheranos.

Misericordiam esse defunctorum comitem (vt D. Ambrosius ait) confirmant illa *Eccles. 17.* Eleemofyna viri quasi thesaurus cum ipso: gratiam hominis quasi pupillam conseruabit, & retribuit illis retributionem, vnicuique in caput ipsorum. Pro quo alius vertit: Tandem verò exurgit, & suum singulis dat pretium, suamque cuique in caput suum vicem reget. Item apud eundem: Frates in adiutorium in tempore tribulationis: & super eos misericordia liberabit. *Eccles. 40.*

De virtute & laudibus eleemofynæ multa sciri digna inuenies *Eccles. 29.* Propter mandatum (inquit) assume pauperem, &c. quæ sequitur. In his autè verbis illud animaduertere oportet, non tam misericordiae naturalis affectum, aut alienæ calamitatis leuamentum, quàm diuinorum mandatorum obedientiam in eleemofyna spectandam esse: quamuis hic quoque affectus laudandus sit, vt patet qui nos ad liberalitatis virtutem extimulet. In hoc enim ab autore naturæ datus est. Amor enim Dei erga homines, quos ipse condidit, hanc nobis misericordiae affectum impressit, quò laborantibus proximis opem ferremus, vt quod ab eo conditum est, mutuis auxilijs seruaretur.

Adeò

Adeo cum virtute liberalitas & misericordia cōiuncta sunt, vt viros virtutis studiosos & iustos Isaia 57. viros misericordiae appelleret. Ait enim: Iustus perit, & nō est qui recogitet in corde suo, & viri misericordiae colliguntur, quia nō est qui intelligat. Hinc super illo verbo, Scitote quoniam mirificauit Dominus sanctum suum, Glesso quēdam ait, vocabulum Hebraeu quod Latinus interpres, Graecum iēcucus, Sactum transtulit, ijs propriē conuenire, qui sunt animo benefico & liberali. Adeo enim liberalitas & beneficentia sanctitati cōiuncta sunt, vt sanctum hominem, beneficū appelleret: Hinc de viro sancto dicitur: Tota die miseretur & cōmodat. Quibus verbis significatur, hoc esse praeceptum, & quasi cōtinuum eius officium, de omnibus hominibus semper bene mereri. In quo Dei mores potissimum imitatur, qui nunquā à benefaciendo quiescit, ad cuius imitationē Saluator nos hortatur, cum ait: Estote misericordes, sicut & pater vester misericors est. Officia charitatis cum erga omnes, tum maximē erga domesticos fidei exercenda esse, exemplo suo David ostēdit cum ait: Sanctis qui in terra sunt eius m. o. v. m. i. e. Pro quo alius vertit: Erga sanctos, qui sunt in terra, & praeclaros, omnis voluntas mea in eis. Quia enim ante dixerat, bonorum suorum Deum non indigere, ideō studium benefaciendi conuertit in sanctos eius: vt hac saltem ratione promereri posset: quando nihil in illis bonorum suorum conferre valēt. Hinc dicimus ea beneficia quae in pios homines conferimus non tam in homines, quā in Deum ipsum coferri. Hoc enim modo officia nostra puriora & Deo gratiora sunt, vt pote quae ab omni humano respectu & intuitu aliena sunt. Quae bona & in praesenti & in futura vita illos maneat, qui pauperum curam gerunt, latē persequitur Propheta in eo Psalmo cuius initium est: Beatus qui intelligit super egenum & pauperem. Vbi aduerte omnia optandi verba quae deinde sequuntur in versione Hieronymi, futura esse indicariui modi. Sic enim is vertit: Dominus custodiet eū, viuificabit eum, & beatus erit in terra, & non tradet eum animum inimicorum suorum. Dominus confortabit eum in lecto infirmitatis: totum stratum eius vertit in agrotatione sua. Quo in loco Dominum contemplare vicem boni operis misericordiae viro reddentem: vt quoniam ipse Christum in paupere agrotantem recreauit & fouit; ipse quoque à Domino in agilitudine sua similem beneficii vicissitudinem recipiat.

Esse viri iusti maximē proprium, vti misericordia, illud argumentum est, quod viros iustos Isaia. 57. viros misericordiae appellat. D. item Hieron. pro eo quod nos legimus, Confiteantur

ribi

Lucas 6.

Psalm. 145.

Psalm. 40.

tibi, Domine, omnia opera tua, & sancti tui benedicant tibi; ex
 Hebræo verit, Et misericordes tui benedicant tibi. Huc perti-
 net & illud: Noui iustus animas iumentorum suorum, viscera
 autem impiorum crudelia. Item illud: Mutuabitur peccator,
 & non soluetur; iustus autem miserebitur, & retribuet. Et infra:
 Tota die miseretur & commodat, &c.

Psal. 144.

Prou. 12.

Psal. 36.

Cum in extrema illa cœna Saluator discipulis, & in illis, om-
 nibus nobis dixit: Accipite & comedite, hoc est enim corpus
 meum, quod pro vobis tradetur; perinde est ac si dixisset: Huc
 usque peruenit charitas mea erga vos, ut quoniam sine corporis
 mei cibo salus & vita vestra constare non poterat, ipsum vobis
 & corpus & sanguinem in æternæ vitæ pabulum tradiderim.
 Nunc contrà vos expendite, quid vicissim mihi pro hoc tanto
 munere præstare debeatis. Quâus ergo pudor est, nec frustum
 quidem panis pauperi Christo, qui in mēbris suis esurit, velle
 porrigere, qui pro te alendo seipsum dedit? Quâto verò maior,
 si consideremus quæ homines propter inanem mundi gloriam
 faciunt, qui tam parùm liberales in Christum sunt? Hunc locum
 elegantissima similitudine copiosè persequitur Cyprianus in
 sermone De eleemosyna, in quo aduersus ingratitudinē fide-
 lium indignatur, quod cum tam multa improbi homines pro-
 pter persequentem & cruciantem diabolum faciant, leuia ipsi
 onera, propter redimentem & saluantem Dominum subire re-
 cusent. Quid enim propter diaboli obsequium homines non &
 faciunt & patiuntur? Quid enim vel difficilius, vel atrocius, quâ
 quod Propheta dixit: Immolauerūt filios suos & filias suas dæ-
 monijs? Et effuderunt sanguinem innocentem, &c. Nescias
 igitur quid magis mirari debeas; an talia propter honorem dæ-
 monis fecisse, an tam leuia incommoda propter veri Dei glo-
 riam subire nolle?

Cyprian.

Hospitalitatis illustra exempla extant Genes. 18. & 19. in
 Abraham & Lot; cuius etiam meminit Apostolus ad Hebr. di-
 cens: Hospitalitatis autem & beneficentiæ nolite obliuisci: per
 hanc enim quidam placuerunt Deo, Angelis hospitio receptis.
 Sed in Abraham alacritas officij conspicitur, cum ad hospitum
 obsequium & ipse festinauerit, cæterosque in huiusmodi mi-
 nisterio, vxorem videlicet ac puerum, festinare præcepit. In
 Lot verò vehemens pietatis ardor & studium cernitur, quod
 recusantes Angelos compulit in domum, & ne villa eis fieret
 iniuria, filiarum suarum pudori iniuriam inferri patiebatur.

Cum Aaron in aures aureas ad execrandi vituli fabricam à
 populo petijt, promptissimè & has, & annulos, & dextralia, &c.
 tribuit. Hoc enim modo quidam verba illa interpretan-
 tur, Spoliauerat quippe illum Aaron, & inter hostes nudum
 consti-

Exod. 32.

constituerat. At cum Christus in paupere fructum panis perire, sæpe indignè repellitur, & interdum contumelijs afficitur. Quæ quidem ex re apparet, quàm liberales, imò verò prodigi homines ad diaboli mundi que obsequia sint, quâque ad subueniendum pauperi Christo tenaces & inhumani. Ad illud, in quavis etiam fortuna semper diuites: ad hoc autem semper pauperes & indigentes. Quo quid esse vel indignius vel lamentabilius

1. Reg. 6

potest? Fecit Salomon in ingressu oraculi ostiola de lignis oliuarum. An non pulchrius ex lignis sethim, aut cedrorum, quàm oliuarum in hoc tanto opere ostia oraculi fierent? Num hæc ratione insinuate cælestis spiritus voluit, aditum ad orationis officium esse opera misericordiæ? Deum enim in oratione misericordem inueniet, quem homines in paupertate sua misericordem expecti fuerint. Contrà verò de imisericordibus dicitur:

Prou. 21.

Qui obtorat auras suas ne audiat pauperem, ipse clamabit, & non exaudietur. Non vult enim Dominus quemquam in conspectu suo vacuum apparere.

1. Reg. 25.

Quicumque mendicorum voces molestè ferunt, & illis vel improbitatem, vel otium exprobrant, similes esse videntur Nabal Carmelo, qui audita humili seruorum Davidis prece, respondit: Quis est David? & quis est filius Itar? Hodie increuerunt serui, qui fugiunt dominos suos. Tollam ergo panes meos, & aquas meas, & carnes pecorum quæ occidi tonsoribus meis, & dabo viris quos nescio vnde sint? Hanc autem inhumanitatem Dominus improvisâ morte mulctauit: transactis enim decem diebus, percussit eum Dominus, & mortuus est. Vnde etiam colligimus, eos qui in Christi pauperes auari, in se verò atque voluptates suas profusi sunt, Nabalis huius discipulos & sectatores esse: qui cum adeò inhumanus fuerit in David, in domo sua conuiuium celebrabat, quasi conuiuium

Amos 6.

Regis. De his verò sanctus Propheta conuenitur, cum ait: Bibentes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil patiebantur super contritione Ioseph.

*Explicit libellus De ratione orandi, &c
de virtutibus quæ orationi
adiunctæ sunt.*

IN F E S T O A S C E N S I O N I S ³³⁷

DOMINI, CONCIO PRIMA: IN QVA
post narratam Dominicæ Ascensionis historiam,
duo potissimum explicantur. Primum, qua ho-
die lætitia propter Christi Domini gloriâ, & quo
mœtore propter eius abscessum affici debeamus,
exponitur: ac deinde, quid nobis facto opus sit,
quo ad illius consortium peruenire valeamus.

T H E M A. *Dominus quidem Iesus postquam locutus est
eis, assumptus est in calum, sedet à dextris Dei.*
Marc. ultimo.

INTER faustos & lætos dies quos agere huma-
na ambitio consuevit, maximè in signis est, cum
post cruentam & periculosam pugnam de sub-
actis hostibus victoriam reportauit: si ea præfer-
tim victoria est cui triumphus merito decernen-
dus sit. Hoc enim die homines à summo rerum discrimine ad
summam gloriâ & felicitatem euehantur. In bello namque
non solum de vita, sed frequenter etiam de opibus, de gloria,
de imperio, de libertate dimicatur: hæc enim omnia victi ple-
rumque amittunt, eademque victores adipiscuntur. Duplici
ergo nomine lætantur: & quod ingentia pericula euaserint, &
quod spolia ampla cum magna gloria consecuti sint. Ideoque
victoriæ huius diem super omnes faustissimum & felicissimum
prædicant. Quod Esaias apertè designauit, qui redemptionis
humanae lætitiâ, & redemptorum gaudium huic lætitiæ com-
parauit, cum ait: Lætabuntur coram te, sicut qui lætantur in
messe: sicut exultant victores capta præda, quando diuidunt spo-
lia. Hac ratione licebit utrumque, fratres, huius diei lætitiâ
& gloriâ æstimare. Hodie namque triumphale Christi diem,
imò verò inter omnes eius triumphos vltimum & clarissimum
celebramus. Primùm enim de morte triumphauit, cum deu-
cta morte rediuiuus in hanc lucē surrexit. Triumphauit etiam
de inferorum regno, cuius portas æreas confregit: vnde pios
omnes (hoc est nobilissimâ sanctorum prædam) secum abduxit.
Vtrumque autem hunc triumphum per Oseam Dominus desi-
gnauit vis verbis: Ero mors tua, o mors: morsus tuus ero, in-
ferne. Triumphauit quoque de sempiterno generis humani

Esai.

Oseam

X

hste,

hoste, quem adamantinis catenis constrinxit, ne seduceret amplius gentes: cuius ipse triumphum instare paulo antè prædixerat his verbis: Nunc iudicium est mundi, nunc princeps huius mundi cecidit foras. Quarto denique triumphavit de peccato latissimè in mundo dominante: quod quidem in signo crucifixi: à cuius tyrannide non solum immunis ipse extitit, sed multos etiam mortuorum (qui innocentissimè vixerunt) potenter liberauit. Deerat autè, ut post omnes hos inclytos triumphos, de caelesti etiam regno triumpharet: cuius erant à mundi surgentis initio fores humano generi interclusæ. In cuius rei typum Dominus post illum primorum hominum lapsum, posuit Cherubin ad ostium paradisi, & gladium flammeum atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitæ. Hanc autem adeo vigilem, firmamque custodiam (quæ ferro & igne adiut homines prohibebat) Saluator iussit. Ignem namque preciosissima lateris sui vnda extinxit: aciem verò gladii, vulneribus in corpore suo exceptis hebetavit: atque ita, demum custodiam illa sublata, & via mortalibus ad immortalitatem patefacta est: per quam hodie non solum ipse, sed omnis etiam captiuorum turba cum illo pariter ingressa est, & beatarum mentium choris sociata.

Apoc. 6. Hos autem nobiles triumphos Ioannes in Apocal. describit his verbis: Vidi, & ecce equus albus, & qui sedebat super eum, habebat arcum; & data est ei corona, & exiit vincens, ut vinceret. Iquus quidem albus purissima & immaculata humanitas Christi est: cui velut equo Dei Verbum insidebat. Corona verò, regie potestatis ac diuinitatis eius insigne est, qui in veste & in semore suo scriptum gestat, Rex regum, & Dominus dominantium. Arcus autem est, diuini spiritus vis, cuius sagittæ sunt acutæ, quæ in corda inimicorum regis iaciuntur, non solum ad feriendos inimicos, sed ad eosdem etiam charitatis vulnerare sauciandos. Hac autè vi & potestate, supera & infera omnia sibi Christus Dominus subiugauit, magnificèque triumphas, inclyta de hostibus tropæa reportauit. Ex his ergo triumphis clarissimum & postremum hodie celebramus, ad quem cæteri omnes destinabantur. Ideo enim de peccato, morte, diabolo, inferorum regno triumphauit, ut nihil esset quod iter nobis in calum intercluderet. Ex quo planè colligimus, in hoc die non modò triumphum Christi, sed nostrum etiam celebrari: quandoquidem per illum nobis via in beatas illas mansiones patefacta est; & mortis diritas, quæ nos omnes importuno dominatu opprimerat, superata. Quocirca exigit à nobis huius diei sollemnitatis, ut quo affectu erga huius tanti beneficii auctorem affici debeamus, & quid nobis facto opus sit, ut ad illius

mereamur

incremur peruenire confortium, explicemus. Quod ut dignè præstare possimus, cælestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

AUE MARIA.

INTER omnes Euangelicæ historiæ scriptores, Lucas Euangelista præcipuam curam adhibuit, ut Dominicæ Ascensionis historiam paulo fusiis explicaret. Nam & in fine Euangelij sui, & initio statim Actuum Apostolicorum peculiarè de ea mentionè facit. In calce autem Euangelij memorat, Dominum Saluatorem multa cum discipulis suis de passionis & resurrectionis suæ mysterio egisse, quibus ex scripturarû auctoritate ostendit oportere Christum pari, & resurgere à mortuis tertia die, & prædicari in nomine eius prænitentiam & remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Hierosolyma. Vos autem, inquit, testes estis horum: & ego mittam promissum Patris mei in vos: vos autè sedete in ciuitate, quoadut; induamini virtute ex alto. Post hæc autem ait S. Euangelista, Dominum discipulos suos extra ciuitatem in montem Oliueti adduxisse, vnde erat in cælum ascensurus, ibiq; extremum vale orationis officio clausisse. Manibus quippe illis sanctissimis in sublime porrectis, benedicebat illis, hoc est, bona illis precabatur, & pro eis preces ad patrem fundebat. Et factum est (ait Euangelista) dum benediceret illis, recessit ab eis, & ferebatur in cælum. Quæ autem illic ante discessum dilectissimi magistri intercesserint colloquia, quæ salutationes, qui amplexus, quæ pietatis ac deuotionis lacrymæ, quàm longum vale, quis verbis cõsequi possit? Licet tamè pijs Christi amatoribus, partim ex mutua discipulorum & magistri charitate, partim ex hoc dilectissimi magistri abcessu, hæc ipsa conijcere. Certè piû discipulorû erga magistrum abeûtem affectum D. Bernardus Bernardus in Sermoni describit his verbis: Quid putatis, fratres, quantus dolor & timor irruerit Apostolica pectora, cùm Dominum viderunt à se tolli, & attolli in aëra, nō scalis adiutû, non subleuatum funibus, etsi angelico comitatum obsequio, non tamen sultum auxilio; sed gradientem in multitudine fortitudinis suæ? Dolor ergo nimis erat, quia videbant illum propter quem omnia reliquerant à suis sensibus & aspectibus tolli, vñ non possent ablato sponso filij sponsi non lugere: timor verò, quia orphanâ relinquebantur in medio Iudæorum, nondum confirmati virtute ex alto.

Sed non est hoc loco silentio prætereundum insigne quoddam miraculum, quod D. Hieronymi Scholiastes in Epiraphio Paulæ scribit in hoc monte contigisse. Sic enim ait: Montem Oliueti torrens Cedron interfliuit, eumq; diuidit ab Hierosolyma,

folyma, vbi vltima vestigia Domini humo impressa, adhuc atteste D. Hieronymi monstrabantur, vt ipse litteris prodidit, non absque memorabili miraculo. Etenim cum terra eadem quotidie ibi à credentibus hauriretur, nihilominus sancta vestigia continuo pristinum statum recipiebant. Addit & aliud miraculum Hieronymus: nempe cum in eo loco conderetur Ecclesia, summum illius cacumen non potuisse contegi, nec concamerari, sed semper ab ima terra ad summū cælum iter paruisse, quo Dominicum corpus ascenderat in cælum. Hoc ergo tam diuturno stupendoque miraculo hæc tanta sollennitas debuit illustrari. Nunc verò, fratres, terram paulisper deferentes, post Saluatorem nostrum in cælum conscendamus: qui multiplici sanctarum animarū & angelorum exercitu stipatus, vbi ad cælī fores ab origine mundi ad illud vsque tempus humano generi clausas peruenit, cælestes virtutes quæ illum comitabantur (vt Dionys. S. Dionys. ait) illa Prophetæ verba dicere cœperunt: Attollite portas, principes, vestras, & eleuamini portæ æternales, & introibit rex gloriæ. Illæ contrā, regis gloriā non ignorātes, sed tamen eius virtutem admirātes, vicissim quærūt: Quis est iste rex gloriæ, cui sic portæ ab exordio mūdi humano generi claustræ, nec alicui mortalium hæcenus patefactæ, aperiendæ sunt? illæ contrā respondent: Dominus fortis & potens, Dominus potēs in prælio. Qui videlicet inermis & nudus crucis suæ baculo caput serpentis antiqui contriuit, ferreas inferorū seras cōfregit, spolia inde sanctorum eripuit, & diaboli regnum euerit. Iam verò cum Dominum sanguineis vulneribus rubentem cernerent, & in tam humili infirmæque natura tantam mirarentur potentiam & gloriā, stupefactæ rursus quærūt: Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra? hoc est, sanguineo amictu rubens, & purpureis vulneribus splendens. Meminit autem Edom, hoc est, terræ Idumæorum, quam incolebant filii Esau; & Bosra, quæ erat præcipua Moabitarum ciuitas. Quia enim duo isti populi infensissimi erāt filii Israël & acerbissimas cum eo inimicitias gerebant, propria eorum nomina pro appellatiuis Prophetæ posuit (quod in litteris sanctis non infrequens est) vt sit sensus: Quis est iste qui ex terra inimicorum venit, sanguineo colore perfusus? Quis est iste adeo formosus in stola sua, gradiens in multitudine fortitudinis suæ? Interrogantibus autem Angelis respondet Dominus: Ego qui loquor iustitiam, qui sententiam dico iustissimam pro humano genere aduersus accusatorem diabolu. Ego, inquam, qui loquor iustitiam: cuius videlicet summum studium fuit, exinctam in mundo iustitiam & sanctitatem renouare: cuius singulare officium est, aduersus generis humani hostes (peccatum

eum videlicet, & peccati auctorem diabolum) propter salutem hominum dimicare. Quos quidē hostes calcavi in furore meo, & conculcavi in ira mea. Indignatio enim mea auxiliata est mihi. Hoc est, tanta in pectore meo aduersus peccatum & diabolum (qui homines à Deo separabant) indignatio & ira æstua- uit, vt quoniam hos generis humani hostes sine sanguinis mei profusione profligare non poteram, libenter vitam & sangui- nem fuderim, vt illos euerterem, & homines Deo reconciliare. Et ideo aspersus est sanguis eorum super vestimēta mea, & omnia indumenta mea inquinavi: quia videlicet omnia generis humani scelera in me diluenda suscepi.

Cæterum parva iam de hostibus victoria, omnis illa defor- mitas quæ in Saluatoris nostri corpore aduersus communem hostem in cruce dimicantis videbatur, plenissimè adempta, & in summum decorem commutata est. Vtrumq; autem Zacha- Zacha. 3. rias Propheta describit, qui diuina reuelatione vidisse se ait Ie- sum, Sacerdotem magnum, sordidis indutum vestibus, & Sata- nam illi aduersantem, mortemq; illi machinantem, & regnum illius euertere cupientem. Quem tamen Dominus increpatum fugauit & repulit: & ad Angelos conuersus ait: Auferte ab eo vestimēta sordida. Et dixit ad Iesum: Ecce abstuli à te iniqui- tatem tuam (quam videlicet charitatis studio tuam fecisti, & in te diluendam suscepisti) & indui te mutatoris, hoc est, splendi- dissimis gloriæ & immortalitatis ornamentis. Et dixit: Ponite cidarium mundam super caput eius. Quid autem cidaris est, nisi singularis illa gloria, quæ sacræ illi humanitati hodie contigit, cum ad dexteram patris cum tanta supernæ curiæ lætitiæ & cō- muni omnium cælitum gratulatione & gaudio collocata est? Si enim in illa incommutabili æterni patris substantia vlla cadere posset noua lætitiæ, hodie certè cecidisset: quæ tamen ibi non defuit, sed noua non fuit, quoniā ab æterno semper illi prælens & noua exiitit. Suscipitur ergo ab amantissimo patre amātissi- mus filius obedientiæ opere consummato, & ad dexteram eius pro eo acipere meritis erat, collocatur. Quatenus enim Deus est, in eadem sede est cum patre: quatenus tamen homo est, se- cundo loco sedet proximus patri.

Cæterum ubi à discipulorum oculis Christi Domini præ- sententia sublata est, eos Euāgelista memorat ibidem Dominū suppliciter adorasse, & cum gaudio magno in Hierusalem re- gressos fuisse: quare, quæso, cum gaudio magno, cum magis de discessu magistri merere quàm gaudere debuissent? Si enim antea prædicente Domino se ad patrem ire, tanta tristitia affe- cti sunt, vt eis Dominus diceret: Quia hæc locutus sum vobis, Ioan. 16. tristitia impleuit cor vestrum: quomodo nunc eo discedente, gaudio

gaudio complentur, cum discessum prædicere, tristitia impleri fuerint: Plus enim doloris perpassio, quam prædictio torquere animum solet. Responsio in promptu est: Quia nimirum, quamvis non sine multis deuotionis & amoris lacrymis à dilectissimi magistri complexu discesserint, his tamen lacrymis magnum gaudium adiunctum fuit, quando hoc tam stupendo ascensionis miraculo in fide diuinitatis eius plenissime confirmati sunt: cum illi non solum à mortuis resurrexissent, sed etiam corpore in caelum cõscendisse, quod nulli hætenus mortalium contigit, apertè viderunt. Ideoque adorasse hoc in loco ascendentem referantur: quod genus venerationis vni Deo tribuitur. Quod si ita est, quãta, quæso, erat illis causa gaudendi, cum certissime scirent Deum omnipotentem esse, qui eis ineffabilia bona pollicitus erat, qui eis tantam charitatis & benevolentiae gratiam exhibuerat, & quo familiarissime, tamquam benignissimo patre, suauissimo præceptore, & fidissimo amico vti fuerant? Si enim amicorum omnia sunt communia, ergo quicquid siue in caelo, siue in terra summus ille & omnipotens amicus habebat, ad illos etiam pertinebat, & in illo rerum omnium compotes effecti erant. An nõ igitur illis erat summa causa gaudendi? Quamuis enim magistri abscessus tristitia eos afficeret, tanta tamen erat in hac fide & bonorum communione lætitia, vt hæc tristitiam vel penitus aboleret, vel magna ex parte leuaret.

I.

Audistis, fratres, Dominicæ Ascensionis historiã; nunc consequens esse videtur, vt quid nos in hac sacra sollemnitate sentire, qui dñe facere par sit, explicemus. Ecclesiæ namque festa non ad solam Christi Domini & sanctorum gloriam, sed ad nostram etiam vtilitatem instituta sunt: vt illarum mysterijs & piè affici, & ad iustitiæ studium excitari valeamus.

Principio igitur huius beneficii ratio exigit, vt cū Apostolis nos quoque simul & gaudere, & merore affici debeamus. Nihil enim impedit, quo minus eadem de re, quamuis non eadem ratione, gaudere simul & dolere possimus. Atque vt de gaudio primùm dicamus, quæ ratio Apostolica pectora ad gaudiū impulit, eadem nos quoque (hoc est, omnia Christi membra) ad idem gaudium excitare debet. Quis enim à gloria capitis videntia membra excludenda putet? Gloria ergo eius, nostra gloria est. Quo nomine Leo Papa nos ad hoc spirituale gaudium hortatur his verbis: Quoniam Christi ascensio nostra est promectio, & quò præcessit gloria capitis, eò spes vocatur & corporis: dignus, dilectissimi, exultemus gaudiis, & pia gratiarum actione letemur. Hodie enim non solum paradisi possessores

firmari

firmati sumus, sed etiam cælorum in Christo superna penetra-
uimus, amplius adepti per ineffabilem Christi gratiam, quam
per diaboli amiseramus inuidiam. Nam quos virulentus ini-
micus prima habitaculi felicitate deiecit, hos sibi incorporatos
Dei filius ad Patris dexteram collocauit, & secum in cælestibus
consedere fecit. Hactenus ille. Qua ex re colligere licet, om-
nia Domini Saluatoris opera, siue quæ ante passionem, siue quæ
post passionem gessit, salutaria nobis fuisse. Vt enim nobis in-
caruatus & ractus est: ita nobis etiam resurrexit, & in cælum
ascendit. Mortuus est enim propter peccata nostra, resurrexit
propter iustificationem nostram: ascendit autem in cælum, vt
appareret vultui Dei pro nobis, & cælestis hereditatis posses-
sionem pro nobis acciperet: à qua totum genus hominū com-
munis peccati merito exulabat. Erant olim Iudæi omnes qui
in regno Assueri debebant, proscripti, & ad mortem damnati,
agente id Aman atrocissimo eorum hoste. Res tamē, Deo pro-
spiciēte, adeo in diuersum cecidit, vt Aman crucis supplicio af-
ficeretur, & Mardocheus Iudæus pro eo princeps palatii con-
stitueretur, ac totum proinde Iudæorum genus ab impendente
morte liberaretur. Quo tempore tanta illis lætitia inuasit, vt
nouus quidam sol, noua quæ lux oriri illis visa sit: cum & per-
niciosissimum hostem suū patibulo (vt erat meritis) affixum,
& Mardocheum generis sui consortem in demortui loco apud
Regem exaltatum viderent. Hoc exemplo, fratres, poteritis vt-
cumque, quanta sit nobis hodierno die causa lætitiæ, intelligen-
re: in quo acerbissimum generis humani hostem diabolum
Christi morte destructum atque deiectum, Christum autem
Dominum generis nostri principē in cælesti palatio super om-
nes Angelorum choros exaltatum, & ad Patris dexteram collo-
catum videmus. Qua igitur hodie lætitia exultare atq; trium-
phare debemus, qui naturæ nostræ consortem, qui fratrem no-
strum, os nostrum, & carnem nostram, ad Patris dexterā subla-
tum confitemur, vt patrocinio suo nostram apud illum causam
agat! Hac enim ratione discipulos Dominus de abscessu suo
merentes cōsolatus est, cum hoc ad eorum gloriam & utilitatē
pertinere docuisset. Si quo minus, inquit, dixissem vobis: quia
vado parare vobis locum. Et si abiero & præparauero vobis lo-
cum, iterum veniam, & accipiam vos ad me ipsum, vt vbi ego
sum, & vos sitis. Sed dicetis forsitan: Qua ratione Christus Do-
minus in cælo residens, hanc nobis felicissimam sedem præpa-
rat? Responso in promptu est: Quia nimirum id in cælo agit,
vt nos qui in terra degimus, virtutum atq; bonorum operum
meritis domum nobis in cælo fabricemus, hoc est, vt sic vitam
instituiamus, sic iter in cælum dirigamus, vt eò tandem perue-

Esther. 7.

Ioan. 14.

nire possimus. Hoc autem facit, dum Spiritum sanctum in nos
 ē cælo demittit, qui viæ huius certissimus dux, comes, & adiu-
 tor est: quæadmodum Reginus Propheta testatur, cum ait: Spi-
 ritus tuus bonus deducet me in terram rectam. Hunc ergo Spi-
 ritum, cum in cælum pergeret, se ad nos missurum non semel
 pollicitus est: quod quidem donum mortis suæ sacrificio nobis
 promeruit. Quod tamē non statim à morte donauit, sed postea
 quàm in cælum sublatus est, & se Patris æterni conspectui præ-
 sentauit: ut facili appareret, illius opera hoc tantum in nos do-
 num fuisse collatum. Quod quidem Petrus Apostolus testatur
 his verbis: Dextera Dei exaltatus, & Spiritus sancti promissio-
 ne accepta à Patre, effudit hoc donū quod vos videtis. Hoc est,
 Spiritum sanctum ē cælo demisit, qui repleat orbem terrarum,
 mundi quæ sterilitatem & impietatem in summam iustitiæ & pie-
 tatis vbertatem vertat. Quam rem magna illa pluuia quæ pre-
 cibus Eliæ in terram demissa est, appositissimè adumbravit.
 Erat enim per id temporis summa in regione Iudeorum ste-
 rilitas, quod super terram tribus annis, & sex mensibus pluuia
 defuisset. Quo tempore ascendit Elias in montem, ut oratione
 sua pluiam quam idem siccauerat, reuocaret. Dum ergo humi
 pronus oraret, iubet se suo suo, ut contra mare oculos coniciēs,
 quid videret, annuntiaret. Tum ille: Video, inquit, paruam nu-
 bem quasi vestigium hominis. Hæc igitur nubecula Elias oran-
 te in eam magnitudinem excreuit, ut totam cæli faciem ope-
 riret, quæ postremò liquefacta, arentem & sterilem diuturna
 siccitate terram inebriauit, & maxima frugum ac fructuum om-
 nium vbertate fecundauit. Sic igitur Saluator noster, qui dum
 inter homines ageret, exiguus & nouissimus virorum existi-
 matus est: in cælum tamen sublatus, instar nubis huius, cop-
 iosam celestium donorum pluiam in terram demisit, quæ
 vberitimos pietatis & iustitiæ fructus ē sterili & vacuo virtuti-
 bus mundo proferret. Quod quidem apertè regius Propheta
 significauit cum dixit: Ascēdens in altū, captiuam duxit capti-
 uitatem, dedit dona hominibus. Sic enim Apostolus hunc locū
 ex Hebræis, verit; cum tamē ibidē paulo aliter habeatur. Sic enim
 legitur: Accepisti dona in hominibus. Apostolus autem litteræ
 sensum obscuriorem interpretatus est, cum pro accipiendi
 verbo, dandi vsus est. Accepit enim Christus dona in homines,
 videlicet à Patre data, & in homines conferenda. De plenitudi-
 ne quippe eius nos omnes accepimus, cui non ad mensurā spi-
 ritus datus est, sed ea plenitudine, ut velut ex quodam ineffi-
 cienti thesauro haberet semper quod erogaret.

Dicitur etiam preparare nobis locū, quando perpetuò apud
 Patrem interpellat pro nobis, sicut Ioannes ait: Filioli hæc scribo
 vobis,

Psal. 143.

2. Ro. 3.

5. Reg. 18.

1. Phes. 4.

Ioan. 1.

1. Ioan. 3.

vobis, v-
 bemus a-
 natio p-
 etiam p-
 nobis ac-
 peratore
 tur, nud-
 sub illu-
 lam rati-
 ni crim-
 Domin-
 propter
 quæ qu-
 cior est.
 illi deni-
 stolis h-
 testatur
 iste de c-
 miserie-
 ricordia
 petēdā
 ricordia
 nus mo-
 fulus in-
 acunda
 Christi
 ab eo in-
 liudine
 perum a-
 ringi p-
 siēs, om-
 litariū
 parceret
 ut filios
 tāta imp-
 tissimē d-
 sti? Sed
 geniti tu-
 tuum se-
 ris, & vl-
 cæde &
 rui obse-
 fide in
 cum Ap-

vobis, vt non peccetis. Quòd si quis peccauerit, aduocatum habemus apud Patrem Iesum Christum iustum: qui est propitiatus pro peccatis nostris: non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Quòd si quæras, quonã modo is pro nobis aduocet: nimirum eo quo pro se miles quidã apud Imperatorem aduocauit, qui cùm capitis reus apud illum ageretur, nudato pectore, vulnerum cicatrices (quæ multa in prælijs sub illius imperio militans acceperat) ostendit: quibus citra ullam rationem sic causam suam Imperatori probauit, vt ab omni criminis reatu fuerit absolutus. Hac ergo ratione Christus Dominus non pro se, sed pro nobis aduocat, vulnera illa quæ propter Patris gloriam excepit, paternis oculis representans: quæ quidem representatio quauis longissima oratione efficacior est. Quid enim illis vulneribus, illis meritis, illis virtutibus, illi deniq; pretioso sanguini poterit denegari? Recte enim Apostolus hunc sanguinem melius clamare quàm Abelis sanguinẽ testatur. Hic enim sanguis serui, ille filij: ille clamabat è terra, iste de celo: ille clamans postulabat vindictam, iste veniam & misericordiam. Multo autem propensior est summus ille misericordiæ parens, ad misericordiam impertiendam, quàm ad expetendam vindictam. Quid igitur ad impetrandam patris misericordiam efficacius, quàm huius sanguinis oblatio, qui nõ minus modò ante conspectum patris recens est, quàm quo die effusus in cruce fuit? Elephantis in prælio milites, ad eorũ iram acuendam, sanguinem ostendunt: at superno illi patri offensus Christi sanguis omnẽ ab eius animo excutit iram, & copiosam ab eo impetrat misericordiam. Quod quidem apertissima similitudine is in lege adumbravit, qui Paschalis agni sanguine superum domus cuiusque limẽ, & vtrumq; postem à filijs Israël tingi præcepit: vt cùm ipse media nocte per Aegyptum transiẽs, omnes Aegyptiorũ filios natu maximos interficeret, Israelitarũ filiis, inspecta in superliminariis domorum sanguine, parceret. Quorsum tibi, quæso, Domine, hoc signo opus erat, vt filios Israël ab Aegyptiis internosceres, qui vnũ Noe iustũ in tanta improborum turba (quibus vniuersus scatebat orbis) apertissimè cognouisti, & à cõmuni generis humani clade vindicasti? Sed hoc ramen symbolo indicare voluisti, pretiosum vni-geniti tui sanguinem esse verũ illud propitiatoriũ, quod furorẽ tuum sceleribus nostris debitũ mitigat: cuius conspectu placaris, & vltorem violati scederis tui gladium, in communi omnium cæde & vastitate grassantem, ab illis reuocas, qui se totos filij tui obsequio & dilectioni tradiderunt, & pretiosi sanguinis eius fide insigniti sunt. Videris igitur, fratres, quanta nobis hodie cum Apostolis sit causa gaudendi.

Dissimil.

Exod. 10.

Y f

Sed

Sed nec p[ro]p[ter] etiam in[ter]oris causa nobis hodie deest. In hac enim sacra sollempnitate est cur l[et]ari, & cur etiam in[ter]ore affici debeamus: quod in omnibus mysteriis vitæ Domini Saluatoris ferè contingit. Huius enim rei gratia mysticus ille agnus, quiesus imaginem gerebat, cum agrestibus, hoc est, amaris l[et]iticiis manducari præcipiebatur: vt intelligeremus, in omnibus Christi operibus recolendis, quamuis ea l[et]itia plenissima sint, amaritudinis tamen quidpiam ex scelerum nostrorum recordatione (quæ illi laborum omnium materiam præbuerunt) aspergi debere.

Sed ais: Quæ nobis hodie causa tristitiæ? Nimirum separatio atque discessus præceptoris charissimi & patris amantissimi: in quo vno omnia quæ desiderari poterant, dum apud nos versareretur, habebamus. At separatio à re vehementer amata animum lauciat: cum amor ipse nihil aliud quàm duorum animorum cōiunctio atq; vnio sit: quam quidem vnionem beneficiendi studium, & cæterarum rerum omnium communio sequitur. Hac enim de causa præcipuè mors homines cruciat, quia corpus & animum naturali amicitia fœdere copulata separatur. Hinc etiam in amicorum morte, quo tempore alterius amici dolor finitur, alterius incipit, quod ab amico separatur. Quid hic Davidis & Ionathæ lacrymas commemorem, cum alter ab altero separatus est? Quid sanctissimi Iacob Patriarchæ vbi Benjamin nati minimum filium à se cum ceteris fratribus diuelli, & in Aegyptum ire passus est? Cum ergo nulla amicitia cum Christi Domini amicitia sit comparanda; quomodo fidelis anima quæ illius amore flagrat, nō in[ter]ore affici debeat, cū illum à se diuelli & separati cernit? Qualis, quæso, mundi imago esset, Solis præsentia destituta? Qualis tu terra, quale eccl[esi]a, quales rerum omnium facies existerent, nisi steriles, squallidae & obscuræ? Quid verò nobis aliud Christus Dominus, quàm Sol iustitiæ est? Ipse namque ait: Quamdiu sum in m[un]do, lux sum mundi. Hac ergo luce subtracta, & iustitiæ Sole occidente, an non equum est, vt qui in medijs m[un]di tenebris relinquitur, Solis huius absentiam sentiamus?

En, fratres, quæ nobis sit in hac sollempnitate ex discessu Domini Saluatoris causa tristitiæ. Itaq; non amplius faciem illam gratiarum omnium plenam in hoc seculo videre licebit: non amplius caelestem illam rubam mysteria diuina resonantē audire, non stupenda illa opera, clarissima diuinitatis eius argumenta, cernere. Quare dignum profectō est, vt orbitatis atque solitudinis huius sensu tacti, cum D. August. dicamus: Recessisti consolator meus, nec vale dixisti: Quid ergo dicam? quid faciam? quò vadam? vbi cum quæram? quem rogabo? quis an-

nunciabit

August.
in medijs.

nunciabit dilecto quia amore langueo: Defecit gaudiū cordis mei, versus est in luctum risus meus. Respice, quæso, Domine, viduitatis & orbitatis meę lachrymas, quas tibi offero donec redeas. Eia, Domine, appare mihi, exhibe præsentiam tuā, & consolatus ero. Exhibe præsentia tuam, & consecutus ero desiderium meū. His verbis D. Augustinus Domini discessum lamentatur, qui apertē nobis exemplo suo declarat, quā dulci mœnore præmentes in hac sacra die affici debeāt, cum amantissimi parentis & benignissimi magistrī sui præsentiam sibi subtrahi contemplantur.

I I.

Diximus, fratres, quid hac die sentire, nunc quid agere debeamus, paucis explicandum est. Quod quidē affectus ipsi siue maroris, siue letitię, quos exposuimus, faciliē indicant. Si enim summa felicitas nostra in Christi Domini præsentia sita est, eaq; nobis in hoc exilio est adempta; quid igitur consequens est, nisi ut omni studio eō peruenire contendamus ubi ille est: quo ab eius felicissimo conspectu & contubernio nunquam amplius diuellamur? Quia autem via ad illum tendere debeamus, ipse & verbis patet fecit & exemplis. Discipulis namque de hac via quærentibus respondit: Ego sum via, veritas, & vita: Ioan. 14; nemo venit ad Patrem, nisi per me. Si igitur hæc omnia nobis Christus est, dicamus ergo cū Bernardo: Sequamur, Domine, Bernard. te, per te, ad te. Sequamur te, quia via: per te, quia vita; ad te, quia veritas ad quam tendimus, & cuius visione beati erimus. Quia igitur via Christus est, & is per labores ad requiem, per patientiā ad gloriā, per certamina ad coronam peruenit; hæc illum nos via sequamur, si consequi ipsum volumus. Ad quod nos idē in Apocal. præmio simul, ac exemplo suo proposito, in Apoc. 2; iurat his verbis: Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in throno meo: sicut ego vici, & sedi cum patre meo in throno eius. Magna planē merces & votis omnibus expectenda, & per omnes etiam flammās (si ita res postulet) persequenda. Si quis autem quærat, cur vnigenitus Dei filius per hanc certaminum atque laborum viam ad paternę glorię thronū pergere voluerit; cum multæ huius diuini consilij causę sint, vna tamen quæ non postrema inter eas mihi esse videtur, paulo fusius à me explicanda est. Scire igitur oportet, hoc salutis nostrę auctori propositū fuisse, ut nō verbis modò, sed multò magis exemplo suo Christianę vitę perfectiōnem demonstraret. Quia verò Christiana vita in charitate præcipuē sita est, consequens est, ut eiusedē vitę perfectiō in charitatis perfectiōne posita sit. Quāuis autem charitas per se ipsa suavis & incunda sit, via tamen ad illā difficilis & ardua est: quoniam oportet prius omnia quæ charitati aduer-

aduersantur, ac præcipue immoderatum sui amorē expugnare, quò charitas in nobis ius suum retinere queat. Sūt autem duo præcipui charitatis gradus: quorum alter ad fideles omnes, alter ad perfectioris vitæ studiosos potissimum pertinet. Ad priorem autem illum spectat, vt Deum super omnia quæ in cælo & in terra sunt, diligamus. Quem Regius Propheta à Domino petebat, cum diceret: Exaltare super cælos Deus, & super omnem terram gloria tua. Quid ais Propheta? An non diuina gloria, quamuis tu id nō postules, supra cælum & terram exaltata est? Est planè, non abnuo: sed id tamē peto, vt in tua pectus meum Dei gloria rebus omnibus quæ in cælo & in terra sunt, sic anteferatur, vt & vitā ipsam, & omnia quæ in vita mihi charissima sunt, promptissimo & libenti animo in eius obsequiū offeram. Hoc autē quod vir diuinus à Deo postulabat, cumulare se præstuisse ostendit, cum Sauli regi ipsius vitam acerbissimo odio petenti, ex edito quodam monte respondit: Quam ob causam dominus meus persequitur seruū suum? Quid feci, aut quod est malum in manu mea? Nūc ergo audi, oro, domine mi rex, verba serui tui. Si Dominus incitat te aduersum me, oloretur sacrificium. Hoc est, Si Dominus ipse vult vt ego mortis supplicium subeam, libenti animo me morti propter eius gloriam & obedientiam offeram, ipseque odorem capiat ex sacrificio mortis meæ. Vbi enim iustius collocare vitam & omnia mea potero, quàm in eius obsequio, qui mihi & vitā, & omnia contulit? Huic autem amorī Dei super omnia amor sui aduersatur: ille enim Deū rebus omnibus antepone: hic verò res omnes Deo. Quocirca hic superandus est, vt ille regnet in nobis. Hunc verò amorē superare, satis constat quàm sit difficile atque arduum. Hic igitur prior charitatis gradus, qui ad fideles omnes in commune spectat.

Est alter qui ad perfectiores viros præcipue pertinet. Charitas enim vt cælestis habitus & forma est, ita mentem in cælum, vnde ea in nos descendit, attollere nititur: idque eò magis, quò eadem flagrantior est. Quo nomine igni appositissimè comparatur, sub cuius imagine in Apostolos effusa est. Vt enim ignis vi sua tanto impetu loca supera & excelsa petit, vt repagula omnia & ingentes etiam moles, quo sursum feratur, excutiat: ita mens charitatis igne flagrans, in eum toto impetu ferrur, quem super omnia diligit. Vbi enim est thesaurus eius, ibi est & cor eius. Hoc est, ibi cogitatio, ibi desiderium, ibi gaudium, ibi intentio, ibi affectus, ibi spes omnes opesque sitæ sunt. Hinc sancti viri in hac peregrinatione solo corpore constituti, cogitatione & audivitate in cælo cōuersabantur. Hinc de seipso Paulus ait: Nostra conuersatio in cælis est. Ab hoc autem studio

quantum

Simile.

Philip. 3.

quantum
auocat
nis attol
bergit a
nihil
mo volu
poris spe
fixus sit
quærit
felicitate
amoris
atque pu
re, vt al
te, sic co
pōtenti
cordibu
difficile
ritus g
dus, car
ditas co
abdicat
tria, aff
serendi
sit. Vide
ad eam
aquam
ferre,
hostium
id verò
us ch
Charit
statio d
In nau
tos est
tantam
ptione
non id
viam i
nem a
Vt i
hoc Sa
riam p
in mu
ximus

quantum nos carnalis cupiditas, & immoderatus amor sui auocat atq. repellit? Sicut enim celestis amor mentem hominis attollit in cælum: ita carnalis hic pôdere atq. impetu suo ita deiecit atque veluti submergit in terra, vt nihil aliud cogitet, nihil quærat, nihil cupiat, nihil amet, nihil dies noctesq. animo voluat ac verferet, nisi quod ad cultum & oblectamentû corporis spectet, in eaque re semper tota mente & cogitatione defixus sit. Itaq; vt talpa sola terra alteur, neque aliud quàm terrâ *simile*, quærit: ita isti talpa cæciores bona sua omnia, opes omnes, atq; felicitatem in terra posuerunt. Cùm igitur tantum infer hunc amoris diuini gradum, & immodicum sui amorem dissidium atque pugnam esse constet; necesse verò sit alterum expugnare, vt alter ius suum tueri possit; hunc autem amorem superare, sit corruptæ naturæ bellum inferre, totamq. eius vim atq; pōtentiām (qua in mundo, hoc est, in omnium ferè mortalium cordibus dominatur) euertere: quis non videt, quàm arduam difficilemq. prouinciam susceperint, qui ad hunc altissimû charitatis gradum peruenire desiderant? Mundus enim superandus, caro proterenda atque calcanda, opes contemnendæ, cupiditas comprimenda, honores seculi spernendi, voluptates carnis abdicandæ, sensuum oblectamenta reiicienda, salus, vita, patria, affines & contubernales qui nos ab hoc studio auocant, deferendi, quò mens nostra per continuû amorem Deo cōiuncta sit. Videris ergo, fratres, non tam charitatem ipsam, quàm viam ad eam consequendâ esse difficilem? Non erat difficile haustâ aquam è cisterna Bethlehemitica ad Davidem Regem afferre, si Philistæorum castra non obstitissent. At per medias hostium acies irrupisse, & obstantia quæque ferro deiecisse, id verò vt difficillimum, ita pulcherrimum fuit. Sic igitur quâuis charitas ipsa iucundissima sit, via tamen ad illâ difficilis est. Charitas enim velut portus ad quem tendimus & fida littoris *simile* statio est: iter autem ad illam veluti nauigatio quædam est. In nauigatione autem labor, in portu verò quies & tranquillitas est. Nemo tamen, fratres, animum despondeat, credens hâc tantam charitatis perfectionem, tantamq. laborum contemptionem qua ad eam peruenitur, ab omnibus exigi. Hoc enim non ideo diximus, vt ad eam fideles omnes adigeremus, sed vt viam ijs commonstraremus, qui ad Christianæ vitæ perfectionem adspirant.

Vt igitur ad id quod paulo antè instituiamus, redeamus, cùm hoc Saluatori nostro propositum fuisset, vt non modò necessariam piis omnibus charitatem, sed perfectam etiam charitatem in mundo constitueret: via autem ad charitatem (vt modò diximus) multis laboribus septa sit (cùm oporteat & amorē sui, & cupi-

& cupiditates omnes quæ ex eo oriuntur, subigere atque frenare) debuit utique perfectionis huius dux atque magister vitam non quidem placidam & rorundam, sed multis implicatam laboribus eligere. Quod quidem tanto magis fieri oportebat, quanto mundus huic vitæ instituto magis infensus & inimicus erat. Si is ergo mundum in depravatissimos mores collapsum, delictis perditum, & voluptatibus emollicum instauraturus veniebat, quomodo aliter aut venire, aut mori, nisi inter varios labores & certamina debuit? Hac ergo via Sanctus sanctorum ingressus, per labores ad requiem, per humilitatem ad regnum, per patientiam ad gloriam, ac postremo per mortis acerbitatem peruenit ad vitam. Pudeat ergo nos, fratres, pudeat alia via ingredi, quam qua Rex noster ingressus est. Pudeat sub spinato capite membrum fieri delicatum. Pudeat, duce & imperatore nostro pedibus iter facere, gregarium militem phalerato equo, ipso praesente, vehi. An non satis praeclare cum seruo agitur, si eadem Domini fors illi contingat? Si ergo Angelorum & hominum Rex, si Dei filius, si vniuersorum haeres, tot in vita pariter & morte labores, non ulla sua necessitate, sed sola nostri charitate ductus subire dignatus est: quomodo serui rebelles atque exules regni, edentes, ludentes, latum semper diem agentes, ventri quæ tamquam muta pecora perpetuo seruientes, ac postremo in continuo otio vitam agentes, in regnum illud peruenient, in quod nisi per mortem & sanguinem vnigenitus Dei filius ingredi nolit? Nam nobis aut alia lex ferenda, aut aliud Euangelium prædicandum, aut aliud novum iter aperiendum est, quod in caelum contēdamus quam id per quod Sanctus sanctorum, atque sancti omnes ingressi sunt? Numera (inquit Hieronymus ad Eustochium) omnes electos ab Abel iusto usque ad vltimum, qui in fine mundi nasciturus est, & omnes inuenies aduersa perpeffos. Solus Salomon in deliciis fuit, & ideo fortasse corruit. Reliciamus ergo, fratres, carnales delicias, ceteraque mundi huius oblectamenta, quæ sunt (vt Lactantius ait) non tantum fallacia; quia dubia; sed etiam insidiosa; quia dulcia. Amplectamur crucem Christi, vt per eam de triumphato seculo, & subacta carne trophæa referentes, ipsam Domino puram & immaculatam cum anima sua in æterna beatitudine coronandam offeramus.

Hieron.

Instant.
de opif.

IN

IN EODĒM FESTO ASCENSIONIS

DOMINI, CONCIO SECUNDA, IN QVA
post narratā Dominicæ Ascensionis historiā, quo
affectu & vitæ conuersione Christum Dominum
in cælum ascendentē sequi debeamus, exponitur.

T H E M A. *Quæ sursum sunt querite, vbi Christus est in
dextera Dei sedens: quæ sursum sunt sapite, non quæ su-
per terram. Ad Colos. 3.*

O R I E Saluator noster, dilectissimi, denictō
humani generis sempiterno hoste, triumphator
ascendit in cælum. Hodie ascendens in altum,
captiuam duxit captiuitatem, dedit dona homi-
nibus. Hodie obedientiæ opere sibi à patre in-
iuncta absoluto, impleuit quod paulo antè discipulis dixerat:
Exiui à Patre, & veni in mundum; iterum relinquo mundum
& vado ad Patrem. Denique hodie mysticum Ecclesiæ suæ
templum absoluit, omnibusq; sacramentorum & meritum
suorum thesauris mirificè ditatum & ornatum relinquens, ad
propria cum Immenso totius cælestis curiæ gaudio remeauit.
Cum enim cælorum regnum omnium meritō ac laborum
Christi finis esset; hoc vnum deesse videbatur, vt is huius regni
possessionem suo & nostro omnium nomine acciperet; quod
hodierna die factū est. Qui enim descendit, ipse est & qui ascen-
dit super omnes cælos, vt adimpleret omnia. Hac igitur ex re
facile quanta sit huius diei sollemnitas, colligere licet. Vbi rex
Salomon magnificentissimum illud templum septem anno-
rum spatio consummasset, faustissimum illum diem iudicans,
quo tanti operis moles perfecta fuerat, eius dedicationē cælis
ouiū cētum & viginti millibus, atque bouū viginti duobus
millibus, cum maxima totius regni læticia & frequentia cele-
brauit. Si ergo tanta lætitia terreni illius templi absolutio cele-
brata est, quanta, quæso, consummatio mystici tēpli Dei (quod
est Ecclesia) erit hodie recolenda! Illud enim vmbra, hoc veri-
tas: illud materiale & corporeum, hoc spirituale & diuinum:
illud ex mortuis lapidibus, hoc ex viuīs exstructum: illud disso-
lubile (vt pote quod à Chaldæis postea incensum & euersum
est) hoc verò tabernaculum illud est quod numquam dissolue-
tur, etiam si portæ inferi consurgant aduersus illud. Postremò
illud à Salomone magnis impensis septem annorum spatio
extru-

Erhes. 4

3 Reg. 8.

Euseb.
Emisf.
homil. de
Ascens.

constructum fuit, hoc ab vnigenito Dei filio annis tribus & triginta summis laboribus fabricatum. Quanto ergo maiori letitia hæc dies quam illa celebranda est? D. verò Euseb. Emisf. non minus felix & faustum hunc diem, quam natalem Domini esse ait, hoc est, diem quo in mundum ingressus est, & eum item quo est egressus è mundo. Sic enim ait: Scire debemus, charissimi, quod hodierna festiuitas non minor est illa in qua natalem Domini diem publico honore suscepimus. Ille enim natiuitatis dies Dominum ac Saluatorem nostrum terris dedit, hic celo reddidit: in illo Dominus verè hominè se esse in incarnatione confessus est, in hoc verò se esse Deum in ascensione restatus est: in illo gratiam dignantissimæ humilitatis, in hoc fidem manifestissimæ diuinitatis asseruit: in illo virginalis templi, in hoc caelestis regni secreta patefecit: in illo die descendit redempturus nos, in hoc ascendit glorificaturus. Hactenus ille. Videtis ergo quanta inter hæc duo sollempnia festa sit affinitas, in quibus Saluator noster aut ad nos venit è celo, aut à nobis pergit in caelum? Ideoque in vtraque Angeli in terra hominibus apparent: illic natum esse mundi Saluatorem nuntiantes, hic verò venturum iterum asserentes. Si verò tanta Angelis cura est festa nostra celebrandi, quibus tamen eorū salus & gloria parita non est: quid nos facere conuenit, quorū gratia hæc omnia gesta sunt, quorumq. saluti vniuersa hæc mysteria militāt? Quis igitur tanta erga se Dei beneficia tacitus præterire valeat? Quis pro hoc tanto munere quamuis exiles & impares gratiarum actiones non rependat? Vt igitur in præsentī concione aliqua saltem ex parte huic officio respondeamus, caelestem opem beatissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Pars Prior.

P R I N C I P I O Dominicæ Ascensionis historiam, quam nobis hodie sanctus Euangelista Lucas proponit, exponamus: deinde quid à nobis ea iure suo exigit, Domino aspirante explicabimus. Ait igitur sanctus Lucas, Dominum Saluatorem quadraginta post resurrectionem suam diebus discipulis varijs multis seipsum conspiciendum atque tractandum præbuisse, eosque multa de celorum regno, quod illi mundo annunciare debebant, docuisse: quibus elapsis, hodierna die ipsis videntibus in caelum conscendisse. Si quis autem querat cur nō statim post resurrectionē in caelum ascenderit, multæ sunt causæ: sed illa præcipua, quod toto hoc tempore varijs argumentis discipulos in fide resurrectionis voluerit confirmare. Huius namq. mysterij fides totius Christianæ vitæ caput & fundamentum est.

est. Vnde sicut ij qui excellam domū extruere parant, firmis-
 ma eius fundamēta iaciunt, quibus tāta moles sustineri queat:
 ita (quoniam resurrectionis nostræ fides totius pietatis atque
virtutis fundamētum est) peritissimus artifex Christus firmis-
 sima eius fundamenta iacere cupiens, quadraginta dierum spa-
 tio hanc fidem præsētia sua stabiliendam curauit. Quo trans-
 acto, discipulos extra ciuitatem ad montem Oliueti perduxit,
 & multa cum illis ibi de apostolarum officio tractauit. Atq; illud
 in primis, vt nihil interim molirentur, donec induerentur vir-
 tute ex alto. Ideoq; præcepit ne ab Hierosolymis discederēt,
 sed expectarent promissionem patris, quā audistis, inquit, per
 os meum. Quia Ioannes quidem baptizauit aqua, vos autem
 baptizabimini Spiritu sancto, non post multos dies. Qui
 quidem spiritus non solum vos ab omnī peccatorum sordibus
 purgabit, sed miro etiam modo celestibus donis armabit: & ad
 labores omnes omniāq; certamina pro fide suscipienda, para-
 tissimos & instructissimos reddet.

Quo tempore cūm rudes adhuc discipuli regnum Christi
 terrenum & carnale somniarent, ab eo quaesierunt: Domine, si
 in tempore hoc restitues regnum Israël? Hoc est, si ab eo exte-
 rarum gentium ac præcipuè Romanorum iugum excuties, illu-
 dūq; in eam amplitudinem & opulentiam attolles, qua olim
 sub Dauidis & Salomonis imperio floruit? Ex qua quidem in-
 terrogatione liquet, fratres, quantum apud nos terrenarum &
 corporearum rerum dignitas valeat, quāto ipsi etiam Apostoli
 propoli o pulcherrimo & maximo diuini spiritus dono, de ter-
 reno ac temporali regno solliciti erant. Hinc plerisque homi-
 num reperire licet, qui nihil ad se pertinere, nihilq; verè suum
 arbitretur, nisi quod ad folius corporis cultum & commodum
 referatur. Quamuis enim homo ex spiritu & carne compositus
 sit, & spiritus ingenita sibi nobilitate ad spiritualia & inuisibi-
 lia bona tamquam sibi cognata & similia feratur, caro tamen,
 cui coniunctus est, illam ad se trahit, & ab ingenita sibi nobi-
 litate degenerare compellit. Vt enim accensæ lucernæ flamma
 pro naturæ suæ conditione in supera tendit, materiæ tamē cui
 inhæret pondus, eam ad ima deicit, ac detorquet: ita planè
 humanus spiritus vi sua ad spiritualia atque diuina tamquam
 sibi cognata & amica tendit: ponderosa tamen & terrena caro
 cui implicatus est, & amore summo copulatus, eum ad terram
 deſectit, terrenisq; rebus seruire facit. Cū ergo discipuli de
 terreni regni felicitate solliciti, hanc Domino quaestionem pro-
 posuissent, ille nihil aduersus eorum ruditatem, stupiditatemq;
 commotus, in spiritu lenitatis illos corripuit, dicens: Non est
 vestrum nosse tempora vel momenta, quæ pater posuit in sua

Act. 3.

Z

pote-

potestate, sed recipitis virtutem superuenientis Spiritus sancti in vos, & eritis in hi testes in Hierusalem, & in omni Iudæa & Samaria, & usque ad extremum terræ. Nullum enim excipio, nullum à regni mei aditu excludo, non Barbarum & Schytham, non Hyernum aut Massagum: tam omnes enim homines ad imaginem meam cōfidi, & pro omnibus sanguinem fudit: ideoque omnes ad beneficiorum meorum communionem invito. Hoc manus vestrū, hoc officium ad quod vos elegi: de hoc querite, hoc in primis curate: mūdi verò gubernacula & imperia Deo procuranda relinquit. Cum hæc igitur vltro citroque responsa data essent, cum iam tempus appeteret vt Saluator eo rediret vnde in hunc mūdum venerat, sicut mirabili ordine atque ratione in mundum venit de Spiritu sancto conceptus, & intacta virgine natus: ita non minus mirabili gloria & dignitate mundum reliquit, quādo per medias aëris regiones humanis corporibus iuuas & inaccessas, propria virtute ascendit. Ex illo igitur sacrosanctissimam montem tot Christi Domini mysteriis nobilitato, videtibus discipulis eleuatus est, & nubes suscepit eum ab oculis eorum. Eleuatis autem manibus ferebatur in cælum, & be-

Bernard. nedicebat i his, fors assē (vt D. Bernard. ait) concussis illius singularis misericordie & feceribus, cum miseris suos, & pauperum scholam suam relinqueret in medio nationis prauæ atque peruersæ. Ex hoc igitur sacro monte Saluator præsentibus & stantibus discipulis in cælum sublatus est. Quis autem lingua dicere, quis intellectus capere valeat, qua lætitia manibus laudibus, quo iubilo Saluator noster tot Angeiorū chæretibus, agminibus stipatus, in celestem illam Hierusalem hodierna die conscenderit? Si enim tanta populi frequentia, communique lætitia idem in terrena Hierusalem excipi voluit, quando in eam moriturus intrauit: qua lætitia in illa celesti susceptus est, quam modo regnaturus ingreditur? Si tam ingenti pompa ac lætitia suscipitur in terra; quid in celo? Si sic ab hominibus, quid ab Angelis? Si sic moriturus, quid regnaturus? Si sic dura procedit ad pugnam, quid quando præacta pugna cum triumpho rediit atque victoria? Præterea si tot vocibus & canticis mili-

Luc. 2. tibus celestis exercitus in eius natiuitate cōcrepauit (quando in factis in præsepio vagit, & frigore contrictus lacrymis, sinitusq; labiis, superato dæmone, spoliato carrato, redēpto seculo, & Reg. 3. victor in celum remouit? Cū David superatis Amalechitis, & excubis ingenti præda, victor ex prelio reuenteretur, & ingentem captiuorum turbam ante se velut triumphum agens duceret, milites qui cum eo ad pugnam processerant, sanctis illi vocibus acclamantes dicebant: Hæc est præda David. Ad hunc

hunc re-
capitula-
letis ve-
spoliato-
rie, in
cū in
rem lu-
dore fu-
cti, p
gnouer
mo, &
Patriar-
tatem
causam
ria illa
lietas
exultat
ctis, fr
tur ex
matione
ros exa
qui De
cente p
est, D
rit aut
Sede a
terram
ampli
vt altit
paradis
cum li
ctum
process
omniu
de vill
sue cor
Deo co
riam P
riam re
secam
bus cre
miserat
lum. I
cum is

hunc modum Angelus Dominum hodie præcurrens, & simile.
captivam secum captivitatem ex hoste subacto referentem,
laetis vocibus acclamabant: Hæc est Davidis nostri præda, hæc
spolia triumphati principis mundi, hæc insignia inclute victo-
riæ, hæc opes ex fœnibus antiqui dracenis ereptæ. Iam verò
cum inter splendidas illas sanctorum catervas, quæ liberato-
rem suum ponere sequebantur, latronem quoque simili splen-
dore fulgentem viderent, tantæ mutationis novitate stupe-
cti, preciosissimi sanguinis Christi virtutem apertissime co-
gnoverunt: cuius admirabili vi factum est, ut sceleratus ho-
mo, qui vitam litrocinando consumpserat, inter sanctorum
Patriarcharum & Prophetarum choros regni celestis hæredi-
tatem adire cernerent. Neque enim tantam eis admirationis
causam cetera sanctorum turba præbuit (quorum meritis glo-
ria illa iam pridem debita erat) quantum hæc novæ latronis fe-
licitas attulit, qua in tanti Redemptoris amorem ineffabili
exultatione exarserunt: & sedes suas ab initio mundi dereli-
ctas, facile esse eius meritis instaurandas intellexerunt. Hæc igitur
exultatione, his laudibus, his supernarum virtutum accla-
mationibus sacra illa humanitas supra omnes Angelorum cho-
ros exaltatur, atque (ut Euseb. Emis. ait) limus carnis humane
qui Deum portaverat in terra, in supernas sedes Deo subdu-
cente portatur, & ad dexteram Patris collocatur: sicut scriptum
est, Dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis. Quæ-
rit autem D. Chrysost. quæ nam sit hæc natura cui dixit Deus,
Sede à dextris meis? Illa certe est quæ audiuit, Terra es, & in
terram ibis. Et homo, qui in tam humili loco tenebatur, ut
amplius descendere non posset, ad tam altam sedem elevarer,
ut altius non possit ascendere. Itaque natura illa cuius causa
paradisus à Cherubin custodiebatur, hodie super Cherubin
cum summo honore suscipitur: eademque illa natura cui di-
ctum est: Pulvis es, & in pulverem reverteris, hodie in celum
processit, ibidem per. tuò regnatura. Cumque elementorum
omnium terra sic in. suum, homo verò de limo terre, hoc est,
de vilissima terre portione formatus sit, modò supra naturæ
sue conditionem sic erectus est, ut infra se videat quicquid à
Deo conditum est. Hoc igitur die Salvator qui se propter glo-
riam Patris infra omnia deiecerat, parem humilitati suæ glo-
riam recipiens, ad dexteram Patris collocatur, nosq; omnes ut
secum comminificavit & contelsuscitavit, ita secum in celesti-
bus consolare fecit. Celi itaque (ut D. August. ait) quod Deum
miserat in terram, hominem quoque iam portare didicit in ce-
lum. Illa igitur gloria quam Deo litteræ sacræ tribunt, quod
eum is ad leges populo suo ferendas venisset, pedibus suis quasi

Euseb.
Emis.

Genes. 3.

August

opus lapidis sapphiri strauerat, & quasi cælum cum serenum est, humanæ naturæ, quæ serpentis more homini reprobatur, hodie tributa est: ut ipsa quoque sub pedibus suis cælum, solem, lunam, & sidera cæli videat. Sed ad historiam redeamus.

Cum ergo discipuli tantæ rei miraculo attoniti, & velut extra se positi, sacrum illud corpus per aëra ferri mirarentur, Ecce (ait Euangelista) duo viri attiterant iuxta illos in vestibus albis, qui & dixerunt: Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cælum? Hic Iesus qui assumptus est à vobis in cælum, sic veniet quemadmodum vidistis eum ascendentem in cælum. Hoc est, eadem maiestate & gloriâ qua nunc illum videtis ascendentem in cælum, videbitis redeuntem in mundum. Venit quippe semel mundum redempturus, iterum veniet eundem iudicaturus. Tunc tradidit nobis talenta, quibus dum abest negotiaretur; postea veniet ut creditorum talentorum rationem exigat: Talenta verò appellamus adiumenta ea quæ nobis ad pietatis & iustitiæ studium singulari eius munere collata sunt. Ea verò quinque numerantur; nempe Euangelica doctrina, clarissima virtutum Christi exempla, summa in nos beneficia impensa, merita eius admiranda, & novæ legis sacramenta. Doctrinæ quippe suæ luce tenebras nostras illuminavit, virtutum verò suarum exemplis stimulos ad virtutem addidit, magnificentissimis autem beneficijs nos ad amorem accendit; meritis verò sacratissimæ passionis suæ paupertatem nostram ditavit: ac postremo sacramentorum suorum virtute & inimitate nostram roborat, & animarum vulnera sanat. De his ergo talentis rationem exiget, quomodo videlicet his negotiati simus, hoc est, quantum his tantis adiumentis in divinam legem studio & obedientia profecerimus. Quæ quidē adiumenta non modò gentiles, sed ne Iudæi quidem habuerunt. Iudæi namque veteris legis præsidio ad iustitiam instructi erant: quæ tantū abest ut illis iustitiam donaret, ut etiam (Apostolo teste) prohibitionibus variis peccandi occasionem infirmis hominibus præberet. Gentiles verò Philosophi si dei lumine destituti, quid habebant, quo in iustitiæ studium & se & alios incitarent, cum nihil de futura vita, de extremo iudicio, de supplicijs improborum, & piorum gloria fide cognitum & exploratum haberent? sine quarum rerum fide, spe, & amore, humana mēs ad virtutis & pietatis studium torpet & languet. Quicumque igitur in his tenebris degebant, excusari peccabant: qui si non omnem, magnam certe peccatorum partem evadent. Habebunt enim quid in causa sua dicere possint, cum horum talentorum adiumentis, quæ nobis Christi dono contigerunt, destituti sint. Quamobrem ceteræ quidem nationes in extremo illo seculorum omnium examine

examine habebūt, quo scelera sua si non tueri, certè lenare aliqua ratione queant. Nos autem qui omnibus his præsidij instructi sumus, quid expositulanti iudici respondebimus? quam honestam socordix & negligentiæ nostræ causam prætexemus, qui tot bene vivendi adiumenta frustra percepimus? Huius ergo nos periculi hodierna die (qua salutis nostræ supremam ferè manum Saluator apposuit) peropportune admonent Angeli: ne segnes efficiamur, nève hanc tantam gratiam Dei frustra recipiamus: quādo idem ipse qui gratiam contulit, iterum venturus est, ut ex ea fructum reposcat. Hac erga ratione timoris materiam nobis in hoc lætissimo die Angeli ministrant: ut exultare cum tremore discamus, illudq; nobis Eccles. consilium ante oculos ponamus: In die bonorum non immemor sis malorum.

Eccles. 1.

Sed quamvis hodie satis magnam timendi causam habeamus, maior tamen nobis ex huius diei mysterio sperandi quàm timēdi causa subest. Ut enim quidam ex Patribus ait: In Christi Domini passione incenditur charitas, in resurrectione confirmatur fides, in ascensione verò spes roboratur. Dū enim caput nostrum in cælos ascendit, nos quoq; per illum & in illo simul ascendimus, Apostolo testante, qui ait: Deus qui duces est in misericordia, propter nimiam charitatem suam qua dilexit nos, cum essemus mortui peccatis, concuificavit nos in Christo (cuius gratia estis saluati) & confuscitavit, & confedere fecit in cælestibus in Christo. Quoniam modo confedere fecit? Quia nimirum quod processit gloria capitis, eò spes vocatur & corporis, ipso Domino testante qui ait: Vbi fuerit corpus, illic congregabuntur & aquilæ. Rursumq;: Volo pater, ut vbi ego sum, illic sit & minister meus. Quod perinde est, ac si diceret: Hanc provinciam Dei filio dignā suscepit: propter hanc de cælis ad terrā descendit: propter hanc, vitam cum sanguine fudit, ut hominem (quem diaboli invidia expulerat è paradiso) ego mecum confedere faciam in cælo.

Ephet. 2.

Matt. 24.
Ioan. 2.

Huius autem felicissimæ spei duo nos habere firmissima pignora Tertullianus testatur his verbis: Quemadmodum Christus nobis archabonem spiritus reliquit, ita & à nobis archabonem carnis accepit, & vexit in cælum pignus totius summiæ illuc quandoque redigendæ. Hæc ille. Duos igitur habemus, fratres, spei nostræ obfides; alterum quod spiritus Dei missus est in terram; alterum quod caro nostra sub lata est in cælum. Si enim spiritus sanctus datur nobis in hac vita, quid mirum si detur in altera? Si datur peccatoribus, quid in gratia confirmatis? Denique si ipse ad nos descendit in terram, quid mirum si nos ipse deducat in cælum? Longè enim maius est, Regem simile.

Tertul.

hono.

honoris gratia, venire in domum serui, quam seruum ingredi palatium Regis. Alterum verò spei nostrę pignus est, quod hodie caro nostra in Christo Domino est in cælum delata, in qua tota generis humani natura huius dignitatis & glorię particeps effecta est. Si enim sublimis ille beatarum mentium locus naturę nostrę portionem inuasa iam admissit: quid prohibet vniuersam quoque naturā, si peccati expers sit, eodem peruenire?

Deut. 26. Olim Dominus, in lege frugū primitias sibi quotannis offerri præcipiebat, quo fideles exigua illa particula Deo consecrata, reliqua omnia se ab eo recepisse, atq; eius esse profiterentur. Si igitur cælum hodie naturę humanę primitias accepit, reliquam deinceps eiusdem naturę partem, si à vitis purgata fuerit, in se quoq; recipiet. Hinc Diuus Augustinus ait: Vbi caro mea regnat, ibi me regnare credo: vbi sanguis meus dominatur, ibi me gloriosum futurum spero: & si peccata mea prohibent, naturę communio non repellit. Deniq; huius dignitatis Tertullianus se nobis velut fidei uisorem exhibet, dicens: Securi estote caro & sanguis: vsurpatis & cælum & regnum Dei in Christo Iesu.

**August.
in medi.**

Tertul.

Pars posterior.

Ex his autem quæ à nobis hætenus dicta sunt, facillè liquere potest, fratres, quid nobis factu opus est, quamdiu in hoc seculo tamquam aduenæ & peregrini versamur. Si enim verissimè à Domino dictū est, Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum; si thesaurus noster, spes nostrā, hæreditas nostra, opes, & gloria & felicitas, ac omnia denique bona nostra in cælo reposita sunt, totq; huius rei obfides habemus: quid superest, nisi ut ibi etiam sit cor nostrum, hoc est, omnis cogitatio nostrā, omnis amor & cura & desiderium nostrum? Vnde August. Ibi, inquit, spera, ibi ama, inde pete virtutem, ibi expecta mercedē, & omnis tua expectatio desorsum sit. Si quis enim apud Iudos agēs, in Hispania domicilium, parentes, fratres, amicos, & ingens patrimonium haberet; qui fieri posset, ut nō præcipua eius cura & cogitatio in Hispania defixa esset? Cum ergo electi omnes in cælo domicilium ac sedem à constitutione mundi paratam habeant, cum ibidem patrem Deum, conciuēs & amicos Angelos, fratres verò eiusdemq; naturę consortes sacrorumq; choros, ac postremo opes suas omnes, & hæreditatem incontaminatam & immarecibilem habeant; quomodo non ibidem etiam mente & cogitatione erunt, vbi se adeo felices futuros sperant? Hæc certè obliuio nequaquam in illius Prophetę mentem cadebat, qui supernæ patriæ amore iustamammat, his eam verbis compellabat: Si oblitus fuero tui Hierusalem,

lem,

lem, obliuioni derur dextera mea. Adhæreat lingua faucibus meis, si non meminero tui. Si non proposuero Hierusalem in principio lætitiæ meæ: vel (ut alius interpres venit) si non faciam ascendere Hierusalem super caput lætitiæ meæ: hoc est, si præcipuum meum gaudium non posuero in recordatione Hierusalem, illius gloriam meditando, illius æternam pacem contemplanando, ad illamque sperans omnibus, toro affectu, studio, & cogitatione aspirando. Erinc D. August. in superne illius ciuitatis gaudia ore cordis inhians, illa verba fundebat: Mater Hierusalem ciuitas sancta Dei, charissima sponsa Christi: te amat cornu meum, pulchritudinem tuam nimium desiderat menses meos. O quam decora, quam gloriosa, quam generosa tu es tota pulchra es, & macula non est in te. Idemque paulo antè, Libet me, inquit, tuæ intèdere claritati, delectant me bona tuæ: quanto plus valeo tecum considerare, tanto plus amore languo. Libet itaque, libet in te oculos cordis attollere, libet de te loqui, de te audire, de te scribere, de te conferre, de tua beatitudine & gloria quotidie legere, & lecta sæpius sub corde renouere, ut vel sic possim ab huius mortalis vitæ ardoribus & periculis sub tuæ vitalis auriæ refrigerio transire, & transiens in sinu tuo si sum caput dormiturus vel paululum reclinare. Quis autem quantus sit huius pie meditationis fructus, verbis consequi valeat? Constat enim mortales omnes curarum atque laborum requiem ante omnia capere. Ad hanc enim omnes audissimè currunt, quamuis contrarij itineribus ad illam contendant. Vnica autem ad eam perueniendi via est, quam paucissimis verbis D. Augustinus exposuit, qui nos ad celestium bonorum cogitationem & amorem inuans, hæc memorabilia verba subiicit: Ibi, inquit, sit mens, & hic erit requies. Hoc est, si amor, si desiderium, si cura omnis & cogitatio nostra in celestibus bonis fuerit collocata, omnia proutius terrena bona vilescent atque sordebunt. Amore verdè terrenorum bonorum sublato, nihil erit cui quisquam peruenitibus mundi rebus turbati aut molestè affici debeat, dum ea amittit, quibus per amorem non inhaeret. Qui enim amoris gladio rebus suis alligatus est, necesse est ut quicquid res ipsas percutit & lacerat, cor etiam, in quo illis cohaerent, eundem modo lauciet & vulneret. Namque cum eorum sine dolore amittitur, quod cum amore possideatur. Ideo namque patres sanctorum morem lugent, aliorum verdè non lugent, & mercedem eternam suarum iactant acerbè ferunt, aliorum non iactant: quia illi se amant, alii non amant. Amor cum dolori cohaerens, perurbationis radix & origo est: radice autem huius inuentionis cretisa, consequens est ut ratio quoque ab eo perueniat, non erit.

Heb. 10.

Hinc fidelibus qui ex Hebraeis crediderunt, Apostolus ait : Iacturam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, reputantes vos habere meliorem & permanentem substantiam. Isti igitur re ipsa experti sunt quod D. Aug. ait: nempe, Ibi sit mens, & hic erit requies. Quia enim isti spes omnes & opes suas in caelo reconditas habebant, facile fuit contemnere quod præ caelestium bonorum dignitate vile sibi esse putabant. Si nos igitur hoc exemplo huius vitæ opes caducas, fragiles, insidiosas, & infinitis incommodis affectas, indignas amore nostro iudicantes, ad illa æterna, vera, solida, stabilia, & numquam interitura bona mentem nostram extulerimus, facile caduca huius sæculi bona (si bona tamen appellanda sint) contemnemus: atque ita demum fiet, vt nulla nos aduersitas, nulla calamitas, nihil vel lætum aut triste, animum nostrum frangere queat, aut de placido mentis statu deicere; quandoquidem vbi amor non est, ibi nec lætitia, nec tristitia, nec vlla animi ægritudo habere locum potest. Videtis ergo, fratres, quàm ingens sit huius piæ cogitationis & studij fructus. Si ergo hæc præcipua hominis Christiani cura esse debet, si hoc à nobis potissimum Dominicæ ascensionis mysterium exigit, vt vbi thesaurus noster est, ibi sit & cor nostrum; quoniam modo huic officio satisfaciunt qui omnes curas & cogitationes suas ad terram deiecerunt, dum nihil nisi terrena bona curant, illa sitiunt, illa solum cogitant, illa terra mariq. studiosissimè conquirunt, in illis amore, in illis spem, in illis felicitatem suam collocant, atq. illi tantummodo & suam & aliorum felicitatem merentur; dum beatos putant qui his bonis affluunt, miseros, qui his destituti sunt. Dic mihi, queso, ô homo, an nō Christianus es? an non fides tua proficetur, non habere te hîc ciuitatem manentem, sed futuram inquirere? an non peregrinus es & aduena in terra, sicut omnes patres tui? an non in via ipsa, quamdiu viuis, positus es? imô & ipsam vincere iter sicere est. Siue enim vigiles, siue dormias, siue edas, siue bibas, semper iter facis, semper itineris termino appropinquas. Quomodo ergo ita itineris per quod incedis, & finis ad quem tendis, & fidei quam profiteris, quæ tibi alteram vitam, alteram patriam, alteram felicitatē proponit, oblitus es? Quasi enim nihil esset tibi commune cum cælo, quasi hîc manentem ciuitatem haberes, quasi hic tanquam in patria, non tanquam in exilio degeres, quasi denique nihil spirituale, nihil diuinum esset intra te, ita terrenis bonis incubas, ita ea solum iumento- rum more sectaris, quæ in cælo nihil habent quod sperare possint. Aduersum hos autem meritò Dominus in Psal. clamat: Filij hominum, vsquequò graui corde, &c. siue (vt D. Hieron. vertit) Filij viri, vsquequò inclyti mei ignominiosè diligitis vanitatem,

Psalm 4.

nitatem
si dicer
viri He
nitæ
dempti
obliti, v
tem an

Den
sumus:
tis vos
id est, d
æternit
mini?
pergitis
hanc vi
præpar
multa
nitarem
& pere

Agg
in alter
huius
sibi (v
erit. Q
verbis
lucar, d
test: Va
pergam
ginqua
marum
quas n
quid n
in æter
tamen,
num fu
nitas po
qui pro
amice

Cæ
cogitati
gis con
illam te
cura est

nitatem; & queritis mendacium semper? Quod perinde est ac si diceret: Quousque tandem, o nobiles creaturæ (id enim filij viri Hebreis significat) quousque, inquam, immemores ingenitæ nobilitatis vestræ, imaginis vestræ, professionis vestræ, redemptionis vestræ, ac patriæ denique vestræ, celestium bonorū obliui, vana atque terrena toto corde sectamini, & post vanitatem ambulantes, vani etiam effecti estis?

Deniq; hos ipsos meritò Angelorum verbis compellare possumus: Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cælum? An nescitis vos Galilæos, id est, transmigrantes esse? qui à loco in locū, id est, de regione vmbre mortis, in regionem tenditis lucis & æternitatis? Ergo trāsmigrantes, siue viatores, quid hic cunctamini? quam rem agitis? cur nō ea paratis quibus in terra ad quā pergitis, frui possitis? Quæ insania est, tātō studio tam multa in hanc vitam crastina die finiendam congerere, & nihil ad eam præparare quæ nullo vñquam tempore finienda est? Si tam multa congeritis ad huius vitæ momentum, cur nihil ad æternitatem? Nimirum quia te Galilæum, hoc est, transmigrantem & peregrinum non agnoscis.

Agnosces tamen in ipso vitæ exitu, quando tibi ex hac vita in alteram migrandum erit: tunc enim facile intelliges, te non huius mundi ciuem, sed peregrinum & viatorem fuisse, quādo tibi (velis nolis) per mortem in alteram vitam accedendum erit. Quo tempore tibi cæteri q; continger quod D. Chrysost.
verbis obseruatione dignissimis explicat: Moriens cunctos salutat, donec suæ mētis dominus est, donec sua lingua loqui potest: Valete, inquit, amici mei, & Deum pro me orate. Iter enim pergam extraneum, quod numquā ambulauī, in regionem longinquam, quam viuētium nemo vidit, in sæculum alterum animarum, vnde nullus reuertus est, & in regiones metuendas, per quas nullus me comitabitur, & ad iudicē tremendū, vbi nescio quid mihi contingeret. Si enim in hoc iudicio mihi bene cesserit, in æternum regnaturus sum; si malè, in æternum arsurus. Nūc tamen, fratres, in potestate nostra est, vt felix sit, quod æternum futurum est. Ex hoc enim vitæ nostræ momento æternitas pendet: vt hoc argumento appareat, quantum insistant, qui propter momentaneam voluptatem, æternam felicitatem amittere non verentur.

I I.

Cæteriū ad hanc felicitatem consequendam, non satis est cogitatione & affectu in eam tendere, nisi etiam quō fide pergis, conuersatione peruenias. Hoc est, si vitam instituas, vt ad illam rectā peruenire merearis. Hæc enim præcipua viri insti-
cura est, qui ascensiones disponit in corde suo in valle lacryma-

Sicut.

Ier. 4.

Philip. 2.

simile.

nam ubi procedēs de virtute in virtutem, videbit tandē Deum.
Deum in Sion. Ad hoc autem primò sciendum est, naturam
cordis nostri quodammodo igneam esse. Sicut enim ignis ve-
hementi impetu sursum fertur: ita cor hominis quod ad altissi-
mum & summum bonum conditum est paulo modo in uno
subsidiere solet: ideoq; ad alta semper aspirat, dignitates ambit,
honores contestatur, omnibus præstare concupiscit, ut hac tan-
dem ratione similis Deo fiat, qui in summo totum omnium
cardine positus est. Quo fit, ut hac potissimum esca laqueum
illi diabolus retenderit, cum ad noxium interdicta cibum ci-
bum mutauit, promittens fore, si fructum eius ederet, ut si-
milis Deo fieret. Qua verò ratione hominem ilaqueauit, seip-
sum quoq; decepit: dum ad sedem Dei aspirans, similis Altissi-
mo fieri concupiscit. Vtq; ergo dum ascendere cupit ad sum-
mum, ad intum deiectus est: quandoquidem homo extra pa-
radisum pulsus, diabolus verò in tartarum perturbatus est. Cum
ergo isti duo dum nituntur ascendere, corruerint, quia ascen-
dere ne scierunt, quæramus viam qua citra ruinæ periculum
ascendere valeamus. Quæramus etiam viæ ducem quem sine
errore sequamur. Via non alia quàm Christus est, qui ait: Ego
sum via, veritas, & vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me.
Ipse quoque viæ huius dux certissimus est, quem sequentes de-
vire non possumus. Ipse etiam salutis nostræ causa & efficiens
& exemplaris esse dicitur: quia non solum meritis, sed etiam
exemplis aditum nobis patefecit in celum. Qua autem viæ dux
ipse ascendit, satis apertè Apostolus indicat, cum ait: Humilia-
uit semetipsum Dominus noster Iesus Christus, factus obediēs
vsque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod Deus
exaltavit illum, & dedit illi nomen quod est super omne nomē.
En qua viâ, fratres, Saluator ascendit, perfectissime scilicet hu-
militatis: hac igitur nos illi sequimur. Homo enim ac demon
ascendendo ad supera tendere voluerunt, Christus verò Do-
minus contraria viâ ingressus, ut ascenderet, descendit. Itaque
primus horus descensionis gradus fuit de calo in uterum Virgi-
nis, qui locus est proprius hominum: secundus ex utero in sta-
bulum, qui locus est iumentorū: tertius à præsepio in crucem,
qui locus est flagi isorum: quartus à sepulchro in limbum, qui
damnatorum loco proximus est: quamvis eo ipse descenderit,
non ut debitor, sed ut Redemptor. Vbi autem nihil fuit, quò
vilius descenderet, tunc demum super omnia exaltatus, & ad
dexteram Patris quæctus est. Atq; hac ratione, qua viâ nobis in
caelum esset ascendendum, ostendit: nempe ut ad intum vsque
locum per humilitatem descendamus, quò nos Deus exaltet in
tempore visitationis. Qua in re semina quæ iaciuntur in terra,

similiter

Imitari debemus, quæ radices primum ad ima demittunt, ac
 deinde ad superiora se subrigunt, & quò sublimius attolluntur,
 eò profundius radices in terra iacentes, prius vtiq; descen-
 dunt, quàm ascendant. Quo exemplo monemur, vt per humili-
 ariis viam ad celsitudinis gloriam contendamus. Qua nimi-
 rum contendeat sanctus ille Rex, qui quamuis Rex esset, non
 tamen regali luxu & potentia tumebar, sed humilibus consen-
 tiens, hisce verbis sese ante Dominum deiciebat: Domine, non
 est exaltatum cor meum, nec elati sunt oculi mei, nec ambula-
 ui in magnis, nec in mirabilibus super me. Cur igitur, o sancte
 Rex, ita humiliaris atque deiceris? Nimirum quia agnosco
 quæ sit tuta & recta in cælum via: agnosco mores & inge-
 nium Domini mei: scio quia excelsus Dominus, & humilia re-
 spicit, & alta à longè cognoscit: scio quia superbis resistit, humi-
 libus autem dat gratiam: scio quia respicit orationes humi-
 lium, & non spernit preces eorum: scio quòd nisi efficiat sicut
 paruulus, non intrabo in regnum cælorum. Scio denique illud,
 Custodiens paruulos Dominus: ideo non ambulo in magnis,
 nec in mirabilibus super me. Hæc est igitur, fratres, certissima
 in cælum via, quæ sacra litteræ docent, qua dux noster processit
 Christus, qua ingressi sunt omnes electi, à qua diabolus & pri-
 mus homo declinantes, in barathrum sunt præcipitari. Sciant
 hoc Christiani, qui per humilitatem crucis Dominum in cæ-
 lum ascendisse consentunt: qui tamen diabelum imitari ma-
 lunt per superbiam in tartara corruentem, quàm Christum Do-
 minum per humilitatem super cælos ascendentem. Sed dicet
 aliquis forsan: Quonam modo me humili ac demisso animo
 geram, & ad ima deiciam, cæles mentem naturæ quodammo-
 do igne esse dixisti, quæ ad supera loca atque sublimia more
 ignis semper ardet? Ad hoc igitur, fratres, nulla commodior
 via est, quàm à Christo humilitatis magistro humilitatis spiri-
 tum assiduus precibus postulare, illique (quatenus liceat) perpe-
 tuo assidere: illum quocumque perrexerit comitari, illius fa-
 cta, dicta, beneficia, & clarissima virtutum exempla sedulo me-
 ditari: hæc enim ratione fit, vt humilitatis exemplar semper
 ante oculos habentes, nos quoque humiles euadamus. Si enim,
 vt est ab Ecclesiastico dictum: Qui communicat superbo, in-
 ducet superbiam: consequens etiam est, vt qui humili Christo
 communicauerit, humilitatem induat. Huius rei mira in Elia
 & Heliseo figura præcessit, quæ ab huius diei mysterio non ab-
 horret. Cùm enim Eliam Dominus per turbicem eleuare vel-
 let in cælum, iussus est à pio magistro discipulus ante discessum
 postulare quod veller. Is verò duplicem eius spiritum postu-
 lauit: hoc est, vt more primogenitorum hæres institueretur,
 quibus

Psal. 130

Psal. 137.

Iacob. 4.

Psal. 102.

Matt. 23.

Psal. 119.

Psal. 230.

Eccles. 12.

4. Reg. 8.

quibus per legem duplex hereditatis portio obtingebat. Amplam igitur diuini spiritus hereditatem, & ingentes gratiæ celestis opes sibi à dilectissimo magistro dari poterat. Cui ille: Rem, inquit, difficilem postulasti: attamen si videris me quando tollar à te, erit quod petisti. Quid sibi vult hæc cōditio? quid ad hoc munus percipiendum attinet. Eliam abeuntem videre, aut non videre? aut quid, quæso, exigit, cum hoc ab illo exigit, in quo tantæ rei summam vir diuinus collocauit? Nimirum (quod res ipsa postea declaratum est) id petebat, quod huiusmodi visionem necessario antecederet; videlicet inseparabilē discipuli atque magistri societate & coniunctionē. Hoc magister petiit, hoc discipulus intellexit, & præstitit. Vnde Elia dicente, Sede hic, quia Dominus misit me Hierico: Heliseus respondit, Viuit Dominus, & viuit anima tua, quia non derelinquam te. Rursumq; eodē repetere, Sede hic, quia Dominus misit me in Bethel: ille contra, ne non semper magistrum videret, iterum respondit, Viuit Dominus, &c. Iterumq; dicente, Sede hic, quia Dominus misit me vsq. Iordanem: rursus ille respondit, Viuit Dominus, &c. Quo factum est, ut dum eius semper lateri indiuulsus adhereret, non potuerit illum à se discedentem non videre, atque ita abeuntem illum oculis & voce sequens, pallij eius quod abeunti ceciderat, & spiritus quem petierat, hæres effectus est. Quid igitur hoc symbolo innuere Spiritus sanctus voluit? Nimirum, ut si spiritus Christi in cælū ascenditis (vnde dona dat hominibus) participes & hæredes esse volumus, instar Helisei, eum quocumque ierit, sequamur, nec ab eo vnquam diuellamur. Hoc est, ut quando illum gressibus corporis sequi nō licet, cogitatione & affectu illum ubiq. sequamur, siue cum nascitur, siue cum pro nobis moritur, siue cum à mortuis resurgit, siue cum victor in cælum ascendit. Neque in his tantum præcipuis eius itineribus, sed in omnibus etiam aliis, quibus ad hæc ipsa peruentum est: videlicet cum in summa paupertate & humilitate pro nobis in stabulo nascitur, cum octauo deinceps die fuso sanguine circumciditur, & cum in templo à matre piissima offertur, cum exul proficiscitur in Aegyptum, cum inde in Iudæam septennio elapso reuertitur, cum ieiunaturus pergit in desertum, cum per vicos & ciuitates transit prædicans regnum Dei, & cum ad passionem tamquam agnus mansuetus flagellandus, illudendus, contpuendus, crucifigendusq. ducitur: cum postremo spoliato tartaro resurgit à mortuis, & victor in cælum ascendit. In his ergo omnibus itineribus illum cogitatione & amore comitari semper studeamus, nec ab eo (quateenus fieri possi) oculos vnquam deflectamus. Quod quidē faciunt, quibus quotidiana vitæ Domini Saluatoris meditatio propo-

Epheso 4.

lira

gra est.
efficac
omniū
rūm s
tum
dus o
esse d
nerant
Quic
planē
dis- &
vestigi
omni
emplo

IN

N
rat
tre
fin
hu

THE

sula te
salutis
dō sal
care,
enim
ascend
hæc P
indica
sancti
lom q
offen
duer
D. A

stra est. Hæc enim est certissima via qua spiritus eius participes efficiamur. Quia enim humanitas Christi salutis nostræ atque omnium gratiarum fons est: quò quis propius ad hunc gratiarum & vitæ fontem accesserit, hoc magis ab illo vitam & spiritum cælestem hauriet. Nam etsi sacra huius humanitatis fructus omnium sit communis, illorum tamen peculiari ratione esse dicitur, qui ipsam studiosius contemplantur, deuotius venerantur, eiusque sacra mytheria semper ante oculos ponunt. Quisquis igitur Eliam nostrum hac ratione comitabitur, is planè spiritus eius hæres efficietur: atque ita demum veram cordis & corporis humilitatem consequetur: qua humilis & agistri vestigia sequens, nec ab eo vsquam deflectens, eò tandem perueniet, quò ille hac die sublatu, & viam nobis suo ostendit exemplo, & hæreditatem meritis comparauit.

IN EODEM FESTO ASCENSIONIS. DOMINI CONCIO TERTIA, QUAE
rationem explicat, qua Saluatoris nostri ad Patrem ascensus, charitatem & spem in nobis potissimum excitauerit, & quis deinde sit charitatis huius & spei fructus ostendit.

THEM. *Ascendit pandens iter ante eos. Mich. 2.*

NTER omnia Domini Saluatoris festa quæ religio Christiana celebranda suscepit, singulari quodam privilegio sacri huius diei sollemnitates eminet. Est enim (vt Bernardus ait) consummatio reliquarum festiuitatum, & (vt ita dicam) felix clausula totius itinerarij filij Dei. Quia verò hoc tam longum iter salutis nostræ causa susceptum est, nostra planè interest, non modò salutis nostræ autorem & consummatorem Iesum glorificare, sed etiam quid nobis hodie contulerit, intelligere. Nec enim minus hodie salutis nostræ negotium egit cum in cælum ascendit, quàm cum in terris nobiscum versatus est. Quam rē hæc Prophetæ verba, quæ à me modò proposita sunt, breuiter indicant: Ascendit pandens iter ante eos. Quibus verbis vates sanctus ostendit, Christum Dominum ascensum nobis in cælum suo ascensu parauisse: quando is, & quò illum sequamur, ostendit, & ducem se nobis huius itineris exhibet: nec solum ducem, sed etiam adiutorem, vt postea latius aperiemus. Quod

Bernard.

August.

horra-

Them.

hortabatur his verbis: Proficiscamur, ô anima, ad civitatem in qua ascripti sumus, & ciues decreti: ad qua nobis fiducia latum prebebit ingressum. Quenam fiducia? Illa nimirum, de qua idem ait: Vbi caro mea regnat, ibi me regnare credo. Vbi sanguis meus dominatur, ibi me gloriosum futurum confido: & si peccata me excludunt, naturæ communio non repellit. De hoc igitur ineffabili diuine pietatis beneficio hodierna die dicturi, celestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Simile.

Principio sciendum est, quod quemadmodum duobus eget homo pedibus ad ambulandum, & aues quoque duabus alis ad volandum: ita spiritualis homo duobus siue pedibus siue alis indiget, quibus per iter salutis incedat, quibusque ad omnia virtutis officia moueatur, spe scilicet & amore. Quam autem vim ad omnia que agenda sunt, hi duo affectus habeant, quotidiana experimenta declarant. Videmus enim matres ad labores & officia omnia quæ ad filiorum educationem necessaria sunt, solo amore incitatis operarios verò & opifices, futuræ mercedis spe ad omnem operis laborem accingi. Spes enim sic animû ad res gerendas exaccit, vt maximorum laborum obliuisci faciat, omnemque sensum à cogitatione doloris abducit. Agricola enim frugum expectatione labores continuos facillè perferunt: milites spe victoriarum incensi, vulnera non perhorrescunt: venatores nullos imbres nec frigora formidant: nemo denique sperat aliquid, quem non spes illa ad omnes labores libenter excipiendos excuscit.

Simile.

Cû ergo inter labores & opera omnia quæ hominibus proposita sunt, maximum maximeque arduum iter in celum sit: duobus his pedibus atque alis (hoc est, duobus his affectibus, spe scilicet & amore rerum celestium) indigemus, quibus ad illud contendere valeamus, sine quorum adminiculo segnes & tardi ad omnia pietatis officia quæ ad hoc iter necessaria sunt, inueniemur. Cæterum cû videamus homines terrenarum rerum inter quas degunt, amore captos, celestia quæ minimè vident, fastidire, & amorem omnem atque salutis spem in terrenis rebus collocare: qui fieri poterit, vt eos ab harum rerum amore abstrahamus, ad inuisibilem amorem traducamus? Ad hoc placet cum multa alia, rum præcipuè Dominicæ redemptionis & salutis nostræ opus miro modo inuat: quod quidem vt ab infinito amore profectum est, ita nostrum erga Deum amorem vehementer incendit, & spem in illum misericè roborat. Hoc autem qua ratione fiat, deinceps aperiendum est.

Iam primum constat, in communi illa generis humani clade (quæ primorum parentum vitio contigit) omnes homines à gratia

gratia Dei & spe vite celestis exordisse. Constat etiam, iustum iudicem Deum, si iure nobiscum agere voluisset, in illo nos miserando statu relinquere potuisse: cum nemo esset qui vel iure vel potentia hoc ab eo exigere posset. Propter immensam reme & infinitam bonitatis & misericordie sue magnitudinem, placuit ei, nos ab illo infelici statu erigere, & in pristinum dignitatis gradum restituere. Ad autem opus vnguento filio suo demandaui, ut qui potentia sue magnitudinis hominem condiderat, bonitatis magnitudine lapsum repararet. Quod is opus adeo feliciter absoluit, ut si omnia hominum vota & consilia in unum coirent, nihil possent aut convenientius aut prestatilius optare. Quia enim Redemptor ipse Dei filius erat, qui nulla mensura spiritum acceperat, & redemptionis opus ipsi commissum excellentissimum erat (utpote quo salus mundi continebatur) plenissime atque perfectissime illud absolendum curauit. Quo factum est, ut omnia eius opera, dicta factaque usque adeo nos ad rerum celestium amorem & desiderium rapiant, ut ipse dicere merito potuerit: Ignem veni mittere in terram; & quid volo nisi ut accendatur? Ea enim opera edidit, ea in nos beneficia contulit, ea propter nos perferri dignatus est, ratione, se nobis omnibus in rebus exhibuit, ut in cunctis operibus suis carbonem ignis congerisset supra caput nostrum: na pluiquam ferreus sit, quisquis hoc eius igne non accenditur. Hoc enim igne sic sancti martyres incensi fuerunt, ut omnium tormentorum flammam & ignem, hoc celesti igne incensi, facile superarent. Eorum enim illa vox est: Propter te mortificamur tota die, estimati sumus sicut oues occisionis. Sed in his omnibus superamus adhuc propter eum qui dilexit nos. Qui videlicet dilectione sua ita nostram erga se accendit, ut aqua multa non peruerint eam exinguere, nec ulla flumina operire. Hunc autem dilectionis affectum omnia Saluatoris nostri opera ita accendunt, ut non solum quae in hoc mundo inter homines agens operatus est, sed ea etiam quae post passionem & resurrectionem suam consecuta sunt, idem efficiant. Quod in ascensionis eius mysterio cernere licet, in quo nihil minus nobis contulit in caelum accedens, quam cum in terra nobiscum versaretur.

Quod si aduersus hanc sententiam obicias: Quae ad nos utilitas ex ascensu Christi emanare potuit, quae sit cum ea comparanda quam in terris agens praestare nobis potuisset? Quamdiu enim nobiscum versabatur, praeterquam quod exemplis & doctrina sua nos ad iustitiam erudiebat, poterat etiam & pati, & mereri, & pro peccatis nostris facis facere: quorum nihil in caelo potest, ubi non merendi sed recipiendi, non laborandi sed fruendi locus est. Quae ergo in re utilis esse nobis potuit ascensu

Luc. ix.

Psalm. 45.

Rom. 2.

Simile.

ascensio eius? Duo, fratres, commodissima tempora definiunt agticolæ: alterum ferendi, alterum metendi; alterum spargendi semina, alterum fructus percipiendi. Duo item habet imperator præcipua in bello tempora: alterum debellandi hostes, alterum spolia colligendi; alterum pugnandi, alterum occupandi quod expugnatum est. Quarto igitur à vobis, utrum horum temporum felicius, aut vtilius existimabitis? Vtrumque planè vtilissimum: sed hoc tamen posterius longè vtilius & optabilius. Illud enim ad hoc ceu ad finem ordinatur. Finis autem ijs quæ ad finem destinata sunt, nobilior atque præstantior est. Sementis enim tempus ad messem, belli autem ad victoriâ, & spolia colligenda destinatur. Sic ergo salutis nostræ auctor Dominus Iesus in vita ac passione sua velut agricola seminavit: sed in resurrectione & ascensione messuit: idemque tamquam bellator fortis in passione aduersus principem huius mundi decertauit, & per mortem destruxit eum qui mortis habebat imperium: sed in resurrectione & ascensu suo cælestis regni interclusas peccati iure sedes occupauit, & opes suas hominibus distribuit: dum ascendens in altum, captiuam duxit captiuitatem, dedit dona hominibus: hoc est, victoriæ suæ spolia atque opes hominibus impartitus est.

Ephes. 4.

Iudic. 16.

Cuius rei vel illud satis magno argumento est, quòd quādū nobiscū egit, ceterum & viginti homines designauit, super quos Spiritum sanctum misit: in cælis autem agēs, vniuersum mundum sub imperium suum ditionemque subiunxit. Quod enim de Samlone dictum est, quòd illustriorē de hostibus victoriâ moriens quàm viuens reportauerit, hoc de Salvatore nostro, cuius ille figuram gerebat, dici multo iustius potest. Denique ascendens in cælum adeò amplè atque magnificè Spiritus sancti dona largitus est, ut Apostoli manuum impositione Spiritum sanctum hominibus darent. Quin & ipsi Apostoli post eius in cælum ascensum ea plenitudine spiritum acceperunt, ut qui humano metu exanimati in passione Domini partim negauerūt, partim relicto eo fugerūt: postea indui virtute ex alto, contra Reges & principes totamque mundi potentiâ in frastu & inuictio animo decertarint, ipsiq; repugnātib; & mille tormentorum machinis obsistētib; fidem longè latèq; propagarint. Videtis ergo, fratres, quàm salutaris nobis fuerit Christi Domini ascensus in cælum! Sed quoniam hæc generatim & breuiter dicta sunt, operæpretium erit eadē paulo fusiùs & vberius explicare.

I.

Sciendum ergo est, varijs modis Christum Dominum salutem nostram operatum fuisse: cuius rei gratia varijs nominibus in litteris sanctis appellatur. Tria verò præcipua eius nomina celebrantur, nempe Redemptoris, Regis, & Sacerdotis:

quia

quia his tribus officijs in salute nostra procuranda potissimum
 vltus est. Vt Redemptor enim, sanguinis sui pretio nos à diaboli
 captiuitate redemit. Iusta enim superni Iudicij sententia, dia-
 bolo, tamquam eius carnifici, traditi eramus torquendi & ex-
 carnificandi. Vbi verò Christus Dominus sanguinis sui sacrifi-
 cio pro sceleribus nostris satisfecit, ab hac protinus tyrannide
 redempti sumus. Deinde etiam vt verus ac legitimus sacerdos
 (cuius officium est orare, aduocare, & offerre dona Deo pro sa-
 lute hominum) salutis nostræ causam egit. Omnis enim ponti-
 fex (vt Apostolus ait) ex hominibus assumptus, pro hominibus
 constituitur in his quæ sunt ad Deum, vt offerat dona & sacrifi-
 cia pro peccatis. Hoc autem munus Christus Dominus cumu-
 latissimè præstitit, qui (vt idem Apostolus ait) cum clamore va-
 lido & lacrymis pro nobis orauit, & exauditus est pro reuerentia
 sua. Postremò eandem salutem nostram nõ modò vt sacerdos,
 sed vt verus etiam Rex stabilivit atque promouit. Ad Regis
 enim officium præcipuè pertinet, sapienter ciues suos regere,
 atque in suum finem, hoc est, in beatitudinem dirigere. Quod
 quidem munus perfectissimè Christus Dominus administrat,
 cum nos & legibus suis regit; & spiritus sui ductu ad vitam bea-
 tam & immortale perducit. Cùm igitur hac triplici ratione sa-
 lutem nostram Christus Dominus procurauerit, triplexq; in hac
 re officium exercuerit, primum quidem officium inter nos agēs
 exercuit, dum nos meritis & sanguinis sui pretio à diaboli pote-
 estate redemit. At sacerdotis & Regis officium non solum cum
 in terris vixit, sed nunc etiam cum in cælo regnat, perpetuo
 exercet. Quæ duoeius officia paulo fusiùs explicare li-
 ber.

Quòd igitur nunc sacerdotis munus in cælum ascendens
 exe iuratur, luculenter Apostolus in Epist. ad Hebr. declarat his
 verbis: Christus assistens pontifex futurorum bonorum per
 amplius & perfectius tabernaculum non manu factum, nec
 per sanguinem hircorum, sed per proprium sanguinem introi-
 uit semel in sancta, æterna redemptione inuenta, &c. Quibus
 verbis Apostolus non modò sacerdotale Christi officium expo-
 nit: sed etiam quàm multis mirisque modis Leuitici sacerdotij
 dignitatem antecellat, longa oratione describit. Primum enim
 Leuiticus sacerdos non ascendebat in cælum, vbi Dei sedes est,
 cum quo humanæ salutis negotia tractanda sunt. At Christus
 Dominus (vt idem Apostolus ait) non in manu facta sancta in-
 troiuit exemplaria verorum: sed in ipsum cælum, vt appareat
 vultui Dei pro nobis. Præterea sacerdotum illud cum sacerdo-
 tis vita finiebatur; ideoque nouis quotidie successoribus indi-
 gebat: hic autem (vt idem Apostolus ait) eo quòd maneat in

- æternum, sempiternum habet sacerdotium, semper viuens ad
 111. interpellandum pro nobis. Ad hæc, sacerdos ille terrena præci-
 pue dona (quæ in illa carnali lege promittebantur) à Deo im-
 petrare contendebat: Christus verò qui pontifex esse dicitur
 futurorum bonorum, non tam præsentia, quæ fluxa & caduca
 sunt; quàm futura bona, quæ immortalia & æterna sunt, à Pa-
 111. tre suo nobis quotidie impetrat. Adde etiam quod sacerdos ille
 non quidem suum sanguinem, sed hircorum aut arietum effu-
 rebat, qui mentem hominis peccato inquinatam mundare
 non potest, quamuis legales corporum sordes abluerebat pon-
 tificex noster non per sanguinem taurorum aut hircorum, sed
 per proprium sanguinem intromittit semel in sancta, æterna re-
 demptione inuenta. Quæ res quantum nobis spei rebus & fir-
 mitatem tribuat, idem Apostolus his memorabilibus verbis de-
 111. clarat: *Si enim sanguis taurorum, aut hircorum, & citis vitula*
aperitus inquinatos sanctificat ad emundationem carnis: quan-
to magis sanguis Christi qui per Spiritum sanctum temerip-
tum oblitit immaculatum Deo, emundabit conscientias nos-
 111. *tras ab operibus mortuis ad seruiendum Deo viuenti?* Post re-
 111. mō sacerdos ille semel tantum in anno sanctuarium cum san-
 guine ingrediebatur: nos etiam qui revelatæ gratiæ tempore
 sacerdotio fungimur, quamuis quotidie sanctuarium Domini
 ingrediamur, & Missam quotidie celebremus; peracto tamen
 Missæ sacrificio, sacerdotalis officij ministerium terminamus.
 At Christus Dominus semel ingressus in sancta, ab ijs nūquam
 amplius egressus est, & Missam quam in illo sanctuario hodie
 coepit, nunquam hæcenus finivit, nec nisi in extremo mundi
 die finiturus est. Est enim ea Missa cui extrema illa clausula
 minimè conuenit: *Ite missa est.* Quid enim vos Missam esse
 putatis, fratres? Missa est sacrificiorū omnium quæ Deo offerri
 possunt, præstantissimum: quo videlicet Deo Patri sacram Filij
 eius humanitatem & mortem pro salute nostra offerimus. Hoc
 autē Christus Dominus perpetuò in cælis agit: qui & seipsum,
 & mortis suæ sacrificiū ante Patris æterni conspectū perpetuò
 repræsentat. Hac enim ratione D. Thomas ait, illum sacerdotis
 & advocati officio fungi; dum humanam naturam nostri causa
 susceptam, ante Patris æterni conspectum exhibet: quò nos
 Pater cælestis tamquam generis sui consortes, Christi quæ filij
 sui fratres, pijs oculis inueneri, & misereri dignetur. Quid au-
 tem huic tanto sacerdoti, quid huic gratissimo sacrificio, quid
 his meritis poterit denegari? Ut hac ratione intelligatis, fratres,
 qua fiducia, qua animi alacritate ac deuotione petitiones ves-
 tras ante communem hunc parentem proponere debeatis,
 qui talem apud eum advocatum nacti estis: præsertim cum
 eius

D. Tho.

eius advocati merita, & quos nostri causa pertulit labores, ante caelestem Patrem offerre possitis: quos advocatus noster non tam sibi (qui nulla re indigebat) quam nobis thesaurizavit, nobisque velut testamento reliquit.

Sed fortasse quisquam humano sensu divina aestimare volens objiciat, exhausta iam esse tot beneficiis ac donis propter eum impensis sacerdotis huius merita, & fastidium quodammodo esse iam divinis auribus ingeneratum, Christi nomine toties in petitionibus nostris ad impetrandum repetito. Huic autem infirmitati prospicere divina misericordia volens, duos nobis misericordiae suae velut obsoles praebeuit cum ait: Iuravit Dominus; & non poenitebit eum; tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Primum enim iusiurandum interposuit: deinde etiam non contentus iuramento fidem suam astrinxisse, addidit etiam asseuerandi vim cum ait: Et non poenitebit eum. Quorsum enim haec? Num in Deum cadere potest vel mendacium ut indigeat iuramento, vel promissi poenitentia, ut adiungat, Et non poenitebit eum? Nullo modo: sed quia forsitan rudis aliquis (ut diximus) audiens has voces horis omnibus, & omnibus in locis, in omnibus orbis angulis in precationum sine à fidelibus pronunciari: Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, &c. fastidium quoddam divinis auribus ingeneratum crederet; iusiurandum interposuit, & haec item verba subiecit: Et non poenitebit eum. Homines namque promissorum saepe poenitere solet, cum aut vires, aut opes promissis implendis non suppetunt, vel promissus favor promittentis opinionem & expectationem fallit. At cum in Deo nihil horum cadat, cuius opibus nihil deesse, cuius sapientiam nihil fugere potest: nihil est cur illum promissorum suorum vanaquam poenitear. Quod si huius rei causam quaeras, causa est sacerdotis simul & sacrificij dignitas infinita. Quia in re diligenter illa D. August. verba adnotanda sunt. Ait enim: Quatuor considerantur in omni sacrificio: cui offeratur, à quo offeratur, quid offeratur, pro quibus offeratur. Idem autem ipse vnus verusque mediator per sacrificium pacis reconcilians nos Deo, vnum cum illo manens cui offerebatur, vnum in se fecit pro quibus offerebatur, & vnus ipse fuit qui offerebat, & quod offerebatur. Haec enim ille. Ex cuius verbis facile colligitur, quod cum Christus Dominus seipsum pro nobis in sacrificium offert, non tam pro alienis, quam pro seipso (hoc est, pro corporis sui membris) sacrificium offerat. Quomodo ergo tale sacrificium repudiabitur, quod patri filius pro seipso offert? Quid igitur ex his consequitur? Nimirum, ut omnes tantorum bonorum autorem collaudemus, & nobis ipsis gratulemur, quia tam potentem

Guertic⁹
in ser.

advocatus apud Patrem natus sumus. O verè felices (vt Guerticus ait) quorum advocatus ipse iudex est: pro quibus orat, qui pari honore cum eo quem orat, adorandus est.

I I.

Lucæ 1.
Ephes. 2.
Dani. 9.

Vidistis hæcenus, fratres, quoniam modo Christus Dominus sacerdotis officio in cælo fungatur: nunc quemadmodum Regis quor. officium exerceat, videamus. Cùm enim Angelus Mariæ Christi regnum æternum esse dixerit, idemque Isaias, Daniel, ceteriq. Prophetæ vaticinentur: consequens est, vt nunc etiam in cælo residens, Regis officium administret; quandoquidem Rex æternus ab omnibus prædicatur. Scitis autè Regis nomen non dignitatis solum, sed officij quoque esse: qui enim dignitatem solum hoc nomine importari credunt, hi nō Reges, sed tyranni sunt existimandi. Declaravit hoc Antigonus Macedonæ

Apophth.

Rex: qui cùm filiū conspexisset, eos in quos habebat imperium, ferocius tractantem atq. insolentius: An ignoras, inquit, fili, regnū nostrum esse splendidā seruitutem? Nihil dici potuit cordatius. Nam princeps non minus seruire cogitur populo, quā populus principi, nisi quod princeps id facit cū dignitate: alioqui re vera mutua seruitus est. Vtrumq. autè, dignitatē scilicet

Ephes. 2.

& officium Christi, Apostolus magnificè describit his verbis: Ipsum constituit Deus ad dexteram suam super omnem principatum, & potestatem, & dominationē, & omne nomen, quod nominatur non solum in hoc seculo, sed in futuro: & ipsum dedit caput supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus eius, & plenitudo ipsius, qui omnia in omnibus adimplevit. Magnificis quidè verbis Apostolus regiam Christi potestatem extulit: cuius tamen munus maximè explicuit, cū caput eū appellauit. Caput enim (vt D. Thomas ait) duplici ratione corpus regit. Primum enim sensuum ministerio (qui maximè in capite vigent) membra omnia regit exterius, dum & pedes & manus ceteraque membra in officijs suis dirigit. Deinde etiam interiori virtute corpus regit, cū in eadem membra sensum & motum secretis nervorum meatibus per spiritus (qui animales à Medicis vocantur) instillat. Vtroque autem modo Christus Dominus Ecclesiæ suæ corpus gubernat. Exterius enim sanctissimis legibus, & sacramentorum ac doctrinæ ministris Ecclesiam informat; interius verò spiritualem sensum & motum in piorum animas diffundit; internis eos moribus ad iustitiā & pietatē excitans. Quod quidem facit, non solum quatenus Deus, sed etiam quatenus homo est: hac enim ratione caput esse hominum prædicatur: aliās enim & hominum & Angelorum caput existit. Sicut enim igni unitum ferrum ita eius vim & naturam participat, vt simili etiam virtute & potestate utat: sic

simile.

sic

sic sacra illa humanitas Deo vnita, & ab eo Deificata, diuinas actiones & facultates tamquam instrumentum diuinitati coniunctum obtinet. Nec minus appositum huius rei exemplum in fidibus pulsandis offertur. Musica namq. peritus, dum fides manu versat, mente prius concipit, quod deinceps manus pulsando exequitur. Quem quidem effectum non solum arti quæ in artificis mente est, sed manui etiam tamquam instrumento menti coniuncto tribuimus: atque ita & musicum pulsare, & manum etiã dicimus. Cùm ergo sacra Christi humanitas Dei Verbo vnita sit, in eaque non aliud esse quàm diuinũ confitemur: haud dubium, quin vbi esse diuinũ est, ibi etiam diuinæ actiones inueniantur. Ideoque nihil mirum, si ipsa spiritum & gratiam suam (quod est diuinitatis proprium) in mentes hominum diffundat: quod planè capitis officium est.

Eccles. 2.

Hoc idem sub alia similitudine, paulo tamen testius Salomon indicauit, cùm ait: Oritur sol, & occidit, & ad locum suum reuertitur: ibique renascens gyrat per meridiem, & flectitur ad aquilonem. Quid his verbis Salomonem, nisi Christi Domini itinera explicare voluisse credendum est? Quid enim necesse erat vitũ sapientissimum sacris litteris mandare, quæ rudis: si non cuique in prospectu sunt? In alium ergo solem multò hoc viliù illustriorẽ oculos coniciebat; nempe in Dominum Iesum, quem meritò Solem iustitiæ appellamus. Sicut enim sol hic, quem oculis vsurpamus, salus, & decor, & conseruatio rerum omnium inferioris huius mundi est: ita Christus Dominus Ecclesiæ suæ, hoc est, supernaturalis mundi excellentiori modo salus, vita, & felicitas est. Qui tamen hac vna potissimum ratione ab hoc sole corporeo distat, quòd hic quidem dum nobis sit propior, nouam rebus omnibus speciem & decorẽ affert (quod quidem vere nouo cernere licet: hoc enim tempore aduentu suo totius vniuersi faciem renouat, quando virere campos, frondescere syluas, & florere arbores videmus) cæterum abscessu suo hanc eandem speciem secum aufert; dum omnia quæ illius accessu virebant, abscessu squalida, nuda, & deformia manent. At Sol iustitiæ Christus Dominus quemadmodum aduentu suo omnia instaurauit (dum clarissima in nos dona contulit) ita in recessu, quando peracto saluæ nostræ opere in cælum remeauit, non minora hominibus dona largitus est. De hoc igitur iustitiæ Sole Salomon ait, quod oritur & occidit, & ad locum suum reuertitur, ibiq. renascens gyrat per meridiem, & flectitur ad aquilonem: quæ omnia appositissimè Domino Saluatori conueniunt. Is enim in natiuitate sua ortus est, in passione autem occidit: ad locum verò suum reuersus est, eum hodierna die in cælum ascendit, ibiq. renascitur cùm inde

Diffinit.

donorum suorum radijs Ecclesiam visitat & illustrat, gyrat verò per meridiè (qui locus lucis & caloris est) seum piorum mentes nouo lucis splendore collustrat: nec hoc contentus, flectitur etiam ad aquilonem (qui locus frigoris atque tenebrarum est) cum homines etiam tenebris obcæcatos, & cælestium rerum amore algertes visitat, & lucis suæ radijs dormientes excitat: vtpote vera lux, quæ sine personarum acceptione illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.

Ioan. 1.

Simil.

Hebr. 1.

Videtur ergo, fratres, Salvatorem nostrum non solum quo tempore nobiscum egit, sed etiam quo die in cælum ascendit, salutis nostræ causam pari studio & vberiori adhuc fructu persequisse? Quemadmodum enim Sol (ne ab eadem similitudine recedamus) quò sublimius attollitur, hoc nos magis & lucis & caloris sui participes efficit: ita cum Christus Dominus in altum sublatus est, maiora in nos dona contulit. Quid igitur superest, nisi vt hanc partem cum Apostolo concludamus? Sic enim ait: Caput enim super ea quæ dicuntur, hoc est, summa eorum quæ hæcenus dicta sunt, hæc est: Talem habemus pontificem, qui sedet ad dexteram maiestatis in excelsis, sanctorum minister, & tabernaculi veri quod fixit Deus, & non homo. Sanctior namque nomine hocia loco Apostolus verus ilud Dei tabernaculum significat, quod in summa olim religione habebant. Vtque verò nomine Christi Ecclesiam voluit intelligi, cum dixit: Tabernaculi veri quod fixit Deus, & non homo: illud qui ipse verba hoc veritas, id est, verum Dei tabernaculum cum hominibus. Huius ergo veri tabernaculi, & sanctorum minister Christus Dominus esse dicitur. Quis autem ad huius ministerij verbum non obstupefeat, vel potius non amore liquefeat? Quis hæc duo adeo inter se distantia in vnum copulauit? nempe ad dexteram maiestatis sedere, & salutis humane ministrum esse? Quis crederet ad eam dignitatis celsitudinem potuisse hominem peruenire, vt qui peccando diabolus sibi effecerat dominum, nunc Dei filium habeat salutis suæ ministrum? O verè felices & beati, qui sic vitam suam instituunt, vt tali mereantur viui salutis & iustitiæ ministro! Hanc enim tantam dignitatem non ad sceleratos & impios, sed ad sanctitatis studiosos pertinere, non obsecrè Apostolus insinuauit, cum illum sanctorum ministrum esse dixit. Hoc enim vno verbo temerarias & vanas improborum hominum spes deiecit: qui in sceleribus suis obstinato animo perdurantes, salutem sibi solis Christi meritis pollicentur.

III.

Peroratio

Quid igitur ex his consequens est, nisi vt toto mentis ardore huic salutis nostræ ministrum amplectamur, qui ab ipso conce-

conceptio
scens, viui
deus, et
nobis
ad Rom.

pro nobis
adeo in ei
quij pl
sua Tribu
mors, nec

Hoc
quàm am
caum ha
diffident
petimus &
mas. Quæ

rens, ve p
Pontifici
pius agere
dem apud

tentia pri
post Patre
nos Aposto

bis: Hæc
Iesum filiu
vt mirer
auxilio op
guernus

Sed n
profectile
hum me
guum De

item Par
Spiritu sa
poterit, q
habet: Ad

imperant
omnium
Christus p
ex se germ

stolos, Spe
quoque p
hoc est, cu
de tua pol

conceptionis suæ articulo ita se iuuandis nobis addixit, vt nascens, viuens, moriens, resurgens, ac postremò in cælum ascendens, causam semper nostram egerit, & apud Patrem modò pro nobis semper interpellat? Cuius rei cùm Apostolus in Epistola ad Rom. meminisset, & Christum ad dexterâ Patris sedentem pro nobis interpellare, & causam nostram agere dixisset; vsque adeò in eius amorem exarsit, vt in hæc verba amoris & obsequij plenissima proruperit: Quis nos separabit à charitate Christi? Tribulatio, an angustia, an fames? &c. Certus sum quòd nec mors, nec vita, &c.

Hoc idem mysterium non minus spem nostram roborat, quàm amorem incendit. Qui enim talem apud Deum aduocatum habemus, spe firmissima erecti esse debemus, nec vllis diffidentia perturbationibus quari, quo minus ad ea quæ iussu petimus & optamus, illius nobis patrocinium affuturum credamus. Quàm securus ageret, qui in Romana curia negotium gerens, vel patrem, vel fratrem opibus & dignitate præstantem, & Pontifici maximo valde grarum haberet? Quàm lætus ergo vir pius agere vitam debet, qui cùm totus è cælo pèdeat, talem ibidem apud Patrem aduocatum habeat, qui & gratia & opibus & potentia principatus omnes & potestates antecellat, & proximum post Patrem locum in illa cælesti curia obtineat? Merito ergo nos Apostolus & bene sperare, ac bono animo esse iubet his verbis: Habentes ergo Pontificem magnum, qui penetrauit cælos, Iesum filiù Dei, adeamus cum fiducia ad thronum gratiæ eius, vt misericordiam consequamur, & gratiam inueniamus in auxilio opportuno, hoc est, quacumque in re cælesti ope induerimus.

Sed ne quis parum nos hisce duabus spei & charitatis alis profecisse existimet, scire oportet has duas virtutes felicitatis humane fontes esse. Scimus enim voce Domini instructi, regnum Dei (in quo felicitas nostra sita est) intra nos esse. Scimus item Paulo docente, regnum hoc iustitia, pace, & gaudio in spiritu sancto contineri. Quid enim ei ad felicitatem deesse poterit, qui cum iustitia pacem & gaudium in spiritu sancto habet? At ex charitate (quæ virtutum omnium regina est, & imperandi ius in eas omnes habet) iustitia, hoc est, cæterarum omnium virtutum chorus prodit, Apostolo testante, qui ait: Charitas patiens est, benigna est, &c. At verò spes reliqua duo ex se germina fundit, nempe gaudium & pacem. Vnde Apostolus, Spe, inquit, gaudentes, in tribulatione patientes. Regius quoque Propheta: Et in velamento alarum tuarum exultabo: hoc est, cùm spem meam omnem in paterna cura & protectione tua posuissim, lætabar planè cùm talem me protectorem &

rerum mearum curatorem habere intelligerem. Si enim bonorum adeo priuatio afficit possidentem, cum pius homo promissionis diuinæ verbis innixus, certiora esse quæ à Deo sperantur, quam quæ ab hominibus possidentur, agnoscat: quomodo hoc tam certo salutis pignore lætari non debeat? Habet enim hoc viua spes (quæ videlicet charitate informata est) vt multo alacrior per eam sit animus in bonorum diuinorum spe, quam in humanorum possessione: magisque futuris illis bonis confidat, quam presentibus delectetur: felicioremque illum ex se reddat expectatio celestium diuitiarum, quam terrestrium fructus.

Philip. 4. Hæc eadem spes pacem quoque illam parit, quæ exuperat omnem sensum: quam non mundus, sed solus Christus potest dare. Est autem hæc pax, animi quies & tranquillitas nullis turbulentis modibus irrequieta, quamuis multis vndique periculis & incemmodis cincta sit. Hæc pace fruebatur Heliseus, qui ab exercitu Regis Syriæ oblectus, intrepidus atque alacer diuini præsidij spe fruetus, famulo trepidante perstabat. Hæc etiam instruitus David, verba illa fiducia plenissima effudit: Deus noster refugium & virtus, adiutor in tribulationibus quæ inuenerunt nos omnis. Propterea non timebimus, dum turbabitur terra, & transferentur montes in cor maris. Quibus, quæso, verbis alijs imperterriti animi pacem & constantiam potuit significare? Ac certe mirum non est, quod tam ingentes spiritus animo concepisset, qui præpotentem rerum omnium Dominum custodem ac defensorem nactus erat, aduersus quem omnis hominum & inferorum potentia araneorum telis infirmior est.

Hæc ergo fiducia pij homines animati, inter varios seculi fluctus & tentationum vndas quæ alios mergunt, ipsi in magna pace quietam & tranquillam vitam agunt, anchora videlicet spei alligati atque firmati. Imò verò anchora nulla spei huius firmitati par esse potest, quando videmus nauarum spem in anchoris positam vi maxima tempestatis excitata sæpe deludi: cum spes tamen quæ diuina veritate nititur (autore Paulo) pudefacere neminem possit. Sciunt enim se potentissimum apud Patrem habere mediatorē; vt qui sit Deus cum Patre; & humanæ item salutis amantē, vt qui sit cū hominibus homo. Sciunt præterea, omnia quæ in terris geruntur, diuina prouidentia geri, & res omnes tam maiores quam minores à Deo procurari, atque hunc visibilem mundum ab inuisibili gubernari: ita vt nihil in terra fiat (peccata semper excipio) quod ab illa celesti curia non pèdeat. Sciunt etiam, ne vnū quidē passerulum in laqueū sine celestis Patris cōsensu cadere, i lumq. omnes piorum hominū capillos numeratos habere. Deniq. sciunt calū & terram ruitorā, primum quam ex diuinis promissionibus iora vnū, aut vnus apex irritus

fit.

fit. His tam validis præsidij confirmati, & Deo nixi, pacem illam quæ superat omnem sensum, in medijs laborum & periculorum turbinibus retinent; adeo ut multi eorum inter ferrum & flammam, hymnos & laudes Deo canant: quomodo Paulus & S. ^{Act 16.} las flagellis caeli, & in carcerem coniecti cecinerunt. Quo argumento magis atque magis in ipsa spe, fide, & charitate confirmati, totos se diuinis obsequijs velut hostiam viuam tradunt, illum vnum iacentur, illum toto corde diligunt, illi vni placere gestiunt, in illo omnes opes suas collocant, de illo dies nocteque cum incredibili mentis suauitate cogitant, ad illius gloriam scriptos & omnia sua referunt, ex illius manibus quæcumque in vita accidunt, siue secunda siue aduersa sint, eodem vultu animoque accipiunt: ideoque illos nec præsentia torquent, quoniam a Deo sibi immitti putant; nec futura sollicitant, quoniam in illo spem omnem salutis repositam habent: atque demum dulciter cum Propheta canunt: In pace in idipsum dormiam & requiescam, ^{psal 4.} Quare? Quia tu Domine singulariter in spe constituisti me. **Vina enim spes, pacis huius parens & altrix est.**

Hanc verò pacem improbi homines assequi nullo modo possunt: partim, quia fontem eius, spem viuam, intra se non habent; nec diuino numine, sed terrena prudentia viribusque suis nituntur: partim quia huius vitæ rebus immoderato amore alligati sunt, quæ cum semper fluant & ressuant, varijsque incommodis agitentur, nec in eodem statu diu maneant, ipsi quoque cum rebus quas diligunt, variè afficiuntur, & perturbantur, & de omni statu mentis deiciuntur. Omnis enim cordis humani perturbatio ex commodorum aut incommodorum ratione oritur: cum aut incommoda nobis inferuntur, aut comoda subtrahuntur. Cum igitur in hac re suis tantum viribus & consilio, non diuino præsidio nitantur, quid tandem sub hac tam infirma prouidentia tutum & firmum illis esse queat? Quisquis enim sine Deo autore colligit, spargit: qui sine illo sapere studet, despicit: qui domum ædificare parat, destruit. Isti igitur qui sine vera pace viuunt, cum Cain in terra Naith, hoc est, in perpetua iactatione & fluctuatione versantur. Pij autem qui charitate & spe fulti, iustitiam & pacem, & gaudium in Spiritu sancto habent, regnum quoque Dei intra se habent: quod illis Christus Dominus in cælo residens contulit, dum illorum spem & charitatem, quæ regni huius fundamenta sunt, sacerdotali & regali potestate donauit: atque hoc modo in cælum profectus, iter pandit ante eos, quando qui caput nostrum erat, suluris viam secuturus membris ostendit, & spei atque amoris pedes contulit, quibus per hoc iter salutis ingredi, & ad Regni sui consortium feliciter valeant peruenire.

DOMINICA POST ASCENSIO-
NEM DOMINI, CONCIO PRIMA, IN
qua post Euangelica lectionis enarrationem, de
Spiritus sancti consolationibus, deque præpara-
tione ad illum excipiendum agitur.

AVE MARIA.

N. lectione sancti Euangelij discipulos suos Dominus ad futuros labores quos in Euangelij predicatione p[er]furi erant, eorundem laborum predicatione munit & armat. Scitum enim est, ad omnia vite huius incommoda perferenda, maximum vel solatium, vel remedium, eorundem malorum præcognitionem esse. Qui enim contra se bellum apparari sciunt, opportunè se fossis ac vallibus, & omni genere armorum & militum muniunt, ne imparatos repentinus hostis adreus aggrediatur. Hac autem potissimum ratione Philosophi nos ad ferenda fortiter aduersa instruere atque armare solent. Quare sic ait Seneca: Composito animo nihil accidet: si tamen componetur, si quid humanarum rerum varietas possit, cogitauerit antequam senserit: si & liberos, & coniugem, & patrimonium sic habuerit, tanquam non utique semper habiturus. Nihil enim firmum in firmo, nihil fragili æternum: mortale enim est omne mortaliū bonum. De his loquor bonis ad quæ concurritur. Nam illud verum bonum non moritur, certum est, sempiternumque, sapientia & virtus: hoc vnum contingit immortale mortalibus. Hactenus ille. Hoc igitur viri sapientis maximè proprium esse ducit, non præsentia tantum, sed futura etiam prudenti iudicio prospicere, & rerum conditionem non ex insanæ multitudinis opinione, sed ex earundem natura metiri. Vnde idem ait: Hoc in primis curat sapiens, ne quid illi ex his quæ eueniunt, subitum sit. Quicquid enim fieri potest, quasi futurum prospiciendo, malorum omnium impetus molliet; qui ad præparatos expectantēque nihil afferunt noui: securis, & beata tantum expectantibus, graues eueniunt. Morbus enim, captiuitas, ruina, ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in quam tumultuosum me contubernium natura duxisset. Toties in vicinia mea conclamatum est, toties præter limen immaturas exequias fax cereusque præcessit. Sæpe altius ruentis ædificij fragor sonuit. Multos ex his quos forum, curia, sermo mecum contraxerat, nox abstulit, & victas ad so-

simile.

Epist. 92.

lib. 1 de
tranquil-
litate.

ad sodalit
me peric
pars hom
Numqu
gicus com
ait: Cuiu
medullas
tidie cop
multo an
lorum pa
turum, i
non? Q
curas à te
augurale
rata sit ru
gans ista
solium &
multorum
Pompeij
concludu
rium ver
das in re
Hactenus
ci admod
stabilitate
meriunt
ras arbit
deor, qu
Ira fit, v
bitia pua
ponant,
summo
Cuius re
amissa ea
rum bon
dentia v
agnoscan
in hac vi
quod illu
Quam q
nem à De
sic notam
ruor, Et
dextera

ad sodalitium manus copularas intercidit. Miror aliquando ad me pericula accessisse, quæ circa me semper errauerunt? Magna pars hominum est, quæ nauigatura de tempestate non cogitat. Numquam me in bona re mali pudebit auctoris. Publius tragicis comicisque vehementior ingenijs, inter multa alia & hoc ait: Cuius potest accidere quod cuiquam potest. Hoc si quis in medullas dimiserit, & omnia aliena mala, quorum ingens quotidie copia est, sic aspexerit, tanquam illis liberum ad se iter sit, multo ante se armabit, quam petatur. Serò animus ad periculorum patientiam post pericula instruitur. Non putavi hoc futurum, nunquam hoc euenturum credidissem. Quare autem non? Quæ sunt diuitiæ, quas non egestas, & fames, & mendicis à tergo sequatur? Quæ dignitas, cuius non prætextam & augurale, extrema contemptio? Quod regnum est, cui non parata sit ruina, & proculcatio, & dominus, & carnifex? Nec magis ista interuallis diuisa, sed horæ momentum interest inter solium & aliena genua. Hæc Seneca: qui deinde cōmemoratis multorum principum virorum ac regum insperatis casibus (ve Pompeij, Sciani, Cræsi, Ptolomæi, Mithridatis & Iugurthæ) concludit his verbis: In tanta rerum sursum ac deorsum euentuum uersatione, si non quicquid fieri potest, pro futuro habes, das in te vires rebus aduersis, quas infregit quisquis prior vidit. Hæcenus ille. Cuius præstantissimi Philosophi consilium pauca admodum sequuntur: qui nequaquam rerum quas amant stabilitatem ex earum natura, sed ex amore ac desiderio suo ita meriuntur, ut quas æternas esse cupiunt, æternas etiam futuras arbitrentur. neque enim de illis statuere aut credere audent, quod ubi crediderint, incertorem sibi & incertum pariet. Ita fit, ut hac cæca cupiditate delusi, dum quæ fragilia sunt, stabilita putant, in illis amorem suum, in illis spem & felicitatem ponant, & quod vni tantum Creatori tanquam ultimo finis & summo bono debitum est, fragili & infirmæ creaturæ tribuât. Cuius rei grauissimas sæpe pœnas pendere solent: nimirum ut amissa ea re cui omnis eorum felicitas innitebatur, omnia eorum bona vno simul impetu concidant, & tunc diuinæ providentiæ vim omnia sempiterna cura & imperio moderantis agnoscat. Hæc enim illos Dominus disciplina erudit, ut nihil in hac vita firmum, nihil stabile & immortum esse credant, nisi quod illius cura & paternæ providentiæ seruandum suscepit. Quam quidem salutarem (quamvis acerbam) animaduersionem à Deo sanctus Propheta postulat cum ait: Dexteram tuam præstet nobis fac, & eruditos corde in sapientia. Siue, ut alij vertunt, Et offeremus cor sapientiæ: hoc est, Cum potentie tuæ dextorâ immisissis plagis declaraueris, tunc qui nobis tuta omnia pollice-

pollicebamur, neque ea in tua potestate sita esse cogitabamus, malis nostris edocti, virtutis tue dexteram omnia gubernantem agnosceamus. Hoc igitur modo erudiri eos æquum est, qui ita sese gerunt, ut re ipsa Dei res humanas negligere arbitrentur. Cæterum vir pius & sapiens prædeter humanarum rerum naturam, instabilitatem, fragilitatem, & conditionem considerat; & ut nihil illis tribuit quod non habent, ita non plus illas diligit, aut illis fidit, quam eorum conditio postulat. Cur enim ego in vase vitreo ferream aut æream soliditatem requiram? Vitrum est, ut vitrum igitur illud æstimabo, nec illius magis stabilitati, quam rei fragili & mille periculis obnoxie fidam. Ut igitur ad institutum redeamus, hoc consilio Dominus futuras piorum clades prænunciare solet, ut hac prædictione admoniti, seipsos spiritualibus armis ad futura certamina muniant. Sic Paulo in omnibus Ecclesiis prænunciari iubebat gravissimam persecutionem, quam Hierosolymis erat passurus. Unde Agabus Prophetæ assumpta Pauli zona, alligās sibi pedes & manus, dixit: Hæc dicit Spiritus sanctus: Virum cuius est zona hæc, sic alligabunt Iudæi, & tradent in manus gentium. Beatus verò Laurentius cum atrocissimis verberibus laceratus Dominum oraret ut spiritum suum acciperet, vocem è cælo sibi dicentem audiuit: Adhuc multa tibi desunt certamina. Hæc igitur ratione Saluator in hodierna S. Evangelii lectione discipulis suis, quas in Evangelij prædicatione persecutiones passuri erant, aperte prænuntiat: ut animo & cogitatione eas prævidentes, atque ad eas multo antè parati, nihil sibi novum, aut non antè prævisum accidisse mirarentur. Unde ait:

I.

Cum venerit Paracletus, quem ego mittam vobis à Patre, Spiritum veritatis qui à Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, & vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis. Ille enim insignium operum miraculis, quæ per vos patrabat, admirabilique sapientia, quam ore vestro loquebatur (non enim vos eritis qui loquimini, sed spiritus Patris vestri qui loquebatur in vobis) clarissimum de me testimonium feret, & vos quoque testimonium perhibebitis: ut qui à doctrinæ meæ initio mihi astitistis, & miranda opera mea vidistis. Hæc duo simul testimonia Apostoli post resurrectionem Domini ante principes sacerdotum protulerunt, cum de doctrinæ suæ veritate requisiti, confidenter responderunt: Nos horum verborum testes sumus, & Spiritus sanctus, quem dedit Deus omnibus obedientibus sibi. Hæc ergo ratione vos simul cum Spiritu sancto testimonium de me laturi estis. Sed quid hoc vestrum testimonium consequetur? Subdit protinus:

simile.

A. Ro. 11.

Hæc

Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini: hoc est, ut cum vos futura mala adoriantur, de gradu virtutis & constantiæ minimè depellant, nec malorum ponderi succumbere faciant. Quæ verò mala secutura sint, protinus explicat, cum subdit. *Abique synagogis faciet vos*: hoc est, illam penarum omnium maximam, nempe excommunicationem, adversum vos ferent, & tãquam publicam pestem atque perniciem ab hominum consortio ejicient, & aqua & igne penitus interdicent, ut in extrema solitudine atque inopia vitam perducatis. Quodque his gravius est, adeò vos diuinis pariter atque humanis rebus infestis esse credet, ut is se gratissimum obsequium Deo exhibiturum arbitretur, qui vos omnium tormentorum genere cruciatos è medio sustulerit. Hoc autem Paulus de se, cæterisque discipulis apertè prædicat. Pro eo enim quod nos legimus, Tamquam purgamenta huius mundi facti sumus; alij verterunt lustramenta: hoc est, Tales nos mundus reputat, eamque de nobis opinionem concepit, ut nulla alia re sua illis numina, nisi nostro sanguine atque exitio placari possent credant; & tunc Deos suos tetræ hominibusque propitios atque benignos futuros arbitrentur, cum exitio & sanguine nostro illorum contra nos iram & furorem exstutauerint. Huc usque igitur vestri labores, huc usque furentis mudi insania peruentura est. Hæc autè impia persuasio adeò tenaciter hominum pectora illis temporibus occupavit, ut hæc de causa D. Augustinus libros de ciuitate Dei, & Saluianus contra gentes, & ante hos ipsos D. Cyprianus aduersus Demetrianum, clarissima ediderint volumina, quibus perætersam hanc infidelium opinionem ex hominum mentibus euellere conati sunt: qui videlicet nouæ Christianorum religioni omnia quibus tunc mundus vrgebarur mala imputabant: quocirca necesse esse eam è mudo prorsus eliminari, quo mundus in pace ageret, cælestibusque beneficijs potiretur. Quo quid dementius aut execrabilius fingi potuit?

Sed vnde tantus furor, vnde hæc tanta rabies? *Quia* (inquit) *non nouerunt Patrem, neque me*. Quid ergo nosse poterant, qui te, Domine, Dei virtutem & Dei sapientiam ignorabant? Necesse igitur erat eos in tetris tenebris & caligine versari, qui duo hæc veritatis & sapientiæ lumina non videbant.

Sed cum tota Apostolorum doctrina in virtutis & veritatis commendatione posita esset, veritas autem summa sit intellectus humani perfectio, virtutis autem deus & splendor apud barbaras etiam immanesque nationes in pretio sit; qui fieri potuit, ut virtutis veritatisque doctores tam acriter mundus fuerit infestatus? Ad hoc igitur respondemus, veritatem quidem intellectus humani lumen esse, quæ illum ab errorum &

igno-

simil.

Idem.

Mat. 14.

ignorantie tenebris vindicat. Sed quemadmodum lumen sanis quidem oculis gratissimū, luteiosis verò & cæcis molestissimū est: ita planè sanis mēibus, & ab omni turpitudinis cōtagio puris autem & carnalium voluptatū cœno immeris, nihil acerbius; nihilque execrabilius ea veritate quæ eas sordes & impuritates execrat & damnat; quæq. splendore suo earum detestabilem pravitatem deregat, & in lucem prodit. An non eū multi aliq. tyranni tum vel maxime adultera Herodias id ostendit, quæ tã immani odio adversus innocentissimū Ioannem, seu erissima oratione eius adulteria accusantē, exarsit, ut sancti viri sup. p. i. cium Herodis regno prætulerit? Virtutem quoque, facit, im- puri etiam homines admirantur & colūt, sed ut quidam tamen dixit: Probitas laudatur & alget. Laudant igitur virtutem, quomodo iudicum & magistratuum severitatem laudāt: quam tamen in rebus suis locū habere nolūt. Cupiūt itaque, ut tu egregius virtutis cultor sis, sed tibi tamen, nō illis: hoc est, ut illos ad virtutis tuę imitationem non adigas. Sic quidam licetiores monachi D. Benedicti virtutem admirantes, ipsum ut eis præteller, multa vi precum impulere. Qui tamen cū ab illo arctius ad virtutis & religionis studium astringerentur, tanto adversus illum odio excanduerunt, ut venenato viño mortem illi machinari vellent. Quæ cū ita sint, nō mirum, si sancti Apostoli qui tanta cura improbos homines ab impietate & iniusticia ad honestatis studium traducere nitebantur, quicq. virtutis lucem lippientibus oculis prætēferebant, adeo acerbum contra se impiorum odium & rabiem concitarent.

Quod ergo tantis malis, Domine, remedium adhibes? Quomodo dilectissimos amicos tuos tot calamitatibus expositos relinquis? Subdit proritus: *Sed hæc locutus sum vobis, ut cūm venerit hora eorum, reminiscamini quia ego dixi vobis.* Primum ergo laborum solatium & munimentū est, hæc ipsa mala multò antè discipulis prænūtiassē, ne quicquam illis novum & inopinatum accideret: quæ de re satis antea dictū est. Sed est hīc tamen aliud, quod longè maius solatium præbeat: nempe, quòd hæc ipsa futurarum rerū certissima prædictione præceptoris sui maiestatem & diuinitatē agnoscebāt, cuius est futura prænoscece. Quid autem eos magis vel in media morte positos confirmare poterat, quàm quod ipsa laborum perpeffione intelligebant se Deum habere adiutorē & protectorem? An nō tunc eū Prophetā clamare poterāt: Dominus illuminatio mea & salus mea: quem timebo? Dominus protector vitæ meæ: à quo trepidabo? Hoc igitur primum & quidem maximū laborum solatium. Huic verò proximum fuit, Paracleti Spiritus mira consolatio, quæ

Psalm. 136:

que plor
Hoc eni
quod ist
solunt.
riles &
Angel
pacific
choros
verò ch
tantum
tione lu
maiores
da præf
tanta est
tito ade
piscend
in qua f
ut quo v
robur au
quod as
circa mi
erque su
facit, ut
tantam
res prom
tis Eccle
lorum le
mini, &
ni & rob
quod di
Itaque
temelij
cula libe
reputare
Apostol
ne Iesu
verberib
dignitat
soli non
ne Iesu
tudine
tia contr
teriam S
tus sanct

quæ piorum mentibus robur inuictum & inseparabile præstat.

Hoc enim spirituales deliciae à carnalibus distant, non solum
 quòd istis vitia, illis virtutes aluntur; sed etiam quòd istæ dis- Diffimil.
 soluant, illæ roborant, istæ molles & effeminatos, illæ autem vi-
 riles & strenuos animos generant. Hoc est enim quod virtutes
 Angelicæ in Canticis de Ecclesia sub nomine Sunamitis, id est, Cant. 7.
 pacificæ, insinuant, cum aiunt: Quid videbis in Sunamite, nisi
 choros castrorum? Pro quo alij choreas verterunt. Quomodo
 verò chorus siue chorea & castra coherent? Choreæ enim læ-
 tantium, castra verò pugnantium agmina sunt. Qua igitur ra-
 tione lusus cum certamine convenit? Nimirum quia nulla res
 maiorem pijs fortitudinem & robur ad perferenda incommo-
 da præstat, quàm gustata semel spiritus diuini suauitas: quæ
 tanta est, vt labor omnis & incommoda omnia propter ea me-
 ritò adeunda sint. Hæ namque duæ animæ nostræ vires, concu-
 piscendi videlicet, in qua desiderium & oblectatio; & irascendi,
 in qua fortitudo sita est, ita natura sibi cohærēt atq. respondent,
 vt quò vehementius vis effuat cupiditatis, eò acrius fortitudinis
 robur augeatur: vt vel quod concupiscimus, assequamur, vel
 quod assecuti iam sumus, aduersus inuadentes tueamur. Quo-
 circa mirum non est, si maxima illa Paracleri Spiritus dulcedo
 atque suauitas tantum pijs mentibus robur adiungat: ea enim
 facit, vt nullum laborem nullaquæ certamina recusent, quò hæc
 tantam suauitatem percipiant, qua ad diuina obsequia alacrio-
 res promptioresque reddantur. Hac autem fideles in initio nascen-
 tis Ecclesiæ copiosissimè fruebantur. Sic enim in Actis Aposto- Actor. 19.
 lorum legimus: Ecclesia ædificabatur, ambulans in timore Do- Actor. 5.
 mini, & cōsolatione Spiritus sancti replebatur. Hac igitur ple-
 ni & roborati Apostoli, ibant gaudentes à conspectu concilij,
 quod digni habiti essent pro nomine Iesu contumeliam pati.
 Itaque tantum absuit vt flagellis cæsi, vinculis constricti, con-
 tumelijs affecti frangerentur; vt flagella quidem gaudia, vin-
 cula libertatem, iniurias autem & contumelias decus & gloriam
 reputarent. Quod non obscure S. Euangelista insinuauit, cum
 Apostolos ait gauisos fuisse, quòd digni habiti essent pro nomi-
 ne Iesu cōtumeliam pati. Magnum quidem est, in contumelijs,
 verberibus, & carcere gaudere: sed quantò maius est, summam
 dignitatem & gloriam in hoc sitam esse existimare? Itaq; Apo-
 stoli non ob hoc solum gaudebant, quòd contumelijs pro nomi-
 ne Iesu affecti essent; sed etiam, quòd ad eam dignitatis ampli-
 tudinē eos Dominus exulisset, vt digni essent qui pro eius glo-
 ria contumelijs afficerentur. Hanc igitur duplicem gaudij ma-
 teriam S. Euangelista illis verbis innuere voluit, quæ illis Spi-
 ritus sancti beneficio collata est.

Vnde

Vnde colligimus magno Dei consilio factum esse, ut prius quidem Paracletus adveniret, qui Apostolorum pectora ad pugnam roborat, quam aduersus eos mundus insurgeret: Prius enim vires præberi, deinde certamina subsequi: prius solaria spiritus donari, deinde pericula adire: prius armis spiritualibus instrui, deinde cum huius mundi priocipe dimicare debebant.

Luc. vii. Vnde discedens ab illis Saluator ait: Sedetis in ciuitate donec induamini virtute, hoc est, celesti spiritu, ex alto. Hoc igitur ducit quis nobis in certamine superior? hoc consolatore quæ vis dolorum nos delicere queat? Licet enim hoc in loco simili vñ

Rom. 8. argumento quo Paulus vtitur: Deus qui iustificat, qui est qui condemnet? Nos verò dicemus: Deus qui pios consolatur, quis ergo tristitia eos afficere valeat? Quid enim ab immensa illa maiestate proficisci potest, quod nõ eius magnitudinem & potentiam referat? Sic enim **S. Iob** ait: Si destruxerit, nemo est qui ædificet: si incluserit hominem, nemo qui aperiat: si conuerit aquas, omnia siccabuntur: si emisit eas, subuertent terram. Si ergo tantus hic Dominus hoc sibi munus pios consolandi delegit, quæ vis dolorum Deo consolante illos poterit opprimere: Vtrinam, fratres, huius diuini spiritus vel minima scintilla intra viscera nostra æstuarer: non dubium quin nulla mundi vis, nullus meror, nulla dæmonum potentia, nulle carnis illecebræ mentem nostrâ de gradu virtutis & constantiæ depellere possent.

Tob. 12. Hæc sunt igitur, fratres, solaria, quæ Apostolis Dominus & pijs omnibus ad ferendos propter iustitiam labores impartitur. Hactenus de Evangelica lectione: nunc ad id quod initio proposuimus, veniamus:

Tractatio thematis.

Philosophi qui de animalium motu & causis disputant, bonum cogitatione apprehensum, primam eius causam esse dicunt: Bonum enim aliquod externum oculos hominis primum pulsant, sensus autem intellectui bonum illud repretentat: Intellectus verò voluntati: voluntas autem eius amore capta, per spiritus quos animales Physici vocant, membra corporis mouet, ut ad bonum illud apprehendendum proficiscantur. Ex qua rerum serie liquido constat, externum illud bonum primam esse huius motus causam. Quod ergo in corporeo motu contingit, idem euenit in spiritali voluntatis motu, qui amor & desiderium est. Bonum siquidem voluntati ab intellectu propositum, eam ad illud amore prosequendum, & modis omnibus inquirendum ita prouocat, ut quod maius atque sublimius bonum illud fuerit, hoc ardentius in illius amorem voluntas rapiatur. Inter omnia porro bona præstantissimum esse sum-

zum

num bonū constat : & quòd supra illud nihil aliud sit, & quòd omnia in se bona simul comprehendat ; quodque tanto cetera omnia interuallo superet, vt ne boni quidem nomen coram illo retineant, quemadmodum Saluator ait : Nemo bonus, nisi solus Deus. Luc. 18. Cùm ergo tantam vim ad voluntatem nostram excitandam boni natura habeat, ac præcipuè maximum illud & summū bonū : Deus opt. max. qui vult omnes homines saluos fieri, hoc summū bonū in litteris sanctis vbique illis ostendat, quo amore & cupiditate eius illectos, ad pietatis & iustitiæ viam traducat : qua sola ad hoc summum bonum peruenitur. Hinc ad cunctorum fidelium parentem, & in illo ad omnes eius posteros ait : Noli timere Abraham : Ego protector tuus, & merces tua magna nimis. Et per Hieremiam, Numquid, ait, solitudo factus sum Israël, aut terra serotina ? Quare ergo dixi populus meus : Recessimus, nequaquam vltà venimus ad te ? Saluator verò in Euāgelio posita ob oculos cælestis præmij magnitudine, ad benignè faciendum nos hortatur his verbis, Date, & dabitur vobis. Mensuram bonam, & confertam, & coagitatā, Luc. 6. & supereffluentem dabunt in sinum vestrum.

Genes. 35
Hierem. 2

Sed ad hæc tam magnifica promissa multi nauscant, non quia parua, sed quia futura, & à conspectu sensuque hominum remota sunt. Animus quippe noster præsentibus & sensibilibus bonis maximè capitur ; futura verò & spiritalia fastidi : quia qualia sunt, minimè percipit. Hac ergo de causa Spiritus ille diuinus quandam cælestium gaudiorum prægustationem, ac veluti primitias pijs in hoc etiam exilio largitur : quibus aliqua saltem ratione cælestis gaudij magnitudinē velut ex gutta percepta, fluminis magnitudinem agnoscant. Quemadmodum ergo qui pretiosa vina distrahere cupiunt, exemplar aliquod in exiguo vase videndum atque gustādum emporibus offerunt, quò sapore, odore, atque coloris eius splendore illecti, ad illud emendum alliciantur : ita planè infinita illa bonitas, quæ mortales cunctos sui participes efficere cupit, supernæ dulcedinis exigua quædam prægustamenta multis elargitur, quo ad summi huius boni plenitudinem consequendam acrius incitentur. Quemadmodum enim ex Cananæorum terra, quam Iudæis pollicitus fuerat, insignes quosdam fructus, ficus scilicet, uuas, & malogranata afferri voluit, vt corū pulchritudine & suauitate capti, nec itineris laborem, nec dimicandi pericula extimescerent : sic etiam future felicitatis prælibationem quandam pijs in hoc exilio præberi voluit : quam planè percepisse se in Cant. Sponsa gloriatur, cū ait : Introduxit me Rex in cellam vinariam ; exultabimus, & lætabitur in te, memores vberum tuorum super vinum. Quo in loco vini nomine vigum illud

Simile.

Num. 15.

Cant. 2.

acci-

Matt. 26.

accipimus, quod se in regno suo cum Apostolis Dominus bibiturum pollicetur: quo videlicet cali ciues ab vbertate domus Dei inebriantur. Verbo autem introducendi, aliquid supra externa omnia quæ humano sensu aut intellectu percipiuntur, tacite insinuat: quod supernæ felicitatis & lætitiæ imaginem,

Cant. 8.

& veluti prælibationem quandam præ se ferat. Quam quidem præguustationem sequitur quod deinde subdit: Exultabimus & lætabor in te, memores vberum tuorum, hoc est, lacteæ & purissimæ dulcedinis tuæ, qua nos infantes adhuc in hoc exilio reficis: donec adolescamus omnes in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi, ubi iam non lacte, sed solido beatarum mentium & inuisibili cibo nutriemur. Sed hæc tamē vbera tua, Domine, vino dulciora sunt, quæ etiam paulo superius dixit vnguentis optimis fragrare. Duabus enim rebus quæ gustari & odorari suauissima sunt, dulcissima vbera Sponsi prætulit, ut harum duarum rerum nomine omnes alias mundi delicias designaret: quas omnes longissimo intervallo hæc dulcedo superat. Quomodo enim omnia mundi oblectamēta non superent, quæ imaginem & prælibationem quandā referūt felicitatis æternæ? Salomō verō nō rebus omnibus dulcissimis modō, sed omnibus etiā pretiosissimis has diuinæ Sapientiæ delicias

Prouer. 2.

jōgē superiores esse ait: Melior est, inquit, sapientia cūctis pretiosissimis, & omne quod desiderari potest, ei non valet cōparari. In lib. verō Sapientiæ sigillatim omnia mundi bona, siue naturæ siue fortunæ, numerantur: quæ omnia incomparabiliter hoc munus celeste superat. Præposui, inquit, illam regnis & sedibus: & diuitias nihil esse duxi in cōparatione illius, &c. quæ sequuntur. Quo in loco videtis omnia quæ apud homines maximo in pretio habentur, nempe imperia, regna, sedes, diuitias, argentum, aurum, & lapides pretiosos, ac demum salutem & speciem (quæ duo pulcherrima naturæ bona putantur) in huius celestis doni cōparatione nihil esse. Sed quis tamen hoc seculi hominibus persuadere valeat? Reclamet autem quantum voler mundus, ego diuina oracula non solum corruptissimo multitudinis iudicio; sed omnium secularum, omniumque mundi sapientium iudicijs præferam.

Isai. 36.

Quod si quæras, quisnam huius tantæ suauitatis autor existat, non dubium quin ille sit, qui propter hanc ipsam rem Patracleri nomen habet. Quod eius officium Esaias describit his verbis: Consolabitur ergo Dominus Sion, & consolabitur omnes ruinas: & ponet desertum eius quasi delicias, & solitudinem eius quasi hortum Domini: hoc est, paradisum quandam voluptatis in huius mundi squalenti deserto plantabit, in qua delicijs suis cum filijs hominum perfruatur. Vnde sequitur:

Gaudium

Gaudium
laudis. An
fero, in q
radisum v
murandi
turarum
na sua Do
tentus sem
planē non
nipotens
erit illa co
immenfa
oriri potest
eundem P
ni, & super
blandiarum
quid bland
pi perferre
fruantur i

Quod d
Spiritus de
dona tribus
præparare.
sua percipi
Deum orat
meæ: quo
eas: habet
mundabit
meis man
Spiritu fat
cemur, vt
gnetur. N
bet, cum v
mus: Si vo
quanto m
perantibus
candi studi
iuare.
Nemo ra
etiam ad ara
nibus fuisse
protenfa ma
vota homin

Gaudium & læticia inuenietur in ea, gratiarum actio & vox laudis. An non igitur lætabitur & gratias ager, qui ex arido deserto, in quo nihil lætum aut frugiferum erat, in amœnam paradisiſum voluptatis se repente videt diuinæ gratiæ beneficio commutatū? Et ne quisquam putaret Angelorum aut aliarum creaturarum ministerio has delicias parari, subdit protinus in persona sua Dominus: Ego, ego ipse consolabor vos. Non enim contentus semel dixisse, Ego; eandem protinus vocē repetit: quod planè non vulgarem quandam emphasim habet. Si enim omnipotens Deus hoc sibi munus pios consolandi delegit, qualis erit illa consolatio que à tali fonte proficiscitur? Quid enim ab immensa illa maiestate, quod non eius magnitudinem referat, oriri potest? Idem autem adhuc longè clariùs alio in loco per eundem Prophetam his verbis pollicetur: Ad vbera portabimini, & super gœna blandientur vobis. Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego consolabor vos. Quibus verbis quid dulcius? quid blandius? quid amantius? Quas non molestias libenter p̄ijderent, quo hac plufquam materna Dei indulgentia perfruantur?

11

Quod si à me quaratis, qua ratione hæc tam eximia diuini Spiritus dona percipere possitis: scitote eiusdem auctoris esse & dona tribuere, & ad donorum suorum perceptionem animam præparare. Quare ille orandus est, vt nos sibi aptare, & ad dona sua percipienda præparare dignetur. Hinc Diuus Augustinus ^{August.} Deum orat his verbis: Angusta est, Domine, domus animæ ^{in medi.} meæ: quo venias ad eam, dilatetur abs te. Ruinosa est, refice eam: habet quæ offendant oculos tuos, fateor & scio. Sed quis mundabit eam, aut cui alteri præter te clamabo, Ab occultis meis munda me, Domine! Hac ergo primum ratione dignum Spiritui sancto habitaculum præparatur, si ipsum assidue precemur, vt mentes nostras casta sibi tabernacula præparare dignetur. Nec vlla nos diffidentia ab hoc instituto reuocare debet, cum vocem veritatis nos his verbis confirmantem audiamus: Si vos cum sitis mali, nostis bona data dare filijs vestris, quanto magis Pater vester cælestis dabit Spiritum bonum petentibus se. Ex quibus verbis liquidò constat, assiduum precandi studium ad Spiritus sancti dona percipienda cum primis iuare.

Nemo tamen hoc solum sufficere sibi putet, nisi manum etiam ad aratum injiciat. Memorat Plutarchus hunc Laco- Plutar.
nibusuisse morem, ut Fortunam (quam illi Deam faciebant) in probi.
prorensâ manu inuocarent: quo significare volebant, preces & vota hominum studio & industria iuvanda esse, quo res illis

Sallust. in
Catil.

Simile.

Joan. 14.

Joan. 15.

benè verterent. Id quod insignis ille historiae scriptor Sallustius testatur: qui non votis muliebribus auxilia Deorum parari, sed vigilando, & bene agendo prosperè omnia cedere ait. Quæ sententia quamvis ab Ethico homine profecta, maximè tamen fidei nostræ consentanea est: quæ precibus quas Deo fundimus, pietatis & iustitiæ opera iungenda esse docet. Itaque non satis est, Spiritum sanctum, ut sedem intra te sibi statuat, invocare, nisi mentem quoque tuam omni genere virtutum ornare studeas. Sicut enim omnibus membrorum atque sensuum organis instructus esse infans in materno utero debet, quò in illū naturæ conditor animam infundat, quæ sensus ipsos perficit, & rationali vita afficit: ita celestibus donis instructa esse ea mens debet, quæ domicilium intra se Spiritui sancto parat. Quæ tamen dona nemo sine eiusdem Spiritus ope se assecuturū speret: quæ idem rursus mentem ingressus perficit, & novis auger incrementis. Quod quidem D. Augustinus (trahens illa verba Domini, Si diligitis me, mandata mea servare, & ego rogabo Patrem, & alium Paraclētū dabit vobis) declarat his verbis: Hoc Dominus de Spiritu sancto dicit, quem tamen nisi habeamus, nec Deum diligere possumus, nec eius mandata servare. Quo modo ergo diligimus ut eum accipiamus; quem nisi habeamus, diligere non valeamus? aut quomodo mandata servabimus, ut eum accipiamus, quem nisi habeamus, mandata servare non possumus? Præsertim cum Apostolus dicat; Nemo dicit Dominum Iesum, nisi in Spiritu sancto. Et quis Dominum Iesum, nisi qui eum diligit, dicit; si eo modo dicit quo Apostolus intelligi voluit? Ad hoc igitur idem Augustinus respondet, Spiritum quidem sanctum habere, quisquis Deum diligit, & habēdo mereri ut plus habeat, & plus habendo plus diligit. Quocirca iam discipuli Spiritum sanctum habebant, quem Dominus promittebat, sine quo eum Dominum non dicebant, nec tamen eum adhuc habebant, sicut Dominus promittebat. Hactenus Augustinus.

Quid verò aliud admiranda illa tabernaculi testimonij fabrica tot coloribus & figuris, tantaq; rerum varietate contexta, nisi vel Ecclesiam Christi, vel fidelem animam (in qua celestis Spiritus commoratur) significat? Quam non terrenis coloribus aut picturis, sed virtutum atque donorum celestium ornamentis exulta esse oportet: quò dignum tanto hospite tabernaculū fiat. Neque enim divini oculi auro, argento, ære, purpura, coccòque his tincto, cæterisque similibus rebus oblectantur; sed ijs virtutibus quæ per hæc ipsa intelliguntur. Quod enim piorum mentes tabernaculum Dei sint, idem ipse Dominus testatur cum ait: Si quis diligit me, sermonem meum servabit,

bit, & Pater meus diligit eum, & ad eum veniemus, & māsi-
nem apud eum faciemus. Apostolus quoque, Templum (inquit) 1 Cor. 3.
Dei sanctum est, quod estis vos. Quicquid igitur ad hanc tau-
ram dignitatem aspirat (omnes autem aspirare debent) ut ille
qui sedet super Cherubim, selem quoque & tabernaculum in
ipso deligit, itque mansionem faciat, in hoc totis viribus incū-
bero debet, ut ornāmēta illa omnia intra se spiritaliter habeat,
quæ corporaliter Dominus in tabernaculo illo requirebat. De
igitur operam, ut intra se aurum habeat diuinæ sapientie, argē-
tum cælestis doctrinæ, æs inuictæ fortitudinis, candelabrum lu-
centis prudentiæ: quod quidem in Australi parte quæ Aquilo-
nem respicit, collocari præcipitur: ut eius luce pius homo collu-
stratus, omne malum quod ab Aquilione panditur, præuidere &
cauere oportune queat. Hier. 9.

Si illud tamen magno studio providendum, ut quemad-
modum in illo tabernaculo duo altaria, alterū intra oraculum,
alterum extra illud constituta erant; in quorum altero thus ac-
cendebatur, in altero verò animalia in sacrificio mactabantur:
ita in anima quoque nostra eadem altaria in eisdem vsus col-
locari debent. Et quidem in intima & summa eius parte (quæ
mentem complectitur) thus denotat orationis, igne dilectionis
accensum Domino offeratur: in externa verò & infima nos-
tri parte (quæ carnem, carnisque affectus continet, abudaltare
ponendum est; in quo ferinos animæ nostræ motus, hoc est,
taurum superbie, hædum lasciuie, hircum luxurie, cæterosque
similes affectus in sacrificiū Domino mactemus. Neque enim
diuina illa mens pecudum strage & sanguine delectatur: delectatur
autem vel maximè, quoties quis diuini timoris gladio
cupiditates omnes propriasque voluntates quæ diuinæ voluntati
aduersantur, ingulat & amputat: quandoquidem diuinæ
voluntatis rectitudo cum humana obliquitate stare simul ne-
queat. Huiusmodi namque sacrificiū longè magis Deo, quàm
tiurorum aut hircorum gratū est. Nemo igitur vnā tantūm
arim ad huius tabernaculi constitutionem sufficere sibi credat:
vtraque pari studio & diligentia sta uenda est. Sunt enim qui
delicias orationis captantes, mortificationis amaritudinem re-
formidant: hi autem thus orationis Deo offerunt, myrrham
tamen mortificationis non offerrunt. Quos videas frequenter
quidem orare, eosdem tamen mores, hoc est, eundem iram, am-
bitionis, & auaritiæ intra se morbum renuere. Quid isti orent,
quid in oratione agant, quid à Domino petant, prorsus ignoro:
cū vel hoc potissimum nomine orandi studium commendetur,
quod vires à Domino & robur petat, quo carnem spiritui
subdere, ferinos eius motus comprimere, cupiditates omnes

August.

refecare, & incompósitos animæ effectus diuinæ legis præscriptioni subijcere possit. Quod quidem (vt alia prætereamus) D. Augustini exemplo discimus, qui cùm rebelles quosdã intra se motus animi sentiret, ardētissimis à Domino precibus remedium impetrare contendens aiebat: Tu, Domine, scis hæc de re ad te gemitum cordis mei, & flumen oculorum meorum.

Exod. 26.

Porrò autem ante tabernaculi oraculum apponitur velum, quod ex quatuor coloribus contextum erat, nempe purpura, coccoque bistincto, & bysso retorta, atq; hyacintho. Et in purpuræ quidem sanguineo colore patientiam, quæ totius vitæ & peregrinationis nostræ quasi baculus quidam est, intelligimus: quo in aduersis rebus (quibus hæc vita referta est) sustineamur. In cocco verò bis tincto, duplex charitas designatur: hoc enim mandatum habemus à Deo, vt qui diligit Deum, diligat & fratrem suum. Qui enim viderit fratrem suum necesse habere, &

e. Ioan. 4.

clauserit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei manet in illo? His autem iungitur byssus retorta. Byssi nitor castitatem candore suo significat: quæ tamen retorta esse debet, quia nemo illibatam diu castitatē sine carnis maceratione retinere poterit. Ridiculum enim est, inter varias carnis delicias atque fomenta, carnis puritatem & integritatem conseruare velle: ideoque non mirum, si mundus ardet libidinibus, quia quisque quantum potest, carnis indulget deliciis. Hinc Ioan. Climac. Qui, inquit, sine carnis maceratione carnis lasciuiam superare vult, similis est ei qui panem proiciens, canem à se abigere nititur. Postremus color hyacinthinus, hoc est, cæruleus, siue cælestis est: quo admonemur, terrenis rebus despectis, cælestia cogitare, cælestia appetere, & ad cælestia gaudia toto studio festinare: quandoquidem non habemus hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirimus: ad quam nos Spiritus ille cælestis cui hisce rebus tabernaculum præparamus, auxilio atque ductu suo clementer perducere dignetur: qui viuit & regnat in secula seculorum.

Ios. Cli.
Simile.

A M E N.

I N

I N E

A S C

cund

exp

rante

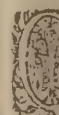
pior

tion

dum

T H E M

vobis

hac vita

felicitate

ipsa quo

na vitæ

semper

do fluuio

renitatis

cundis a

laxa libi

rei (vt al

lij lectu

Paracles

scipulis

tionē fid

rifus do

igitur:

Cum

verbis a

lio esse

sapiente

confolu

sanctifi

imagin

IN EADEM DOMINICA POST

ASCENSIONEM DOMINI CONCIO SE-
cunda: in qua post breuem Euangelicæ lectionis
explanationem, sex spiritualis gaudij causæ nume-
rantur: quo quidem gaudio Paracletus Spiritus
piorum mentes afficit. Deinde verò de præpara-
tione ad illum dignè in die Pentecostes recipien-
dum agitur.

T H E M A. *Cum venerit Paracletus, quem ego mittam
vobis à Patre, &c. Ioan. 15.*

V I S sit humanarum rerum status, & miseran-
da conditio, fratres charissimi, paucis sapientissi-
mus ille Salomon expressit, cum ait: Ritus do-
lore miscebitur, & extrema gaudij luctus occu-
pabit. Quibus verbis insinuare voluit, nihil in
hac vita stabile & immotum, nihil eodem cursu & perpetua
felicitate decurrens: sed omnia quæ sub luna sunt, cum luna
ipsa quoque mutari, & modò secundis, modò aduersis huma-
næ vitæ flatibus agitari. Itaque sicut in mari nunquam eadem
semper aura nauigatur, nec anni tempora eodem semper mo-
do fluunt (sunt enim varix diei & noctis, hiemis & veris, se-
renitatis & imbrium vicissitudines) ita planè in vita hac se-
cundis aduersa, & aduersis secunda, lætis tristitia, tristibusque
læta sibi succedunt, seque alternis vicibus consequuntur. Huius
rei (vt alia prætereamus) exemplum in sacra præsentis Euange-
lij lectione videre licet: in qua Dominus ac Saluator noster &
Paracletum Spiritum totius consolationis & lætitæ fontem di-
scipulis pollicetur: simulque grauissimos labores, quos in dilata-
tione fidei passuri erant, prædicat: vt pro huius vitæ conditione
risus dolore misceatur, & gaudia doloribus excipiantur. Ait
igitur:

Cum venerit Paracletus, quem ego mittam vobis à Patre. In his
verbis apertè Spiritus sancti processionem à Patre simul & Fi-
lio esse docet: à quibus vt diuinitatem, ita quoque potentiam,
sapientiam, & munus etiam nos sanctificandi, roborandi, &
consolandi accipit. Hanc autem ineffabilem processionem &
sanctificandi virtutem Ioannes in Apocal. sub mira quadam
immagine Angelo monstrante, contemplatus est. Is enim Ioanni
ostendit

ostendit fluuium aquæ viuæ splendidum tamquam crystallum, procedentem à sede Dei & agni: cuius aquis arbor vitæ salutare proferens fructus irrigabatur. In eo enim quòd hunc fluuium à sede Dei & agni procedere ait, apertè Spiritus sancti emanationem à Patre & Filio esse demonstrat. In eo verò quòd Spiritum sanctum fluuium aquæ viuæ appellauit, splendidum tamquam crystallum, spiritus huius splendidissimam puritatem, & multiplicem virtutem appositissima aquæ similitudine designauit. Qui enim omnium est artifex, & omnem habet scientiam, modò quidem per ignem, modò per aquam (vt cæteras eius imagines præteream) significatur. Et quidem de igne, suo loco: nunc de aqua dicamus: aqua siquidem sordes abluit, terram fecundat, solis ardorem temperat, sitim sedat: quæ omnia appositissimè Spiritui sancto conueniunt. Is enim peccatorum nostrorum sordes lauat, fructus æternæ vitæ in nobis profert, cupiditatis ardorem temperat, & sitim terrenorum gaudiorum, cælestium exhibitione restituit: atque hoc modo piorum mentes cælesti consolatione replens, sit eis in mœrore solatium, in labore refugium, & tutissimum in periculis & tentatione firmamentum. Quod plane regius Propheta magnifica oratione declarat, cum primum quidem piorum tribulationes exaggerans ait: Sonuerunt, & turbatae sunt, siue intumuerunt aquæ eorum, conturbati sunt montes in fortitudine eius. Hoc est, tanta hostium vis contra fidelem populum excitata est, vt tempestuoso mari montes concutienti comparari posset. Deinde firmitatem eius ex diuinæ gratiæ præsidio exponit, cum ait: Propterea non timebimus dum turbabitur terra, transferentur montes in eorum mariis. Magna certè fortitudo hæc atque constantia, & qua vix vlla maior in hac vita esse queat. Sed vnde, quæso, hæc tanta virtus & fortitudo? Subdit protinus: Fluminis impetus lætificat ciuitatem Dei: hoc est, spiritualis lætitiæ magnitudo (quæ impetus nomine designatur) hanc tantam nobis peperit fortitudinem atque constantiam. Itaque aduersus impetum hostium impetum Spiritus, aduersus mundi potentiam Dei potentiam, aduersus aquas calamitatum aquas consolationum opposuimus. Vtrumque enim aquarum nomine intelligitur. Nam & calamitatum procellas designant: sicut in Psalmo legimus: Saluum me fac Deus, quoniam intraverunt aquæ vsque ad animam meam: & aquas item consolationum, quæ animum refrigerant, sicut in hoc versiculo: Fluminis impetus lætificat ciuitatem Dei. Huius ergo diuini Spiritus promissione Saluator ad futurorum laborum expectationem in præsentī Euangelio, vt paulò post explicabimus, suos armat.

Psal. 45.

Psal. 68.

Quem

Quem
matus ap
enali cor
bris o
lumine
errorum
hendere
tutæ mo
vires del
tionis lu
officium
pus affe
clū, & p
dit, & in
bet, sed
enim vo
nitatis a
speciem
tas impe
cari vul
quò in i
tanta vi
rum om
rariam,
suadeat,
simum e
corrupti
latè erro
mundus
fecto, vi
nebris d
lapse sig
dam ver
simul in
minum
& virtus
ro in O
Philosop
eundem
citi, (qu
suerudin
mianus:
ret esse
ceptæ co

Quem autem Spiritum Paracletum, eundem Spiritum veritatis appellat: ut qui non modò voluntatem hominis spiritali consolatione afficiat, sed intellectum etiam peccati tenebris obscuratum, luce suæ veritatis illustret. Hoc enim veritatis lumine in his dēssimis Aegypti tenebris egebamus, ne nos tot errorum, corruptissimorumque iudiciorum tenebræ comprehenderent. Quamvis enim (ut D. Thom. ait) communis natura morbus non tam in intellectum, quàm in ceteras animæ vires defæuierit: (quo factum est, ut multa vera solo naturali rationis lumine assequamur, nullum tamen Christianæ virtutis officium solis naturæ viribus proferre possimus) tamen corruptus affectus ipsum quoque frequentissimè corrumpit intellectum, & plusquàm Cimmerias (quod aiunt) tenebras illi obfundit, & in varios errores conijcit; ut non quod natura rerum habet, sed quod cupiditas velic, de rebus plurimis statuatur. Cum enim voluntas nostra sic à summo illo totius sanctitatis & bonitatis autore instituta sit; ut nihil nisi quod bonum est, aut boni speciem referat, velle possit: cum in aliquod flagitium cupiditas impetu suo fertur, nec ab eo persequendo villo modo reuocari vult: tandem contendit, ut hoc ipsum probet intellectus, quò in illud sub hac boni specie ferri valeat. Qua quidem in re tanta vis cupiditatis est, ut sèpè etiam suspensum (quod malorum omnium summum esse videtur; quādo & corpori temporariam, & animæ æternam mortem infert) bonum esse illi persuadeat, qui laqueo sibi vitæ eripit. Quo fit, ut, cum corruptissimum esse vbiq; videamus humanum affectum, necesse sit corruptissimum quoque esse intellectum: atque ita non minus latè errorum, quam vitiorum campum patère. Quod si totus mandus (ut Ioannes ait) in maligno positus est, sequitur profectò, ut totus quoque in erroribus, mendacijs, & horrendis tenebris constitutus sit. Et quamvis in hoc etiam statu naturæ lapsæ signatū sit super nos diuini vultus lumen (quando quædam veritatis & virtutum semina animis nostris cū natura ipsa simul ingenerata sunt) turbidi tamen affectus, deprauatq; hominum iudicia & exempla faciunt, ut veritas mendacio cedat, & virtus vitijs victa succumbat. Hinc factum est, ut cum Cicero in Officijs virtutum omnium munera ex clarissimorum Philosophorum sententia loculentissimè filio suo descripsit: eundem tamen postea monuerit, ut non Philosophorum placita, (quamvis verissima) sed communes populi mores & consuetudinem in vita sequeretur. Quo nomine Lactantius Firmianus acerrimè aduersus illum inuehitur, ut qui aliter doceret esse viuendum, aliter viuere præcepisset: tanta vis est receptæ consuetudinis, deprauatorumque iudiciorum. Quam

D. Tho.

1. Ioan. 5.

1. Ioan. 5.

Cicero.

Lactans.

Genes. 39.

quidem

Genef. 28 quidem rem Philistini olim designarunt, qui quos puteos serui Abraham & Isaac in terra eorum effoderant, illi semper terra oppleri, & sublientes aquarum venas obturare nitebantur. Hoc igitur prauorum hominum dicta factaque, hoc etiam demonum astus atque malitia efficere contendit, ut interni luminis & sapientiæ venas, quæ nos ad beatam vitam iuuare possent, iacto terrenarum cupiditatum puluere obruant, & cupiditatibus ipsis seruire faciant. Quæ cum ita sint, maxime ad institutionem vitæ nostræ diuinæ veritatis radius necessarius erat, ad quem in tantis tenebris confugeremus, in quem vnum intueremur, quo actiones nostras ad optatum finem dirigeremus, quiq; nobis esset itineris dux, vitæ magister, errorum depulsor, & veritatis ac pietatis certissimus doctor. Quocirca necesse est, fratres, ut qui sine vilo errore hoc iter vitæ conficere volumus, ad hunc assidue ducem fugiamus, & cum Propheta clamemus: Emitte lucem tuam & veritatem tuam, &c. Et, Illumina oculos meos, ne vnquam, &c. Et, Deus meus illumina tenebras meas.

Hactenus quidē Saluator spiritualia munimenta discipulis, nobisque proposuit: nunc labores ipsos describit, ad quos ferendos spiritualia hæc arma cōtulit. Sequitur enim: *Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini: absque synagogis facient vos: sed venite hora, ut omnis quis interficit vos, arbitretur se obsequium prestare Deo.*

Act. 23. Hoc planè arbitrati sunt (ut alios præteream) quadraginta illi viri, qui in Actis Apostolorum ad principem sacerdotum dixisse feruntur: Deuotione deuouimus, nos non manducatuos nec bibituos, donec Paulum occidamus. Et quidem constat, nullos vnquam homines hominibus magis salutare, quàm Apostolos extitisse: qui illos ab horrendis tenebris ad lucem, à cultu lapidum & lignorum ad veri Dei cultum, à morte denique sempiterna ad immortalem vitam traducere summo studio nitebantur: eo tamen mundi insania procellerat, ut quemadmodum phrenesis morbo laborantes (quorum omne rationis lumen extinctum est) in nullos magis, quàm in medicari & sanare volentes insaniunt: ita planè mundus in nullum genus hominum atrocius defæuiat, quàm in hos ipsos qui ipsum exitiali morbo laborantes sanare volebant. Hoc enim vel maximè notandū est, quòd mala corporis quæ leuiora sunt, minus curamus: quò verò grauiora, eo diligentius omni medicamentorum genere depellere contendimus. Contrà verò quisquis virtutis studio solite incumbens, in aliqua minora peccata (quæ leues animarum morbi sunt) incidit: & acriter dolet, & ea diligentissimè à se propulsare studet: qui autem hoc studio neglecto, totum se turpissimè vitio-

Simile.

Dissimil.
notandum

virtutis se
minus se
virtute a
menti
grauissim
sunt, qui
male fecer
dendum
veniam
mala nos
menta re
ptum esse
contem
nihil mi
esset.

In ho
tium pro
neri hor
qui poru
ego vobi
enim ego
matione
armis pe
que cala
Constat
non tam
otici. S
mus, ve
ribus cel
dam pu
lem eius
uissim
mè de
armis de
præcipi
his diu
maui)n
leuissim
constan
hunc pr
tiamus.

Chm

victorū seruituti addixit, quō grauiora crimina committit, eō minus sentit: quia omnem penē malorum sensum cum ipsa virtute amisit. Eodem enim ferē gradu & vitæ turpitudine, & mentis cæcitas decurrunt. Quare non valde mirandum est, si grauiissima animæ vulnera minus sentiant. Quin etiam multi sunt, qui esse sub sentibus delicias computent, qui latētur cū malē fecerint, & exultent in rebus pessimis. Quō magis prouidendum est, fratres, ne peccata peccatis cumulantes, eō tādē veniamus, vt omnem doloris interni sensum sic amittamus, vt mala nostra minimē sentiamus, & omnia spiritualia medicamenta repudiemus: ac sic tandem insanabiles efficiamur. Scri-
ptum est enim: Peccator cū venerit in profundū malorum, conternit. In hoc igitur miserando statu mundus erat: quare nihil mirum, si ita in eos qui sanare ipsum cupiebant, efferatus esset.

Prou. 15.

In hoc ergo rerum statu, quod discipulis tuis, Domine, solatium præbes? Subdit protinus: *Hæc locutus sum vobis, vt cū venerit hora, eorum reminiscamini quia ego dixi vobis.* Ego igitur qui potui futura mala prænunciare, potero etiam depellere: ego vobis vt malorum denunciator, ita & depulsor ero. Ecce
enim ego vobiscum sum omnibus diebus, vsque ad consummationem seculi. Me ergo vos protegente, me spiritualibus armis pectus vestrum muniente, quæ vis humana deicere, quæ calamitas aut persecutio premere & angustare queat? Constat enim deiectionem animi (vt D. Chrysostomus ait)
non tam ex calamitatis pondere, quàm ex animi infirmitate oriri. Sicut enim frequenter in corporibus hoc accidere videmus, vt quædam multis & quidem grauissimis acceptis vulneribus celerem sanitatem recipiāt, quædam verò leuissima quædam punctura, aut etiam sculptura in mortem (propter fragi-
lem eius corporis naturam & imbecillitatem) incidant: ita gra-
uissimi etiam labores animum diuina virtute munitum, minimē deiciunt: cū vel leuissimi, diuino præsidio & salutaribus armis destitutum, in desperationis & impatientiæ barathrum præcipient. Quocirca omni studio curare debemus, fratres, vt
his diuinis armis (quibus Apostolorum pectora Dominus armavit) nos aduersus omnia mundi tela muniamus: alioqui vel leuissima mala (si inermes deprehenderint) de gradu virtutis & constantiæ facili depellent. Hactenus de Euangelica lectione: hunc propositam in Themate sententiam paulo fusiùs excutiamus.

Math. 28.

Chrysost.

Simile.

Tractatio thematis.

Cū venerit Paracletus, &c. Inter varia nomina quæ diuinæ litteræ

litteræ Spiritui sancto tribuunt, celeberrimum Paracleti nomen est; quod (ut sæpius audistis) consolatorem sonat: quod videlicet hoc singulare eius officium sit. Cui autem is hoc officio erga pios vtrator, duplex potissimum causa est. Primum enim quod ex hac ipsa, Evangelica lectione didicistis, multi piji

2. Tim. 1. hominibus labores in hac ærumnosa vita ferendi sunt. Non enim Apostoli solum, sed omnes (ut Paulus ait) qui pie volunt

Sapient. 3. vivere in Christo, tribulationem patientur. Nam sicut aurum in fornace probat eos Dominus, & quasi holocausti hostiam accipit eos. Missos in præsentia facio martyres. Quot improbarum hominum persecutiones sancti etiam Confessores passi sunt! Diuus Chrysostomus bis in exilium pulsus, in ipso tandem multis exantatis laboribus vita functus est. Diuus Gregorius Theologus ipse in exilium sponte sede sua relicta abiit, ut auersariorum odijs & inuidiæ cederet. Alter Gregorius magni cognomento dignus, præter grauissimos (quos diu pettulit) morbos, vrbis obsidionem viuens, vita verò functus, scriptorum suorum incendium ab inimicis passus est. Athanasij verò exilia, latibula, variaque aduersus hæreticos & Imperatores certamina, quis explicare valeat? cum inter ea hoc quoque referatur, quòd sex continuos annos in sicca cisterna sine Solis aspectu latitauerit, amico quodam ei necessaria tubministrante. D. verò Hieronymus quoties de canibus vitam suam atque doctrinam lacerantibus queritur? Vt enim alia prætermitteram, & heresis & stupri grauissima ei crimina impegerrunt. Damasus verò summus Pontifex & familiaris eius amicus, causam de adulterio in publico consilio dixit. Quid alios referam? Verissimè enim à Propheta dictum est: Multæ tribulationes iustorum, & ex omnibus ijs liberabit eos Dominus.

Quæ cum ita se habeant; æquum profectò erat, & diuina providentiæ maximè consentaneum, ut qui se propter Dei gloriam tot laboribus objecerant, ab eodem Domino spiritalibus consolationibus, spuerentur: ne laborum & calamitatum mole pressi, exanimarique deficerent. Quod quidem beneficium à Deo, se Propheta percepisse gloriatur, cum ait: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tuæ. Iustificauerunt animam meam. Itemque Apostolus: Sicut abundant passionibus Christi in nobis; ita & per Christum consolatione nostra. Hæc igitur diuinæ huius consolationis prior causa est.

1. Cor. 1. Ut alterum autem intelligamus, obseruandum est, quòd quemadmodum Philosophi in omni motu duos terminos statuunt, alterum à quo motus incipit, & alterum quò tendit: sic etiam in hoc spiritalis vitæ curriculo duos quoque terminos statuimus:

statuimus
hio est
naturam
mòdum
mentem
præpar
esse dici
peccato
cum ea
esse ne
necesse
illum d
nis salu
tibus ab
buitur
ideò in
quia ho
cessariu
sine obl
volupta
eius po
subind
lendas
clerus
dem ha
gustand
præter
harum
ut omni
meta an

Sed
lis huius
igitur p
principi
citæ for
tare & a
sui rēpas
bribus
bus imp
earum i
bent ve
creant, a
diuina

stitimus: alterum ad quem tendimus, qui charitatis perfectio est: alterum à quo incipimus, qui peccatorum fuga, carnaliumque voluptatum contemptus est. Hæc enim duo primum à nobis pellenda sunt, quo iustitiæ viam ingrediamur, mentesque nostras ad cælestem illum spiritum excipiendum præparemus. Elca enim malorum omnium carnalis voluptas esse dicitur: cui qui libellum repudiij non dederit, frustra in peccatorum fuga & virtutum acquisitione desudat. Cæterum, cum ea sit humani animi natura, vt sine delectatione aliqua esse nequeat, nec fas sit impuris illum voluptatibus irretiri: necesse profectò erat, (spiritualibus eum delicijs foueri: quò illum diuina prouidentia (quæ non deficit in ijs quæ ad hominis salutem necessaria sunt) à carnalibus & inconcessis voluptatibus ablataret. Hoc autem munus Spiritui sancto ita tribuitur, vt hac de causa consolatoris nomen acceperit: quod ideo inter eius nomina celeberrimum & frequentissimum est, quia hoc eius officium præstantissimum & nobis maximè necessarium erat. Cum enim (vt antè diximus) humana mens sine oblectatione diu esse non possit, omnis autem foeda carnis voluptas à nobis, qui crucifixum Dominum colimus, & crucem eius portare iubemur, repudianda sit: nisi spiritualibus delicijs subinde recrearemur, carnales nunquam à nobis stirpitus euellendas curaremus. Quocirca hoc nobis præstat sanctus hic Paracletus, qui, vt est pignus & arrhabo hereditatis nostræ, ita eiusdem hereditatis primitias pijs hominibus in hoc etià exilio degustandas tribuit: vt earum dulcedine capti, omnes mundi voluptates, ceu venena mortifera melle illita, detestentur. Ea namque harum deliciarum præstàtia, dignitas, puritas, & magnitudo est, vt omnia quæ in hoc mundo dulcia putantur, illis comparata, mera amaritudo existimanda sint.

I.

Sed quæret fortasse aliquis, qui nam sint, præcipui spiritualis huius lætitiæ fontes, vnde hæc tanta solatia oriantur? Huic igitur primum respondebimus, tres illas virtutum omnium principes, quas Theologicas appellamus, præcipuos huius lætitiæ fontes esse: cum eas videlicet Spiritus ille cælestis excitare & afflare dignatur. Sicut enim flumina, quæ intra aluei similesui ripas leniter fluunt, inundare aliquando hibernis aucta imbribus solent (quo tempore finitima latè loca aquis inundantibus implent) ita hæc virtutes Spiritu sancto operante, & sinus earum interna quadam vi & luce complente, suas quoque habent velut inundationes, quibus mirificè piorum mentes recreant, atque reficiunt. Fidei namque lumen, quo cælestia atque diuina cognoscimus, adeò nonnunquam diuini huius Spiritus

luce

luce collustratur atque perficitur, vt fidei myſteria pius homo non tam credere ſe, & quaſi per caliginem videre, quàm manibus penè contingere, & oculis ſe illa cernere arbitreretur. Quod plinè ſit, cum ſpiritus ſanctus per intellectus donum fidem iſtam explicat & illuſtrat, atque ita myſteriorum eius veritatem maximè conſpicuam efficit. Quod quidem cæleſte

Rom. 15. munus Apoſtolus nobis precabatur cùm diceret: Deus autem repleat vos omni gaudio & pace in credendo. Hoc enim diuino munere ſit, vt quod alijs interdum nutandi & mœrendi occaſionem præbet, his inæſtimabile gaudium pariat. Quali Eunuchus ille Candacis reginæ affectus erat, qui huius fidei lumine percepto, ibat per viam ſuam gaudens, vt qui tantum in ea theſaurum reperiffet. Spes quoque ita nonnumquam exundat, vt non ſperare futura, ſed quaſi poſſidere ſe iam præſentia reputet: quod incredibile dictu eſt, quàm magnā mentem lætitia cumulet. De huiusmodi enim ſpe Apoſtolus ait: Spe gaudentes.

Rom. 12. Quo enim hæc ſpes viuidior atque perfectior eſt, eo magis poſſeſſionis gaudio propinquior exiſtit: quo verò huic gaudio propior, eo ad oblectandum potentior. Quiſquis enim hoc modo ſperat, mira iam ſpei huius certitudine futura gaudia quodammodo manu prehendere & prælibare videtur. Charitatem verò quoties diuinus ſpiritus incendit & afflat! quos ab eo feruores, & incrementa ſuſcipit! Sicut enim ignis flatu excitatus in aliorum flammis emittit: ita frequenter charitas diuino Spiritu afflata, flammæ ſuas effundere ſolet, quæ incredibili gaudio mentem exhilarant. Gaudium enim charitatis comes eſt, quod quidem maiora tunc incrementa capit, cùm ea hoc modo augetur & creſcit.

Præter hæc autem quæ dicta ſunt, oratio quoque (vt in ſuperiore concione diximus) miris interdum delicijs piorum animos reficit. Vt enim Ariſtoteles ait, ratioque ipſa manifeſtè dictat, nihil amâri aut deſideranti dulcius, quàm de re amata cogitare, loqui, & cum ea verſari: quod pij homines faciunt, quando in oratione cum Deo, quem ſuper omnia diligunt, colloquuntur. Hinc Diuus Auguſtinus cum Domino loquens ait: Vbi mens mea, Domine, ad te ſuſpirat, & tuam ineffabilem pietatem meditat, ipſa carnis ſarcina minus grauat, cogitationum tumultus ceſſat, pondus mortalitatis & miſeriarum more ſolito nō hebetat, ſilent cuncta, tranquilla ſunt omnia, cor ardet, & animus gaudet. Hæcenus ille. Habet igitur hæc pia cogitatio gaudia ſua atque delicias, ſine quibus numquam pij homines tam longo temporis ſpatio in ea perfeuerarent, niſi quodam internæ ſuauiſſimæ glutino alligati, ibidem ſine vilo faſtidio detinerentur. Iam verò cùm aliquid à

Domini.

Ariſtot.

Auguſt.

Domino
cōpotes
queat? H
do Proh
unt, audi
ta fecit ar
micio clari
quod vil
lo exaud
quidam
tur, in ve
priorump
reitur, cor
medium
tandem
ſus, ſlag
huius ma
animo in
motum
tā aperte
dignitat
incredib
dum ani
quæ ſup
vota præ
dire, ip
facere v
coniunct
caſſe De
veſtrum
auditas
His
monio
ſtra hæc
nemo ce
hac de i
cluras h
reſtimo
Ea verò
cogniti
rum me
Ariſtote
rit oble

Domino instantanter petimus, & post assiduas preces voti tandem cōpotes efficiamur: quis exauditionis huius gaudium explicare queat? Hoc enim gaudium velut tripudiās, & extra se quodāmodo Propheta positus, continere se nō potuit, quin clamaret: *Ver- Psal. 65.*
nite, audite, & narrabo vobis omnibus qui timetis Deum, quāta fecit animæ meæ. Quid porrō fecit? Ad ipsum, inquit, ore meo clamaui, & exaltaui sub lingua mea. Hoc est: lætatus sum, quod vilissimi huius vermiculi preces Dominus clemēter ē celo exaudire, & me paternis oculis aspicere dignatus fuerit. Pius quidam homo vehementer ad iram naturæ impulsu incitabatur, in verbaque hunc turbidum animi motum præ se ferentia prorumpere solebat. Cumque maxima ob hoc tristitia afficeretur, continuisque apud Dominum precibus huius morbi remedium nequicquam (ut sibi quidem videbatur) postularet, tandem aliquando maximo propter hoc ipsum dolore perculsus, flagrantissimis precibus & intentissimis animi clamoribus huius mali victoriam à Domino postulavit. Qua oratione sic animo immutarum se postea deprehendit, vix ut aliquem iram motum iniuriis etiam prouocatus præsentiret. Cumque hoc tā aperto indicio preces suas à Domino exauditas intellexisset, digitumque Dei hic adfuisse cognouisset, atque hinc suam indignitatem, inde verò immensam illam maiestatem attenderet, incredibili quadam lætitia simul & admiratione rapiebatur: dum animo suo volueret, quonam modo tanta illa sublimitas, quæ supera & infera omnia moderatur, ad vilissimi vermiculi vora precesque conuersa, ipsum benignè respicere, ipsum exaudire, ipsius vora implere, & salutare huic morbo medicinam facere voluerit. Huiusmodi ergo lætitiā, admirationi summæ coniunctā, exaudita oratio afferre solet. Hoc enim signifi- Ioan. 16.
casse Dominus videtur cum ait: Petite, & accipietis, ut gaudiū vestrum sit plenum; quando videlicet preces vestras à Deo exauditas esse coniiciatis.

His autem adde novam aliam lætitiæ causam, quæ ex testi- 2 Cor. 1.
monio conscientie oriri solet, de qua Apostolus ait: Gloria no- Eccles. 9
stra hæc est, testimonium conscientie nostræ. Quamvis enim nemo certò scire valeat, odio an amore dignus sit: potest tamen hac de re non quidem tenues, sed maximas interdum certitudines habere: quandoquidem (ut Apostolus ait) ipse Spiritus Rom. 8:
testimonium perhibet Spiritui nostro, quod sumus filij Dei. Ea verò dignitatis huius amplitudo est, ut vel huiusmodi etiam cognitio, quæ pia formidine non caret, incomparabilem piorum mentibus lætitiā afferat. Rerum enim maximarum (ut Aristoteles ait) vel tenuis cognitio & certitudo maximam pa- Aristot.
xit oblectationem. Quis enim pater euidenti cognitione nosse potest,

simile.

potest, an proles ex vxore suscepta, vera & legitima sit? Hæc tamen ipsa cognitio, quæ tantum habet firmitatis, quantum ex vxoris pudicitia colligi potest, quem in parentum pectoribus amorem ingenerat? quas illis voluptates parit? quibus eos laboribus & periculis exponit, vt opes & amplum patrimonium filiis relinquant? Sic igitur eum quis huiusmodi conscientia suæ testimoniis filium se Dei, hæredemque cælestis patrimonij, & coheredem Christi esse intelligit: qua lætitia exultabit? quo gaudio perfruetur, cum hac ratione coniiciat, se in eo statu constitutum, vt quocumque tempore Dominus eius venerit, & pulsauerit ianuam, inueniat vigilantem? In hoc enim statu Diuus Ambrosius positus, cum iam mortis vicinus esset, hæc verba, quæ in eo Diuus Augustinus maximè commendauit, protulisse fertur: Non sic vixi, vt me vixisse poeniteat: nec mori timeo, quia bonum habemus Dominum. Quam felix igitur qui sic animo constitutus est, vt omni tempore hæc verba proferte valeat! Quid enim hoc aliud, quam inchoatam beatitudinem & felicitatem esse dicam? Hanc autem piorum lætitiā olim Dominus in lege lætissimo quodam festo instituto adumbrari voluit. Erat enim lege sancitum, vt septimo mense, quo tempore omnes fructus terræ conduuntur (annum enim Hebræi ab initio Veris numerabant) omnes filij Israël simul iuncti arborum pomis, & frondibus, & omni denique lætitiæ significatione dies illos celebrarent. Hoc priscæ legis institutum quis non videt ad animi lætitiā, amplissimis iustitiæ muneribus excitatā, pertinere? Neque enim annonā, quæ corrumpi facillè potest, & ad corpus tantum breuissimo temporis spatio sustentandum condi solet, veram dat lætandi materiā: sed vberissimi iustitiæ fructus ad æternitatem intima mente reconditi. Horum recordatione non septem dies, vt olim, sed perpetuum vitæ cursum numero septenario designatum, in lætitia conficere decet: neque modò fertis tantum & frondibus, sed choris & cantibus est tantæ lætitiæ causa celebranda.

Postremò est & alia huius lætitiæ causa, quæ ex hac ipsa consequitur: nempe, eum qui ita vivat, omnibus seruorum Dei privilegijs & beneficijs gaudere. Sicut enim sua sunt nobilibus, sua clericis, sua monachis privilegia & immunitates, quibus vel Regum, vel summorum Pontificum beneficio gaudent: ita serui quoque summi illius Regis & Imperatoris sua etiam habent admiranda privilegia, quibus singulari Dei dono & beneficio potiuntur. Si quæras autem quænam ea sint, facilius quidem astra cæli, quàm ea valeas numerare. Vix enim vlla pagina in sacris litteris reperitur, quæ non miros piorum fauores, & gratias,

simil.

cælestia-

cælestiaque præsidia resonare videatur. Ex quibus omnibus vnum tantum hoc in loco referam, quod proposito nostro magis quadrat. Hoc autem est paternæ cura & providentiæ, quæ summus ille rerum Dominus gerit servorum suorum: quæ illos ut pupillâ oculi custodit, quæ misericordiæ suæ oculos super eos semper intentos habet, & aures suas in preces eorum, quæ Angelis suis præcipit, ut in manibus suis eos portent, ne offendant ad lapidem pedes eorum, quæ omnia eorum ossa atque adeo capillos omnes in numero habet. Hæc enim paternæ Dei cura, incredibile dictum est, quantam pijs omnibus lætitiæ cum mirâ si lucia & securitate coniunctam afficit. Quam quidem lætitiæ regius Propheta aduersus ignaros huius tantæ felicitatis homines his verbis insinuat: Multi dicunt, quis ostendit nobis bona? Hoc est, multi diuinarum rerum ignari, cum tantas opes in iustitia & Dei cultu sitas esse prædicamus, à nobis requirunt ubi opes istæ sitæ sint: quandoquidē (quod ad externâ speciem attinet) nihilo ceteris hominibus diuiores aut feliciores Dei serui appareant. His igitur Propheta respondet: Signatum est super nos lumen vultus tui Dñe: siue, ut D. Hieron. verit, Læua super nos lumen vultus tui Dñe: hoc est, fauoris tui lucem effundē super nos Dñe, placidusq; nos misericordiæ tuæ oculis intueri. Hæc enim sola res summæ mihi opes atque diuitias parat, tantaque lætitiæ cor meum oblectat, ut nulla ceteræ huius mundi lætitiæ quamlibet maxima, cum interna hac cordis mei lætitiæ sit vlllo modo comparanda. Itaq; alij terrenis opibus suis, hoc est, abundantia frumenti, vini, & olei, cæterarumq; rerum opulentiæ gloriantur; ego autem in te vno bonorum omnium fonte glorior, & spe huius paternæ providentiæ tuæ confirmatus, securus in pace dormiam & requiescam. Videris igitur quanta pax & lætitiæ hanc paternam Dei curam & providentiæ consequatur?

Ibidem.

His igitur rationibus, multisq; alijs (quas recensere nimis longum esset) paraclerus ille Spiritus piorum corda miris delicijs afficit, & ad omnium terrenarum voluptatum contemtionem inducit. Hi sunt igitur præcipui fontes, unde cælestis ille Spiritus, qui (ut paulo antè diximus) flumini nomine in Apocal. designatur, salutaris spiritualium gaudiorum aquas educit: quibus piorum mentes non modò rigat & oblectat, sed ad omnes etiam virtutum labores confirmat & armat. Quis igitur tam vecors, suiq; hostis erit, qui non huius tanti thesauri desiderio rangan- tur? qui non studiosissimè inquirat, quibus tandem rationibus hoc tantum bonum assequi valeat?

Apo. vii.

Si quis igitur hoc desiderio flagrat, primo loco mentis suæ domum ab omnibus peccatorum sordibus per veram animi

conti-

contritionem & confessionis sacramentum purgare studeat. *Sapientia.* Scriptum est enim: In maleuolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. Spiritus enim sanctus (qui est Spiritus disciplinae) effugiet fictum, & auferet se à cogitationibus, quæ sunt sine intellectu, & corripitur à superueniente iniquitate: id est, superueniens iniquitas eum ab anima pelleret. Mundissimo namque Domino munda debent habitatio. Quocirca hoc ante omnia totius apparatus huius fundamentum est. Sicut enim tenebras pelli primum necesse est, quo lucis splendore aër illustratur: ita peccatorum tenebræ fugandæ prius ab anima sunt, quo diuini Spiritus luce & gratia compleatur. Quid verò post hoc secundo loco præstandum sit, Apostoli nos exemplo suo docent: qui (ut Lucas in Actis eorum memorat) his ipsis diebus quibus Spiritus sancti aduentum præstolabantur, erant perseverantes in orationibus cum Maria matre Iesu, & mulieribus. O sacer conuentus! o sancta congregatio! o totius pietatis & sinceritatis collegium! in quo nihil aliud quisque audire & carnere poterat, nisi lachrymas, suspiria, gemitus, & clamores, quibus celos ipsos penetrare, & inde igneas linguas, inde robur insuperabile, inde Spiritum sanctum cum donis suis ad terram deducere potuerunt. Quo in loco sanctus Euangelista non quomodocumque orasse, sed in orationibus eos perseverasse ait: ut intelligeremus, assiduitatem & perseverantiam orationis esse ad impetrandum efficacissimam. Quod quidem non obscure Saluator indicavit, cum de amico ad amicum fores intempesta nocte pulsante ait: Et ille si perseveraverit pulsans, dico vobis, quod si non dabit ei surgens eo quod amicus eius sit, propter improbitatem tantum ei surgens, & dabit ei quæ necessaria sint. Hinc videmus sanctos illos Anachoritas, turbis viciis derelictis, in deserta loca secessisse, quod ab omni humana consuetudine, terrenisque negotiis expediti, se totos orationis studio, ac diuinarum rerum contemplationi dederunt. Ascensionem illum, qui in Theodosij Magni ad aulam iussu dignitatis gradum tenuit, ubi in desertum secessit, à vespre sabbati vique ad sequentis Dominici diei lucem, erectis in calum manibus in oratione perseverare solum legimus. Isidorum vero alium ex iisdem Patribus legimus nullum certum orationum aut hymnorum numerum præscriptum habuisse, propterea quod dies noctesque in hoc studio infatigabili ardore infunderet. D. Hieronymus verò de sanctissimis quibusdam atavis suæ sœminis mentionem facit, quas misericordiam Domini deprecantes sol sæpe deprehenderit. Ipse verò de se (cum à Dæmone infestaretur) sic ait: Memini me clamantem, diem crebro iunxisse cum nocte; nec prius à pectore

*Hier. ad
Eustoch.*

ris

sis cessasse verberibus, quàm rediret Domino imperante tranquillitas. Tales autem apud Deū oratores Benjamin ille amantissimus Domini designat: de quo Moyles in Patriarcharum benedictionibus ait: Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo: quasi in thalamo tota die morabitur. Thalamus autem quietis & deliciarum locus est: à quo Benjamin noster, neque ad horam, nisi cum magno doloris sentu discedere vellet. Horum igitur continuos clamores quomodo Spiritus illorū sanctitatis & pietatis parens contemnat? Quò diutius igitur & ardentius ad illum clamant, hoc magis & cordis sui sinum dilatarint, & maioribus ab illo diuinæ gratiæ opibus cumulantur. O si hinc nobis mentem cælestis hic Spiritus immitteret, ut huius rei periculum facere vellemus? atque ut in ludo charitarum totas aliquando noctes maximo nostro malo infumimus, aliquam saltem noctem, vel bonam eius partem, in hoc studio consumeremus: non dubito, quin pius ille misericordiarum Pater clamoribus nostris excitatus, aliquam diuini illius ignis scintillam, quo Apostolorum pectora inflammauit, in nos quoque immitteret: quæ percepta, omnes mundi opes atque diuitias ut fumum & puluerem repudiarem. Vnde autem sanctorum insignium vigilas (quarum apud nos solū manet nomen) ortum habuisse creditis, nisi ex eo quòd fideles initio nascentis Ecclesiæ vigiles noctes in sanctorum martyrum celebratione & oratione ducebant? Quod quidem nos in solo natalis Domini festo nunc agimus: idem certè & in hoc sacro Pentecostes festo, alijsq; similibus facturi. Orationes verò nostras ieiunijs, elemosynis, laborum patientia, iniuriarum remissione, vigili sensum custodiam, & cupiditatum abdicatione adiuuare debemus: quò talibus prædijs fultæ cælo penetrare, atque inde cælestes opes & eximia Spiritus sancti dona nobis impetrare valeant: quibus tandè adiuti, ad felicitatis æternæ gloriæ eodem aspirante peruenire mereamur. Amen.

Deut. 31.

Simile.

IN DIE SANCTO PENTECOSTIS

CONCIO PRIMA: IN QVA HISTORIA

aduentus Spiritus sancti, quam S. Lucas Actū 2. describit, enarratur: ac deinde, ad quid potissimum idem Spiritus sanctus venerit, & cur in specie flatus venerit, exponitur.

T H P. Factus est repente de caelo sonus, tanquam aduenientis spiritus vehemens. Act. 2.

QUAMVIS sacratissima huius diei sollemnitas, fratres charissimi, discipulorum Domini propria esse videatur. (qui primitias hodie Spiritus perciperunt) nos tamen nullo modo ab eius participatione secludimur. Siquidem Spiritus sanctus qui hodie terra die in illos descendit, sic planè descendit, ut quamdiu seculum steterit, ipse quoque apud nos mansurus sit. Hoc est enim quod in fidei Symbolo quotidie profiteamur, cum sanctam Ecclesiam, & sanctorum communionem nos credere dicimus. Confitemur enim in mundo esse piorum & sanctorum hominum cœtum, in quibus Spiritus sanctus sedem sibi atque domicilium elegerit, cuius ductu atque appulsiu rebus omnibus terrenis, tanquam inanibus & celeriter interituris, speris atque contemptis spem omnem, amorem, & felicitatem suam in vno Deo positam & constitutam habeant: propter cuius gloriam & obedientiam non modò terrena ista contemnere, sed vitam etiam & sanguinem profunderè parati sint. Hic igitur ignis, qui è caelis hodie effusus est, in mundo planè ad finem vsque mundi integer & inextinctus in mentibus multorum fidelium permarebit. Cuius rei typum gessit ignis ille qui supra Moysi sacrificium quod in delicto obtulit, è caelo descendit: qui deinceps appensis quotidie manu sacerdotum lignis, in sacro loco vsque ad captiuitatem Babyonicam adseruatus, post illà mirabilitatē ne restitutus est. Qua de re sic in 2. Machab. lib. scriptum legimus: Cum in Persidem ducerentur patres nostri, sacerdotes qui tunc cultores Dei erant, acceptum ignem de altari occultè absconderunt in valle vbi erat puteus altus & secus & in eo cōtutati sunt eum, ita ut omnibus ignotus esset locus. Cum autem præcessisset anni multi. & placuit Deo ut mireretur Nehemias à Rege Persidis: nepotes sacerdotum illorū qui absconderant, misit ad requirendum ignem: & sicut

& sicut
crassam
posita e
& qua
quo i
gnus, it
& hoc
ficia in
Apostol
Deo gr
aut pie
mini Sp
ceris, n
est. Sic
illa vige
noua do
perman
ca non
tiam n
hac igit
tissimi

Libe
differen
ex eius
Pentec
Iudei
quod i
A Egypt
te n Si
dit; d
eius p
gnific
Que
dicia,
oculis
hoc qu
nis Di
tiones
ne vlt
Hæc
nume
nibus
Atque

& sicut narrauerunt nobis, non inuenerunt ignem, sed aquam crassam. Et iussit eos haurire, & afferre sibi: & sacrificia quæ imposita erant, iussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua, & ligna, & quæ erant superposita. Vtique hoc factum est, & tempus affuit quo sol refulsit, qui prius erat in nubilo, accensus est ignis magnus, ita ut omnes mirarentur. Hic igitur ignis è caelo demissus, & hoc nouo miraculo restitutus, quo omnia veteris legis sacrificia incendebatur, typum celestis huius ignis tener, qui hodie Apostolorum pectora incendit. Sicut enim nullum olim sacrificium Deo gratum erat, nisi hoc igne combureretur: ita nullum iustitie, aut pietatis, aut laudis sacrificium acceptum Deo est, nisi ab hoc diuini Spiritus igne virtutem trahat. Quidquid enim honestè feceris, nisi hoc diuini amoris igne conditum fuerit, gratum Deo non est. Sicut autem ignis ille qui semel è caelo descendit, quamdiu lex illa viguit, seruatus est: sic etiam hic celestis ignis, quamdiu lex noua durabit (durabit autem ad finem vsque mundi) nobiscum permanens est, & in piorum mentibus habitaturus. Quocirca non temerè à nobis dictum est: hodiernæ solennitatis gratiam non ad Apostolos solum, sed ad nos quoque pertinere. De hac igitur tanta solennitate hodie dicturi, celestem opem sacratissimi Virginitatis interugarum suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Libet, fratres charissimi, priusquam de huius diei mysterio differere incipiam, sacratissimæ solennitatis huius dignitatem ex eius præcipuè nomine indigare. Nomen habet Græcum Pentecosten, quod quinquagesimum diem significat: quo die Iudei memoriam celebrabant amplissimi cuiusdam beneficii, quod in illos Dominus quinquagesimo die, posteaquam ab Aegypto egressi sunt, contulerat. Descendens quippe in monte in Sinai, iter illis ad felicitatem & immortalè vitam ostendit; dum leges dedit, quibus & ritè Deum colere, & felicitatis eius participes effici possent. Quod quidem beneficium magnificis quidem, verbis legislator ipse Moyses attollit cum ait: Quæ est gens sic incluta, quæ habeat cærimonias, iustitiasque iudicia, & vniuersam legem, quam ego proponam hodie coram oculis vestris? Huius igitur tanti beneficii memoriam Iudei hoc quinquagesimo die celebrant, laudis & gratiarum actionis Domino sacrificium offerentes, quod soli inter omnes nationes delecti essent, quibus diuina eloquia crederentur; soli sine vilo errore veri Dei notitiam & ritum colendi nacti essent. Hæc tamen lex quamvis merito inter magna Dei beneficia numeranda esset, non tamen omnino perfecta, & numeris omnibus absoluta erat: multa enim in ea merito desiderabuntur. Atque illud in primis, quod ea iter quidem ostendebat in ex-

Dent. 4.

lum: homini tamē per communem peccati morbum claudō & imbecillo, vires ad ingrediendum non suppedibat. Peccati quidem fugam præcipiebat, sed peccati odium non præbebat. Præterea cum multa quidem hominibus aliās concessa prohiberet, prohibitione ipsa peccandi arcebat appetitum (qui ferē nititur in vetitum semper, cupitque negare) & legum quoque ac prohibitionum multitudine, plura infirmis hominibus per occasionem nō quidem datam, sed acceptam, offendicula præbebat. Vbi enim non est lex, nec prævaricatio: constituta verō lege, prævaricationis pariter occasio constituitur.

Hæc ergo quæ infirmis hominibus offendiculo esse poterāt, hodierna die Spiritus ille cælestis aduentu suo sustulit; dum fidelium mentibus illapsus, non modō splendidissimo lucis suæ fulgore eos illuminauit, sed etiam charitatis igne in amorē rerum diuinarum accendit, & afflatu suo ad omnia legis præcepta perfectissimē implenda vires contulit. Quod ita futurum esse, mu to antē Dominus per Hieremiam hoc memorabili vaticinio pollicitus fuerat. Ecce (inquit) dies veniēt, dicit Dominus, & feriam domui Israël & domui Iuda fœdus nouum: non secundum pactum quod pepigi cum patribus vestris, quando apprehendi manum eorum vt educerem eos de terra Aegypti: sed hoc erit pactum quod feriam cum domo Israël in diebus illis: Dabo legem meam in uisceribus eorum, & in cordibus eorum scribam eam; & ero eis in Deum, & ipsi erunt mihi in populum. Cū autem nouum fœdus & pactum siue nouam legem auditis, non solum Euangelium atramēto & calamo scriptum, sed præcipuē Spiritum sanctum cogitatione complecti debetis. Hæc enim noua lex (vt D. Augustinus cæteriꝑ; Patres docent) ipsa Spiritus sancti gratia, eiusꝑ; diuina præsentia est.

D. Thom. Vt enim D. Thomas ait, vnaquæque res id esse dicitur, quod in ea præcipuum & maximū est. Præcipuum autem atque maximum in noua lege & in quo tota eius vis cōsistit, est gratia Spiritus sancti: quæ & mentem nostram ad pietatem & iusticiam erudit, & ad eam studiosē colendam afflatu suo incitat & impellit. Hinc D. Augustinus: Quid sunt, inquit, leges nouæ, nisi virtutes in cordibus fidelium? Hæc namque nos ad officia sua alacriter & suauiter exequendi mouent. Alacriter, inquit, quia,

Aristos. vt Aristoteles ait, Non est admodum difficile ea agere quæ virtutis agit, sed difficile tamen est eo modo agere quo ille agit, hoc est, prompto & alaci animo.

Qua ex re virtusque legis discrimina animaduersione quidē dignissima cognoscere licebit. Illa siquidem lex scripta fuit in tabulis lapideis, hæc verō in cordibus fidelium, in quibus habitat Spiritus sanctus. Illa solum erudiebat & illuminabat

intellectu,

intellectu
& videri
solum
que aut
hominē
& officii
dicitur
hæc ver
tur. Vo
tremore
sem die
bis Dom
re: vt en
robis, &
iam miss
formari
spiritum
adoption
qui filio
Deum
rem in
virtus
glistia
veritas
nior, h
eius, fa
quant
Iudei
confue
gratias
lege E
minist
timoris
sti grat
solemn
ber esse
nunc h
uinam

Salu
mceron
mis ran
rorem
Iuter

Intellectum : hæc verò & illuminat longè clariùs intellectum, & vehementer in amorem Dei inflammat affectum. Illa viam solùm ostendebat in cælum : hæc & viam ostendit, & vias atque animum ad ingrediendum addit. Illa pœnis ac terroribus homines in officio continebat : hæc amore magis ad pietatem & officium inuitat. Quocirca illa timoris lex, hæc amoris esse dicitur : illa seruorum, qui pœnatum metu à malo coercentur : hæc verò filiorum, qui amore magis ad obedientiam incitantur. Vnde cùm Dominus legem illam ferret, tanto filios Israël tremore concussit, vt perterriti atque pauore perculsi ad Moysen dicerent : Loquere tu nobis & audiemus : non loquatur nobis Dominus, ne fortè moriamur. Quibus ille, Nolite, ait, time-
 re : vt enim probaret vos, venit Deus, & vt terror illius esset in vobis, & non peccaretis. At hoc die fideles, amoris igne de cælo immisso, non timotis, sed amoris spiritu in nouam vitam informati & animati sunt. Vnde Apostolus : Nō accepistis, inquit, spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorū Dei, in quo clamamus Abba pater. Hoc est, qui filiorum in pectore nostro amorem ingenerans, facit nos Deum toto affectu tanquam parentem & vnicum salutis autorem inuocare. Est & aliud discrimen, quod quidem ex impari vtriusque legislatoris dignitate nascitur : quod Ioannes Euangelista exposuit, cùm ait : Lex per Moysen data est, gratia & veritas per Iesum Christum facta est. Quò verò legislator dignior, hōc & lata lex præstantior atq. sublimior. His ita constitutis, facile est animaduertere, quanta sit huius diei solennitas, quantaq. à nobis deuotione & alacritate celebranda. Si enim Iudæi olim ex omni natione quæ sub cælo est, Hierosolymam confluxebant, vt pro latæ legis beneficio omnes in cōmune Dño gratias agerent : quid nos facere par est, qui hoc eodem die pro lege Euangelium, pro littera spiritum, pro vmbis veritatē, pro ministrante damnationis, ministerium iustitiæ ; pro spiritu timoris, adoptionem filiorum : pro lege denique Moysi, Christi gratiam percepinus ? Quò ergo maius beneficium, hoc & solennitas dignior, & charitas ardentior, & gratiarum actio debet esse deuotior. Hæc de sollemnitaris dignitate præfari, eius nunc historiam, & historiæ mysterium, quantum nobis per diuinam gratiam licuerit, explicare incipiamus.

I.

Saluator noster profecturus ad Patrem, cùm discipulos suos mœrore consternatos abscessu suo videret, multis eos & maximis rationibus cōsolatus est. Familiare enim Domino est, mœrorem ipsius causa susceptum, multis modis lenire & mitigare. Inter varia autem doloris huius leuamenta, illud præcipuum

& maximum fuit, quod pro se alium eis præceptorem & consolatorem propediem missurus esset, qui eos in rebus gerendis erudirer, in afflictis consolaretur, in dubijs confirmaret, in certaminibus cælesti virtute armaret, qui eis documenta omnia, quibus ab ipso antea instructi essent, ad memoriam reuocaret, qui in omnem veritatem duceret, qui ante reges & præsides ipsorum ore loqueretur, & locupletissimum de se testimonium ferret: qui denique, cum illis perpetuò, nunquam ab eorū complexu auellendus, permaneret. His igitur tam magnificis promissis freti, non modò mœrorem suum leniebant, sed mentem quoque suam ad huius paracleti Spiritus expectationem excitabant. Hæc ante passionem omnia. Post resurrectionem iterum eadem promissa renouauit, confirmauitque. Ego (inquit) mittam promissum Patris mei in vos: vos autem sedete in ciuitate, donec induamini virtute ex alto. Et rursum, Ioannes (inquit) baptizauit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu sancto non post multos hos dies. Et iterum, Accipietis virtutem superuenientis Spiritus sancti in vos: & eritis mihi testes, &c. Hæc igitur tanta spe discipulorum animi erecti atque suspensi, ubi primum Dominus ab illorum conspectu in cælum sublatus est, in cœnaculo montis Sion sese omnes vno consilio atque vna mente condiderunt; ibique (vt Lucas Euangelista refert) cum Maria matre Iesu, cæterisque sanctis feminis in precibus die nocteque perseverabant, hoc videlicet magnificentissimum Christi Domini promissum à Deo Patre postulantes. Orationis enim proprium munus & officium est, hunc Spiritum continuis clamoribus petere; præmiū verò, quod ita postulaueris, impetrare. Hoc autem exemplo, fratres, multorum errori occurrere poteritis, qui distare solent: Iam à Deo decretum est quæ tandem fors mihi euentura sit; neque irritum esse vllò modo potest, quod ille decreuit: volo igitur genio indulgere, & voluptuosam vitam sectari: nulla enim res diuina decreta immutare atque conuellere poterit. Si tu ergo hoc modo philosopharis, similitudine Apostoli quoque philosophari potuerunt dicentes: Omnia Prophetarum oracula Spiritus sancti aduentum prædixerunt; magister verò cælestis Christus Dominus & ante passionem & post resurrectionem suam nihil frequentius in ore habuit: cum ergo Dei veritas concidere nullo modo possit, in nos vtrique Spiritus sanctus adueniet, etiam si totos hos dies inerti somno & otio consumamus. Verùm discipuli hoc modo philosophari non sunt, sed vt tantæ expectationis dignitas postulabat, omnes in vnum collecti, dies noctesque Dominicam promissionem continuis precibus vrgebant. Hoc enim perfectuerandi verbum, quo diuinæ historiæ scriptor vsus est, apertè indicat,

Luc. 24.

indicat. Sciebant enim rerum omnium moderatorem Deum, ubi aliquid in rebus humanis fieri decernit, vias etiam & rationes simul definire, quibus id perfici & absolui possit. Decreuit autem in nouissimis diebus Spiritum sanctum in nos e caelo demittere: sed id tamen Apostolorum precibus, ac præcipue meritis & intercessione Christi decreuit, sicut ipse ait: Ego rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit vobis. Vtrumque igitur simul statuit, & quod esset in nos donum collaturus, & qua ratione esset collaturus. Quamuis autem præcipua huius beneficii ratio Christi Domini merita & oratio fuerat, tamen hoc etiam quod Apostoli præstare poterant, quamlibet exiguum esset, cum Christi meritis simul intervenire voluit. Hoc enim ferè diuine providentiæ ordo, exigit, ut quamuis ipse in opere salutis nostre quod præcipuum & summum est, exequatur, nos tamen vale, ut id quod pro virili nostra possumus (quamuis exiguum & tantis eius beneficiis impar sit) exequamur. Aliiter enim magnam ignauia atque sordidæ nostræ occasionem beneficiis suis præberet. Dum igitur hæc sacra concio his decem post ascensum Domini diebus in orationibus perseveraret, & promissum à Deo munus precibusurgeret, decimo tandè die, cum sacrum Pentecostes festum Indæis instaret, Factus est repente de caelo sonus, tamquam aduenientis spiritus vehementis, & repleuit totam domum ubi erant Apostoli sedentes: Et apparuerunt illis dispartite lingue, tamquam ignis: sed quæ supra singulos eorum. Et repleti sunt omnes Spiritu sancto, & cæperunt loqui varijs linguis, prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis. Eo namque claritatis splendore, eo mentis ardore, suauitate & admiratione completi sunt, eaq; diuinorum mysteriorum cognitione illustrati, ut continere se non possent, quin vocibus & clamoribus immensam diuinæ bonitatis magnitudinem linguis omnibus prædicarent. Quid enim aliud facerent, qui tantam diuini Spiritus plenitudinem & lucem acceperant, quantum nulli antea Patriarchæ, nulli Prophetæ fuerant consecuti? Hic igitur cælestis ignis in eorum cordibus exstans, quomodo has flammæ cohibere potuisset? Si aqua quæ natura gravis est, & deorsum naturali impetu fertur, ubi igni admotæ vehementer ignis calorem concepit, velut naturæ suæ oblita sursum nititur, nec intra vasis angustias continetur, sed foras erumpit: quid mirum, si Apostolica pectora, ubi hoc cælesti igne exarserunt, in has laudis & confessionis voces erumperent? Poterat sane quisque eorum illa Elii verba meritis usurpare, En venter meus quasi mustum absque spiraculo, quod lagunculas nonas dirumpit. Ideoque non mirum, si nonnulli eorum qui ad has voces confluerant, ceteris ad rei magnitudinem & linguarum varietatem attonitis, iridentes dicerent, Multo pleni sunt isti.

Ioan. 18.

simile.

Iob. 32.

At Petrus in medium profiliēs, myſterij magnitudinē ex Prophetarum vaticinijs & testimonijs propalare cœpit. Nempe Deū, qui præteritis tēporibus paucius Spiritū ſuū ſelectis quibusdam hominibus impartitus fuiſſet, nunc vnigeniti Filij ſui meritis & ſanguine placatū, quaſi diuitiarū ſuarum prodigum, gratiarum omnium theſauros aperuiſſe, & has tantas opes in omnē carnē, hoc eſt, in omne genus hominum effuſiſſe: quem admodum ſolēis ore prænunciaſſet: Et erit (ait Dominus) in nouiſſimis diebus, effundam de Spiritu meo ſuper omne carnem. Non enim ſolū Iudææ finibus hæ tantæ opes continendæ erant; ſed ad omnem carnē, hoc eſt, ad omnes exterarū gentium oris quam latiffimē profundendæ. *Quod* idem Apoſtolus paulo inferius expoſuit, cū ait: Vobis enim eſt re promiſſio, & filiis veſtris, & omnibus qui longē ſunt. Hoc eſt, qui à veri Dei cultu & religione alieni, dæmonum obſequio addiſti ſunt. Qui hoc cæleſti Spiritu afflati, & diuinæ gratiæ opibus locupletati, latiffimos pietatis & iuſtitix fructus edunt. Hæc igitur tanta gratiarum vbertas in omnē hodie carnē effuſa eſſe dicitur: quoniam licet centū viginti homines tantū illam perciperint, hi tamen facultatem donandi eam cæteris acceperunt.

I I.

Haſtenus hiſtoria rei geſtæ, quam ſimplicibus penē verbis beatus Euangelista Lucas expoſuit: quæ tamē tot penē myſterijs quot verbis reſerta eſt. Nihil enim in ea otioſum, nihil myſterio & ratione vacans cōtinetur. Nam quōd Spiritus ſanctus è cælo miſſus ſit, quōd poſt aſcenſum Chriſti Domini in cælum in nos venerit, quōd in feſto Pentecoſtes, quōd in ſpecie ſpiritus vehementis, & ignis, variarumque linguarum apparere voluerit, quis myſterijs vacare credat, niſi qui omnium diuinarum rerum ignarus ſit? Sed quoniam his omnibus rebus explicandis vnicus ſermo ſatis eſſe non poteſt, quod inter hæc omnia veluti caput eſt, in præſenti concione tractabimus: nempe ad quid potiſſimum Spiritus ſanctus è cælo in nos delapſus ſit. Cui quaſtioni tam multa reſponderi poſſunt, quàm ſunt multa beneficia, quæ nobis hoc vno beneficio cōferuntur: quæ & maxima & innumera ſunt. Præcipua tamen huius aduentus cauſa exiit, vt collapſam naturam hominis reſtaret, animosque noſtros à iuſtitix & pietatis cultu abhorrentes, ad iuſtitiam potenter incitaret. Quod vt rectius intelligatis, rudè crasſaque (quod aiunt) Minerua hoc explicandum curabo. Sciendum ergo eſt, duo maximè nobis neceſſaria eſſe, quò per viam ſalutis & iuſtitix ingredi valeamus: nempe rerum gerendarum cognitio nem, & voluntatis ad agendum propenſionem. Hoc eſt, vtiſciamus quonam modo iuſtitia colenda ſit, deinde

vt cæ

*Spus Sctus
Ab ipſo venit*

B

E

vt ex an
viuendu
ter illud
fugiat
Paru
quid ſeq
enim ne
aduſteri
tem, cha
ergo ho
ta & ſi
coim ſu
expeten
eam del
tur: Vnde
miferia
Vale ne
cūm int
& volon
miferan
percupi
eſſe nec
contraq
Itaque
& ſobri
militate
ptum, i
hæc om
ſaltum,
ctantur
d-eſt ta
non ad
tionis e
ſibilem
initio di
diuinæ
aur pecc
que ſalu
do ſtate
igitur
tuam. D
iſtiti, pe
tæ bene
reputib

ut ex animo eam colere velimus. Multi enim sciunt quo pacto viuendum sit, q. u. tamen cupiditatibus suis implicati, vehementer illud ipsum vitæ genus quod probant, derectant atque refugiant. Ex his autem duobus prius illud longè facilius est. Partim enim naturæ lumine, partim doctrina legis instructi, quid sequendum, quid fugiendum sit vitæque nouimus. Quis enim nesciat, perituri, mendacium, furtum, homicidium & adulterium derectanda esse? Contra verò castitatem, humilitatem, charitatem, & omnes denique virtutes esse sectandas? Quid ergo hominibus ad pietatem & iustitiam deest? Nimirum certa & firma voluntas præstandi quod intelligas. Quam multi enim sunt, qui cum sciant virtutem & probitatem esse maximè expetendam, libidinum tamen & voluptatum amore deuincti, eam deserunt? Quibus illud Poëtæ maximè conuenire videtur: Video meliora proboque, deteriora sequor. In hanc autem miseriam homo propter commune naturæ peccatum corruit. Vnde necesse est, ut consecutum est, ut in via Dei claudicaret, qui cum intellectu vitæque agenda cognosceret, affectu tamen & voluntate ab illis longè abhorrebat. O quam multi in hoc miserando statu degunt, qui cum æternam vitam & salutem percipiunt, & præceptorum diuinorum obedientiam ad hoc esse necessariam sciant, hanc tamen horrent atque fastidiunt: contraque quod quid animæ salutis nocet, sitienter appetunt! Itaque cum Deus pudicam vitam, & fraternam charitatem, & sobrietatem, & iniuriarum patientiam, & lenitatem, & humilitatem, & terrenarum opum atque voluptatum contemptum, tãquam saluantes animi cibos illis proponat: ipsi contrà hæc omnia derectantes libidinem, intemperantiam, superbiam, fastum, terrenas opes, & voluptates ardentissimo studio consecantur. His igitur omnibus dege, dæ vitæ ratio nota est: d. est tamen firma præstandi voluntas, sine qua cognitio ista non admodum iuuat, & interdum etiam in maiorem damnationis cumulum cedit: quandoquidem eorum causam inexcusabilem coram superno indice reddit. Huic igitur morbo (ut in initio diximus) lata olim à Deo lex non succurrebat: quæ cum diuinæ voluntatis & peccati cognitionem præberet, non tamen aut peccati odium, aut diuinæ legis amorem conferebat: ideoque salutem hominibus non d. bat. In hoc igitur verè miserando statu mûdas ante Domini Saluatoris aduentû agebat. Quid igitur? An in hac tanta infirmitate homines, quos ad imaginem tuam, Domine, condidisti, & felicitatis tuæ participes effici voluisti, perpetuò manebunt? Si nulli animantium prouidentia tuæ beneficia defunt, si vilissimis etiam vermiculis, cæterisque repulibus ita consulis, ut quicquid ad fines suos consequendos necessa-

Simile.

necessarium sit, largè illis atque magnificè suppedites: qui fieri poterit, vt hominem deserat, propter quem omnia condidisti? Quomodo ijs opibus destitutus erit, quibus ad finem propter quem illum condidisti, niti & aspirare possit? Non est hoc prouidentie tuæ, quæ maxima cura, ea quæ maiora sunt, tuetur ac moderatur. Hanc igitur tantæ necessitati sic diuina bonitas consuluit, vt vix quicquam homini felicius aut optabilius contingere potuisset. Cum enim multis modis infirmitas nostra roborari, & inopia subleuari potuisset, hanc præcipuè sanandæ naturæ nostræ rationem deligit, vt ipse conditor noster fieret medicus & magister noster, qui omnia in omnibus adimpleret. Hoc enim prima lectionis Euangelicæ verba insinuant, quibus Saluator ait: Si quis diligit me, sermonem meum seruabit, & Pater meus diliget eum, & ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus. Quid, quæ o, hac dignitate sublimius? quid humanæ naturæ optabilius? Pensate, ait D. Gregor. fratres charissimi, quanta sit ista dignitas, habere in cordis hospitio aduentum Dei. Sicut igitur diuina bonitas multis rationibus humanum genus redimere potuisset, eam tamen delegit, quæ & nostræ miseræ sanandæ, & diuinæ gloriæ amplificandæ commodissima esset: nempe vt opus hoc vnigenito suo demandaret: ita modò cum multis alijs rationibus inopie arque infirmitati nostræ prouidere potuisset, hanc vnâ destinauit, quæ erat omnium efficacissima & præstantissima: maioremque homini non modò salutem, sed etiam dignitatem afferret. Ad hoc igitur Spiritus sanctus missus est, vt quod veteri legi deditur, abundè suppleret. vt lapsæ naturæ morbû sanaret, vt aegritudinem hominis voluntatè igne suo incenderet, torpentem excitaret, iacentè erigeret, & in diuinæ legis studiû inflàmaret. Quo factû est, vt qui hoc diuino Spiritu plenius afflati fuêre, maiori deinceps ardore & cõtentione cælestia & inuisibilia bona quærerent, quàm terrena & visibilia antea quæsisserent. Quod ita futurum esse longè antè Baruch Propheta vaticinatus fuerat his verbis: Sicut enim fuit sensus vester, vt erraretis à Deo: sic decies tantû cõuercentes, requireretis eum. Magna planè maximeque miranda sunt, quæ de huius diuini Spiritus virtute & officio in literis sanctis prædicantur: sed hoc tamè summû vaticiniû paucissimis verbis ea omnia comprehendere videtur. Si quis enim paulo attentius cû animo suo reputauerit, quo studio & ardore seculi homines secularia bona, hoc est, opes, honores, voluptates, potentiam, regna & imperia consectentur; si Hannibales, Cæsares, Alexandros, cæterosque mundi principes ad memoriam reuocauerit, & quos ij labores & pericula impetrandi cupiditate adierint, consideret, satis superq; esse arbitrabitur,

Ioan. 14.

Gregor.

Baruc. 4.

bitur, si quis eo studio & cōtentione cœlestia bona quærat, quo illi terrena quæsierūt. At multo maius mihi studiū atque ardorem Vates sanctus pollicetur cū ait, Decies tantum conuercentes requireris Deum. Ea enim cœlestis huius spiritus vis & potentia est, sicque interdum pectus, quod plenius obsederit, illuminat, reborat, instruit, & cœlestiū rerum amore incendit, ut omnes mundi amatores, omnes ambitiosos, avaros, voluptuarios, ceterosque terrenarū rerum amore ebrios, studio & amore rerū cœlestium multis partibus superet. Cuius enim avari & ambitiosi ardor cum ardore Pauli? cuius studiū cum illius studio? cuius labores cum illius laboribus conferendi sunt? Neque verò ego Paulum tantū, sed Laurentios, Vincentios, & innumera-
bilem sanctorū Martyrum exercitiū proferre possem, qui eodem spiritu acti, maiori desiderio mortis supplicium propter Christi fidem, quā alij vitam & mundi gloriam appetebant. An non hoc facile Diuus Ignatius ostendit, qui tanto martyrij ardore flagrabat, ut ad bestias damnatus, sic eas appellaret: O felices bestias, quæ præparantur mihi, quando venient? quando emittentur? quando eis licebit frui carnibus meis? Quas ego opto acriores fieri, ne fortè, ut in nonnullis fecerunt, timeant contingere corpus meum. Quin & si cunctabuntur, ego vim faciam, ego me ingeram. Quid hoc animo excelsus? Quid mirabilis? Vnde hæc tanta vis, nisi ab hoc Spiritu vehemēti, qui hodiē Apostolica pectora repleuit? Hæc enim de causā in vehementis auræ specie venit, ut ipsa species, quæ sensibus obiecta erat, latentem eius vim & impetum, quo nos ad pietatis & iustitiæ amorem exsuscitat, indicaret. Proprium enim vehementis & concitata auræ est, ea in qua incurrerit, potenter impellere. Sic videmus quo impetu & celeritate naues in mari simile.
 moveantur, cū vehemens aura spirare cœperit: quā tamē destrutæ, immobiles in medio mariacent. Simili ergo imperu pigræ hominis voluntatem, & ad pietatem & iustitiā corruptæ naturæ vitio desidiū & merrem, inuisibili quadam sed potēti tamē virtute Spiritus sanctus incitat & impellit. Quam rem Dominus appositissima similitudine explicuit, cū ait: simile.
 Spiritus ubi vult spirat, & vocem eius audis; sed nescis vnde veniat, aut quō vadat: Sic est omnis qui natus est ex spiritu. Hoc est, ventum quidem quamvis non cernamus, eius tamen vim & efficaciam intelligimus, cū arborum fragorem & morum ventio excitatum videmus, & ingentes interdum arbores, firmæque radice solidatas, eius vi convulsas vel contractas intueamur. Eius igitur effectum apertè videmus, ipsum tamen non cernimus, sed intelligimus. Hoc est enim quod ait: Sed nescis vnde veniat, aut quō vadat: quæ loquendi figura æris naturam

ab oculorum seculo remotam deliquit: quamvis eius motus & impulsus apertissime sentiatur. Hac autem similitudine Dominus prapotentem divini spiritus virtutem, sed latentem tamen atque inuisibilem voluit indicare, cum dixit: Sic est omnis qui natus est ex spiritu. Quis est autem qui natus est ex spiritu? Cedo mihi aliquem qui iuxta prioris naturae naturam carnis cupiditatibus aliquando tenuit; nunc verò percepta divini Spiritus gratia, in novam creaturam regeneratus, non carni, sed spiritui; non voluntati propriae, sed diuino in seculo, sed Deo servituti contendit. Hoc sic divinae vocationis beneficio feliciter renatus, sentit quidem animum suum interius commutari, sentit se ad religionis studium & caelestium rerum amorem vehementer accendi, sentit se amare quae oderat, odisse quae amabat, desiderare quae fastidiebat, fastidire quae timebat, voluptatem capere in ijs quae illi acerbata erant, oneri verò & noxiori esse quae illi antea voluptati erant. Hoc autem discimus quotidianis vocibus & exemplis eorum qui singulari Dei dono ab anno seculi ad Dei amorē & pietatis studium tota mente conuersi sunt. Alius enim dicit se olim quidem vitam omnem in chartarū ludō, ceterisque similibus contrivisse: modò verò ubi spiritibus dulcedinis guttulam degustavit, omnia ludorū genera morte peius odisse. Alius, qui dies noctesque pecuniae congerendae intentus erat, nunc se eximio Evangelicae paupertatis studio flagrare ait: & qui prius aliena frequenter rapiebat, nunc pietatis amore sua etiam libenterissime elargitur. Alius, qui impossibile esse credebatur citra impurū carnis commercium vivere, modò fatetur se multos iam annos non solum impuro opere, sed ne verbo quidem aut cogitatione pudicitiae candorem labe ulla maculasse. Alius, qui olim aut venandi, aut equos alendi studio sic deditus erat, ut aliud nihil cogitaret aut moliretur, ubi caeli atria cogitatione collustrare coepit, ad haec omnia tanquam vilissima & abiectissima nauscat. Alius fabulorum librorū lectioni (qui impudentissimis mendacis horrida bella & singularia certamina confingunt) perpetuo & indefesso studio vacabat: verū ubi delibata divini Spiritus dulcedine respuerit, vehementi pudore afficitur, quod talibus lenis ac nugamentis oblectari sustinuerit. Invenies & virgines non paucas, quae felicitatem suā in corporis & vestis ornatu positā habebant: quae ubi primū huius divini Spiritus limina attigerunt, haec omnia velut stercorea & tamquam pannos menstruatae detestantur. Erunt & aliae, quae ita in virorum & filiorum amore insaniebant, ut si quis illos vel levis morbus attigisset, vix mentis compotes essent: quae ubi divini amoris suavitatem degustarunt, ceteros deinde creaturarum etiam coniunctissimarum amores ita moderatae sunt, ut

ad

ad omnia quæ de rebus suis diuina prouidentia statuere voluisset, paratum semper & promptum animū gestarent. Erunt rursus & alij, qui hæc ipsa quæ sigillatim enumerabimus, sibi ipsis accidisse dicant: qui hoc argumēto conuicti, clamare cum Propheta cogantur: Hæc mutatio dextera Excelli. Omnes igitur isti, vbi celestium bonorum amānitatem, spiritu monstrante, experimento didicerunt, facile præ horum dignitate & splendore cætera omnia pro nihilo ducunt. Hinc D. Gregorius *Gregor.* Sancti, inquit, viri cum iam æternis æstuant desiderijs, audire quæ sunt mūdi, deprimens pondus credunt. Valde namque insolens & intolerabile æstimant, quicquid non sonat illud quod intus amant. His autem interni hominis mutationibus Spiritus sanctus, qui nos ita afficit, testimonium quoque perhibet spiritui nostro, quod sumus filij Dei: non quod hoc quisquam in hac vita certò scire possit, sed quod vehementes interdum ea de re coniecturas habeat. Quisquis igitur his aut similibus rationibus sic immutatus est, vt vix seipsum agnoscat, & se non esse qui ante erat miratur; is utique (quod antè quærebamus) ex Spiritu natus est, quando prioris natiuitatis vetustate deposita, in nouam creaturam transiit.

Ne verò quisquam hanc tantam animorum mutationē minoris faciat quàm par est, sciat ex D. Bernardi sententia, alius Bernard. atque diuinius esse donum hoc, quàm operationem miraculorum. Is namque in vita Malachie, viri sanctissimi, quam ipse literis mandauit, vbi fœminam quandam sancti viri precibus à morte ad vitam fuisse reuocatam commemorasset, aliam deinde refert, quæ iracundiæ & furoris morbo sic obnoxia erat, vt & fratribus & filijs etiam, cæterisque omnibus intolerabilis existeret. Itaque dolentes filij tum pro illa, tum pro se ipsis, trahunt illam, ad præsentiam Malachie, lacrymabilem cum fleru querimoniam deponentes. Vir autem sanctus & periculum matris, & incommodum miserans filiorum, seorsum aduocat illam; fuerit ne confessa aliquādo peccata sua, sollicitè percunctatur. Respondit, Nequaquam. Confitere, inquit, Pare: & ille iniungens pœnitentiam confitenti, orantique super eam, vt Dominus omnipotens det illi spiritum mansuetudinis, in nomine Domini Iesu, ne vitrà irascatur, iubet. Tanta deinde mansuetudo secuta est, vt pateret omnibus, non esse aliud, quàm admirabilem mutationē dextera Excelli. Fertur adhuc hodie viuere, & tantæ esse patientiæ & lenitatis, vt quæ omnes exasperare solebat, nullis modò exasperari damnis, contumelijs, & afflictionibus queat. Si licet & me, iuxta Apostolum (ait Bernardus) abundare in sensu meo, accipiat quisque vt volet: ego istud superiori suscitatz miraculo mortuæ sentio præferendū, quod

quod exterior quidē ibi, hic verō interior reuerſent homo. Hactenus Bernardus. Satis quidem hoc exemplo, vt opinor, fratres, huius admirandę mutationis vis & dignitas intelligi poeſt. Verū quod res fiat dilucidior (nec enim mirū eſt, ſi minus capiamus quod Nō odemus olim magiſter in Iſraēl ignorabat) aliud vobis huius admirandę mutationis locupletiffimū exemplum proponam. *Lunemini* Apoſtolum Petrum in paſſione Domini ad vnius inermis puellę vocem trepidantem, & Dominū perrogantem, ac paulo poſt ipſo Domino præſente, cuius obſequio vitam ſuam paulo antē deuouerat, euerſantem, deſeſtantem, & anathematizantem (hoc eſt, dira ſibi ſupplicia imprecantem) quod hominem illum non agnoſceret. Quid hoc animo inſirmi? quid imbecillus? *At nunc eundem intueamur*, vbi paucis poſt diebus hunc celeſtem Spiritum hauſit. Is igitur poſteaquā maximis quotidie vocibus crucifixi gloriā in omnium oculis prædicaret, in ſenatum Iudæorum adductus (quod Annas princeps ſacerdotum, & Ioannes, & Alexander, & quotquot erant de genere ſacerdotali confluxerant) & ab illis in cuius nominis virtute claudum quēdam ſanaret interrogatus, hæc animoſa inuolabilis fidei verba reſpondit: *Principes populi & ſeniores*, ſi nos hodie dijudicamur in benefacto hominis inſirmi, in quo iſte ſaluus factus eſt, norum ſit omnibus vobis & omni plebi Iſraēl, quod in nomine Domini noſtri Ieſu Chriſti Nazareni, quem vos crucifixiſtis, quem Deus ſuſcitauit à mortuis, in hoc iſte aſtat coram vobis ſanus. Hic eſt lapis qui reprobatuſ eſt à vobis ædificantibus, qui factuſ eſt in caput anguli: & nō eſt in alio aliquo ſaluſ. Neq; enim aliud nomen eſt ſub cælo datum hominibus, in quo oporteat nos ſaluos fieri. Quid, quæſo, hac reſpōſione fortius? quid cōſtantiuſ? quid mirabiliuſ? Quam enim circumſtantiā prætermiſit, quæ vel ad cognoscendum Chriſtum, vel ad eiꝯ gloriā declarandā, vel ad Pontificum & Phariſæorum perfidiam & immanitatem accuſandā pertinere? Quis te, o beate piſcator, ſic mutauit? Vnde tibi tanta viſ, tam noua fortitudo, tam inſuperabilis cōſtancia? quis peſtus iſtud adeo muliebre & inſirmū, vt mulieris inſirmę vocē paucis ante hac diebus expauelceret, ſic armauit, vt totū Iudæorū ſenatum atque conſilium inſuperabili fortitudine pedibus protereret atq; calcaret. Quis igitur hoc exemplo non facile huiꝯ celeſtis Spirituſ vim & poteſtatē agnoſcat? nō miretur? nō reueretur? nō adoret? nō votis omnibus ad huiꝯ (vt ita dixerim) diuinitatiſ participationē adſpirare contendat? Quod autem de vno Petro dixi, idem de cæteris quoque diſcipulis dicere potuiſſem, qui tamen omnes in paſſione Domini ſcandalum paſſi ſunt. Omnes enim relicto eo ſugerunt, adeo, vt ado-

Act. 4.

vt adole
hendere
& verec
omni d
luit, vt
lis Spirit
nim qu
ficiunt
rum ſuo
ex offic
poſſit. Si
aperit, i
Sed d
clarū Sp
tamen d
mutas S
a grati
dis ad ill
dicare E
lium, niſi
Ioannem
Hoc aut
in eum.
pleniffim
naret, vt
Quid ve
aquis, &
Venire e
nom & la
Vinum,
paruuli
ſe duo e
gento, &
vel pecu
eſt quod
ſuam pro
que celeſ
ta omne
nihil prop
u illu lapi
tione illu
tum in co
gratis eti
aliuſ ſic q

ut adolefcentem quidam sindone tectus, dum ab impijs comprehenderetur, relictâ sindone nudus profugerit ab eis, ac pudoris & verecundie iactura salutē sibi hac turpi fugā quaesierit. Quæ omnia diligenter ab Evangelistis Spiritus sanctus describi voluit, ut hac ratione tum discipuli ipsi, tum omnes nos, quid illis Spiritus sancti gratia contulisset, intelligeremus. *Simile e-* simile.

nim quidam facere solent, qui thesauris vel fisco Regum præficiuntur: qui priusquā munus illud obire incipiant, patrimonio- rum suorum opes Regibus ipsis declarandas curant: ut qua in re ex officij administratione maiores euaserint, constare liquidò possit. Sic igitur perspecta prior discipulorum imbecillitas, satis aperire, quid à Spiritu sancto perceperint, ostendit.

Sed dicet aliquis forsitan: Recte sanè. Verum hoc tam præclarū Spiritus donum Apostolis tantū concessum est, qui primicias Spiritus acceperunt. Fateor quidem ita esse. Sed quem tamen Dominus ab huius Spiritus participatione secernit? quæ à gratiæ suæ cōmunionē secludit? Imò quā multis nos modis ad illam vocat? Euntes, inquit, in mūdum vniuersum, prædicare Euangelium omni creaturæ. Quid est autem Euangelium, nisi oblata vtrō Spiritus sancti gratia? Rursumque apud Ioannem Dominus, Si quis, inquit, sitit, veniat ad me, & bibat. Hoc autem dicebat de Spiritu quem accepturi erant credentes in eum. O vocem auream! ô vocem pietatis & misericordie plenissimam, dignam, quæ cordis nostri auribus perpetuò infonaret, ut nos in desiderium & spem cælestis huius doni erigeret! Quid verò illa Prophetæ inuitatio? Omnes sitientes venite ad aquas, & qui nō habetis argentū, properate, emite, & comedite. Venite, emite absque argento, & absque vlla commutatione vinum & lac: hoc est, vinum dilectionis, & lac cælestis suauitatis. Vinum, qui robustiores iā effecti estis; lac, qui adhuc tanquam paruuli in Christo vbera sugitis. Sed quonam modo hæc inter se duo coherent, Venite, emite: cum statim dicat, absque argento, & absque vlla commutatione? Quis enim emit, qui non vel pecunia vel alicuius rei cōmutatione emit? An fortasse hoc est quod Sponsa in Cant. ait: Si dederit homo omnē substantiā suam pro dilectione, quasi nihilum despiciet eam. Tanta namque cælestis huius doni dignitas & magnitudo est, ut eius gratia omnes mundi opes expensæ, omnes mundi labores exhausti nihil prorsus esse dicantur. Vnde est illa vox: Neque comparatione illius arena est exigua, & tamquā lotū æstimabitur argentum in conspectu illius. Quid quod hoc donum & emitur, & gratis etiam donatur. Sicut enim interdum ita contingit, ut alius sit qui seminet, alius qui metat: ita non mirum si in hac etiam

Matt. 10.

Ioan. 7.

Esa. 55.

Cant. 6.

Sap. 7.

enā re alius sit qui emat, alius qui gratuito accipiat. Verē enim Christus Dominus hoc tantum donum nobis sanguinis cui pretio eruit, nos verō à Patre gratis propter illum accepimus. Hoc Rom. 3. est enim quod Apostolus insinuat, cū ait, nos gratis fuī iustificati per redemptionem quā est in Christo Iesu. Gratis ergo sumus iustificati, sed magno tamen pretio empti: videlicet per redemptionem quā est in Christo Iesu.

Sed iam receptui cāentes, quid ex his quā à nobis hactenus dicta sunt, domū ferre de debeamus, ne frustra concionem audisse videamur, paucis aperendum est. Primum est igitur, ut immortales grātas huic diuino Spiritui agamus, qui hodie in Apostolica pectora descendit. Neque enim nos ab huius gratiæ communionē excludimur, quandoquidem propter nos clarissimum illud donum in Apostolos effusum est. Cū enim Deus Ecclesiæ suæ templum ex viuīs lapidibus ædificare decreuisset, eius operis artifices creare debuit, qui huic operi instarent: hos autem opus illud & templum sumus, propter quod artifices quasi sunt. Hoc enim Apostolus apertē insinuat, 2. Cor. 3. cū ad Corinth. scripsit: Omnia vestra sunt, siue Paulus, siue Apollo, siue Cephas, siue mundus, siue vita, siue mors, siue presentia, siue futura, omnia vestra sunt, hoc est, ad vestrā salutem instituta. Itaq; sicut nobilis pater, qui filij sui præceptorem, quō illum diligētius erudiat, magnis afficit munerib; nō modō præceptorem, sed ipsū quoque filium honorat: ita cū Deus Apostolos hodierna die Spiritu suo repleuit, & illos utique hoc ingenti beneficio sibi deuinxit, & nos quoque eiusdem beneficij debitores effecit: propter quorum salutem tam larga manu in eos effusus est. Ut omittam iociter, quōd hic idem Spiritus (ut initio diximus) perpetuō apud nos mansurus est, ut ipse nos inuisibili ductu, magisterio, & afflato suo ad beatā & immortalem vitam perducatur. Duos enim mundos in hoc vno mundo contemplari debetis: alterum naturalem, alterum supernaturalem: alterum cuius finis est esse naturæ, alterum cuius est esse gratiæ, hoc est, supernaturale atque diuinum esse. Sicut ergo naturæ conditor Deus, primusque motor & causa prima, perpetua providentia rebus omnibus quæ natura constant, præstans adest, easque ad fines suos generali concursu incessanter dirigat: ita idem Dominus, qui est etiam gratiæ & felicitatis author, in altero supernaturali mundo, hoc est, in Ecclesia simili modo se gerit, priorum mentibus occulto & inuisibili illapso sese insinuans, eosque supernaturali virtute ad supernaturalem finem per pietatis & iustitiæ opera adducens. Deinde etiam illud sequitur, ut Seruatori quoque nostro simili studio atque affectu grātas agamus, cuius meritis & precibus hoc tam præclarum

clarum
mus, te
atque
tem
prædi
illi aut
ut Prop
lectatus
multor
ior ign
bore pa
dens in
ter se ce
quid eo
verē cer
dio. Quo
quōd bi
que os
sa dicir
santi ap
decē po
rionibus
Deo va
non pas
compun
instant
mos ob
vos (in
quantō
tibus se
quis, in
ritus sa
dar om
Ad hoc
hæsi
primis
Sed qu
multoru
lere ten
fideles,
diuntur
torios C
persuasi
est, quā

clarum munus in nos effusum est. Tertiò ex his etiam colligimus, toto cælo errare illos qui virtutis iter tanquam inaccessum atque asperum reformidant. Hi namque Spiritus sancti virtutem, ut nunquã experti sunt, ita planè nò agnoscunt. Sine cuius præsidio fateor virtutis iter esse multò adhuc difficilius, quàm illi autumant. Eo tamen aspirante, esse ad id facile atque suave, ut propheta meritò dixerit: In via testimoniorum tuorum delectatus sum; sicut in omnibus diuitiis. Quæ cum ita sint, iure multorum ignauia atque desidia acculanda est. Quæ enim maior ignauia, quàm tam ingens donum, tam magno pretio & labore partum, propter res nihili amittere? Tantum enim ponderis in dono & in doni pretio est, ut virtusque magnitudo inter se certare quodammodo videatur. Si enim pretium cogitas, quid eo maius? Si donum respicis, quid eo diuinius? Ego tamè verè cæcus & amens, ne exiguum laborè subeã, vtrumque repudio. Quid enim aliud à me Dominus requirit, quàm ut sitiam, quò bibam? petam, quò accipiam? quærã, quò inueniã? dilate- que os meum, ut ipse impleat illud? Verissimè enim veritas ipsa dicit: Omnis qui petit, accipit: & qui quærit, inuenit: & pul- santi aperietur. De sanctis Apostolis superius diximus, quòd decè post ascensum Domini diebus erant perseuerantes in orationibus cum Maria matre Iesu & mulieribus. Ego me tibi pro Deo vadè & sponsoem offero, eundem te Spiritum, quamuis non pari plenitudine, percepturum, si veteris vitæ pœnitentia compunctus, vigilanter in oratione persistas, si cum Apostolis instanter petas, quæras, atque pulles. Habes hac de re certissimos obfides, nempe illam Domini Saluatoris promissionè: Si vos (inquit) cum sitis mali, nòstis bona dare filiis vestris; quanrò magis Pater vester celestis dabit Spiritu bonum petentibus se? Habes item Iacobi Apostoli testimonium dicentis: Si quis, inquit, indiget sapientia (quæ videlicet inter cætera Spiritus sancti dona principem locum tener) postulet à Deo, qui dat omnibus affluenter. Sed quoniam modo, inquis, postulabo? Ad hoc idem Apostolos responderet: Postulet autem in fide nihil hæsitans. Fides enim inter cæteras orationis condiciones cum primis necessaria est, si impetrare volumus quod postulamus. Sed quoniam de fide mentionem fecimus, perniciosissimum multorum errorem hodiernæ solennitatis argumento conuellere tentabo. Multi enim sunt, partim hæretici, partim etiam fideles, qui in sceleribus suis persistentes, de sola sibi fide blandiuntur, extimantes ea sola salutem sibi parare posse, & in eam torius Christianæ pietatis summam collocantes. Quæ quidem persuasio Satanæ opera in mundum inuicta, incredibile dictu est, quãtas animarum strages ediderit. Quam quidem senten-

Psal. 119.

Luc. 11.

Math. 7.

Iaco. 1.

tiam (vt nihil aliud in praesentia dicam) sola huius diei festi ratio conuellere atque infringere potest. Constat enim huc omnes Christi Domini conatus, huc preces, huc labores, huc incarnationem, passionem, mortem, vitam, resurrectionem, & in caelum ascensum destinata fuisse, vt Spiritus sanctus in nos à caelis demitteretur. At Spiritus sanctus (si eius naturam & essentiam consideres) amor est, quo se Pater & Filius infinito amore complectuntur. Vt enim Filius verbum, qui ab intellectu Patris procedit, ita Spiritus sanctus amor est, qui ab utroque voluntate, Patris videlicet & Filij, manat. Hoc igitur argumento, fratres, intelligite, charitatem quidem totius Christianae religionis esse finem, quando Spiritus sanctus, qui Pater & Filij charitas est, omnium laborum Christi finis exitit: vt is videlicet qui essentialiter amor est, mentes nostras rerum caelestium amore inflammaret, & quemadmodum ineffabili amoris nexu Patrem & Filium iungit, ita fideles omnes mutuo inter se charitatis vinculo copularet. Vbi autem huiusmodi charitas regnat, ibi nec odium, nec inuidia, nec iniuria, nec rapina, nec contumelia, nec detractio, nec susurratio, nec scandalum, aut impudicus amor locum habent: sed pro his misericordia, benignitas, liberalitas, affabilitas, lenitas, suauitas dominantur. Haec sunt igitur verae charitatis officia, eademque indicia sunt, quibus de Spiritu sancti praesentia coniecturam apud se quisque facere poterit. Quocirca charitati semper studeamus, charitatem rebus omnibus antefereamus, charitatis ignem à Domino assiduè precibus postulemus: quam Apostolus Christianae philosophiae summam, & perfectionis vinculum esse definit. Est quidem necessaria, maximeque commendanda fides, sine qua charitas esse non potest, sed illa tamen vt operis fundamentum, haec verò vt totius operis consummatio. Cuius tanta dignitas est, vt (quemadmodum idem Apostolus ait) fide & spe deficientibus, sola charitas in caelesti patria maneat. Quam Spiritus sanctus nobis hodie misericorditer cōcedere dignetur, qui cum Patre & Filio viuít & regnat in secula seculorum, Amen.

I N

417
IN EODEM FESTO PENTECO-

STES CONCIO SECUNDA: IN QVA EX-
ponitur, quo nam modo Spiritus sancti opera &
singulari beneficio humanæ naturæ morbus sane-
tur, & lapsus homo in pristinum dignitatis gra-
dum restituatur.

THE. *Repleti sunt omnes Spiritu sancto. Actuum 2.*

RECEPTA sunt eorum qui dicēdi rationem
tradunt, vt ad extremam orationis parrem quæ
potentissima atq. optima in causa sunt referen-
tur: vt quoniam extremum illud in auditorum
animis infixum hæret, ex eo potissimum de cate-
ris orationis partibus, ac de tota demum causa auditor pronun-
ciaret. Hunc ordinem diuina sapientia in salute hominis pro-
curāda secuta esse videtur, vt pote quæ Spiritus sancti aduen-
tum, in quo salutis nostræ summa constituta erat, ad redēptio-
nis nostræ finem reservauit. Hæc enim omnium Christi Domini
operum atque laborum pulcherrima clausula exiit. Ad hoc
enim Christus omnia opera sua destinauit, in hoc semper in-
cubuit, hoc semper à Patre assiduè precibus impetrare studuit,
ad hoc denique & sanguinem fudit, & crucis supplicium pertu-
lit: vt huius tanti sacrificij merito hoc tam præclarum donum
hunc cælestem ignē promeretur, de quo ipse ait: Ignem Luc. 12.
mittere in terrā, & quid volo, nisi vt accendatur? Hac autem
ratione licebit, fratres, huius doni magnitudinem æstimare. Si e-
nim qui vno verbo hanc vniuersi mundi machinā condidit, tot
annos insumpsit, tot labores subiit, tam multa molitus est, quo
nobis hoc donum impetraret: quale illud esse existimabimus,
quod tot laboribus, taliq. precio comparatū fuit? Hinc etiam
sacratissimæ sollemnitate huius dignitatem intelligere licet: ad
quam non solum tot Christi labores, sed omnia etiam nouæ
legis sacramenta, omnia Christi mysteria, omnis eius doctrina
atque promissa instituta sunt. Hæc enim omnia eo pertinent,
vt hunc cælestem diuini Spiritus ignem animo concipiamus.
De hoc igitur ineffabili mysterio nobis hodie agendum est: de
quo ne ipsi quidem Apostoli dignum aliquid dicere potuissent,
nisi ab eodem Spiritu linguas igneas acceperant. Optandum
ergo erat de hoc mysterio dicturis, vt de eisdem linguis igneis
aliquid nobis Dominus impartiret, quo de cælestis huius ignis
natura, vi, & potestate, pro dignitate diceremus. Quis enim hæc
d 3 tantam

I.
estis.
uc om-
iocar-
in ex-
s è ex-
essen-
o ar-
ellectu
inque
um en-
ne re-
& Filij
videli-
estum
s nexu
se cha-
ritas re-
a, nec
m, aut
a, ben-
it. Hæc
ut, qui-
quisque
charita-
omino
æ phi-
it. Est
pe qua
entum,
ignitas
ficien-
piritus
ui cum
n.

I N

tantam dicendi provinciam aggrediatur, nisi ille adsit qui multis linguarum, rudibus eloquentia, imperitis sapientiam, timidis atque infirmis dicendi audaciam subministrat? Hanc igitur, fratres, dicendi audiendiq[ue] facultatem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

CONSTAT planè ex ijs quæ modò à nobis dicta sunt, omnes Christi labores in hoc fuisse destinatos, ut Spiritus sanctus in corda fidelium effunderetur: cuius ope & beneficio salus æterna hominibus contingeret. Vterq[ue] igitur salutis nostræ author, uterq[ue] eius causa est, dissimili tamè ratione: Christus enim crucis supplicio Spiritum sanctum nobis promeruit, Spiritus vero sanctus Christi merito fidelium cordibus infusus, salutem nostram operatur, humanamq[ue] naturam vitio primi parentis collapsam, donis suis renouat & instaurat. Ut igitur reparationis huius beneficium intelligere possimus, hominis quoque lapsum & ruinam paucis antea repetere necesse est. Ab hac igitur exordiū capiētes, reparationis nostræ seriem, & præclarissima Spiritus sancti dona & beneficia in præsentī lectione explicare tētabimur. Vos dignas aures ad summum hoc & inuisibile Spiritus sancti officium percipiendum adhibere curate: ut argumētū huius dignitatis pat[er] studium atque discendi audivitas respondeat.

Principio igitur satis constat, Deum propter immensam & infinitam bonitatem suam in hoc hominem condidisse, ut illum felicitatis suæ (quæ in aperta summi boni visione consistit) participem efficeret. Hæc autem felicitas adeo naturalis & propria Dei est, ut nulli creaturæ quamlibet excellentissimæ, naturæ vi illo modo convenire possit. Cum enim ea sit naturalis Dei beatitudo, nulli planè convenire potest, quod diuinitatis propriū est. Potest tamen præstare gratia, quod nō habet natura. Quia verò omnia Dei opera sapientissimè instituta sunt, quoniam naturæ ratio exigit, ut finis & ea quæ ad finem diriguntur, eiusdem ordinis & rationis existant, necesse erat, ut quando finis hic supra omnem naturæ facultatem positus erat, vita quoque hominis ad hunc finem destinata, non tam humanam quàm diuina esset. Hoc enim rationis ordo postcebat, ut qui ad diuinam beatitudinem cooptatus esset, vitam quoque non humanam (quæ carnis & sanguinis impetu ducitur) sed cælestem atque diuinam viveret. Ad hanc porrò vitam degendam diuina providentia instrumenta & auxilia præbuit, quibus se homo supra se attollens, hanc vitam duceret. Ut enim Diuus Basilus ait: Simul & condidit naturam, & largitus est gratiam, nec solum gratiam, sed originalem quoque iustitiam. Et à gratia quidem velut à perenni quodam fonte virtutes omnes & Spiriti-

Spiritus sancti dona manabant, quibus omnes animæ vires ad præclaras virtutum actiones instruebantur & ornabantur, hominesque idonei ad hanc supernaturalem vitam degendâ efficiebantur. Quia de cauta habitus à Theologis appellatur, siue quia habiles nos expeditosque ad bene operandum reddunt, siue quia tanquam habitu quodam animæ nostræ vires vestiunt & ornant. Cæterum originalis iustitia hoc præcipue homini præstabat, ut quanquam is ex duabus dissimilibus naturis, illa spirituali, altera corporea, constaret, inferior tamen superior illa subderetur, ut ne latè quidem vnguem ab eius impetio & præscriptione recederet, atque ita portio hæc, quæ proxime ad bel-luarum naturam accedit, in rationalem spiritualemq; quodammodo transiret.

Cum igitur in hoc felicissimo statu ageret homo, invidia operaque Diaboli supra se elatus, omnibus donis quibus in superbiâ abusus fuit, spoliatus est, nudusque (ut se ipse postea deprehendit) relictus. Quo factum est, ut omnes animæ vires quæ celestibus donis fultæ, ad cælestia aspirabant, ad ima deprimerentur, & à priori illa rectitudine desisterent. Sicut enim pisces maris aqua marina conservantur, à qua extracti palpitare atque deficere incipiunt: ita natura humana gratiæ atque iustitiæ beneficio, integra & pura servabatur, quæ per peccatū destituta, corruptioni & exitio obnoxia facta est. Ea enim est peccati vis & malitia, ut ea omnia in quæ incubuerit, pessundet, vatter, atque corrumpat. Quod ne cui mirum aut incredibile videatur, exemplum non incommodum ad hoc explicandum afferam. Referunt non poenitendæ authoritatis scriptores, Hypanim laticissimū flumen (de quo Virgilius in Georg. mentionem facit) dulci admodum aqua, & ad potandum commodissima esse, in quem tamen ubi fonticulus quidam amarus ex latere vicini montis influit, ingentem illum vim aquarum amararum & falsarum, & ad potandum insalutem reddit. Hic igitur fonticulus originalis illius labis mihi naturam referre videtur: quandoquidem vnus tantum hominis lapsus totam generis humani massam intecit, & in quouis singulari homine corpus & animam, & omnes animæ vires dissipavit. Nihil igitur in tota hominis regione fuit, quod horrida illius peccati tabes non inficeret, & de rectitudinis suæ statum deduceret. Sed præcipue tamen dux illæ principes animæ nostræ vires, quarum cætere imperio parci, nempe intellectus & voluntas, duo gravissima vulnere acceperunt. Intellectus enim qui spiritualia atque diuina clarè contuebatur, caligare ad ea cepit: voluntas verò quæ tota per amoris diuinis rebus intēta erat, ad terrestria non deflectit. Portio autem animæ inferior, quæ plenissimè superioris obsequio & vo-

Simile.

simile.

luntati obtemperabat, repudiato eius imperio, sola cœpit dominari, & superiores animæ vires ad explendas cupiditates suas vehemēti post se impetu trahere. Quo factū est, vt cū hic appetitus noster ad naturam pecudum proximē accedat (vtpote nobis cum illis communis) hoc ipso dominatē & veluti clauum tenente, vita ipsa in pecudum naturam moreſque degeneraret, atq. ita demum impleretur quod ait Propheta: Homo cū in honore eſſet, nō intellexit, comparatus eſt iumentis inſipientibus, & ſimilis factus eſt illis. Qui enim in maximo honore à Deo conſtitutus, inſolenter ſe extulit ſupra ſe, iuſto Dei iudicio deiectus eſt inſra ſe, vt fieret ſimilis beſtijs, qui elato animo ad diuinæ ſimilitudinis gloriā aſpirare auſus eſt. Cuius rei apoſitiſſimam nobis imaginē exhibet ſuperbus ille Nabuchodonosor Babylonix Rex, qui cō vſq. elatus fuit, vt diuinos ſibi honores voluerit impendi, qui tamen, Deo iniuriā ſuam vindicāte, ita deiectus fuit, vt beſtiarū ſimilis fieret, qui Dei ſimilitudinem vſurpare præſumpſerat. Dum is enim in aula ſua deambulans, ſuperbiæq. ſpiritu inflatus, inanes de amplitudinis ſuæ maiestate cogitationes volueret, hac cæleſti voce correptus eſt: Tibi dicitur Nabuchodonosor, regnum tuū tranſibit à te, & ab hominibus eiſicient te, & cum beſtijs & feris erit habitatio tua; ſcēnū quaſi bos comedes. Quo in loco interpretes aiunt, ſuperbum hunc Regē ſub hominis imagine atque figura cor beſtiarū retinuiſſe. Sic enim dictū fuerat: Cor eius ab humano commutetur, & cor feræ detur ei, & ſeptem tempora mutetur ſuper eū. Quod ergo hic in figura geſtum eſt, in primo illo homine cuiſque poſteris impletum cernimus: quorū multi cū hominis effigiem habitumq. retineant, more tamē pecudū viuūt. Quemadmodum enim pecudes omnibus in rebus nō ratione, qua carent, ſed cupiditate & impetu feruntur: ita pleroſque hominum videas pecudum ritu nō rationis iudiciū, ſed turbulentos animi motus & cupiditates in omni penē vita ſequi, atque pro lege habere. Hoc autem quid aliud eſt, quā more pecudū vitam inſtituere? Pecudum quoque vnicum ſtudium eſt, ea ſolū quæ ad corporis vſum & voluptatē pertinet, vbique captare, quandoquidem eorum natura adeo infima & abiecta eſt, vt ſupra hæc aſſurgere nullo modo poſſit. Ad hunc autē modū nō paucos homines videas, qui quamuis ad cæleſtia æternaque bona conditi ſint, ſic tamen ab hac inſita nobilitate degenerarunt, vt pecudum more ſe totos carnalibus atque terrenis bonis addixerint, quaſi minimē ad eos pertinerēt quæ de futuræ vitæ felicitate prædicantur. Hi ſunt, qui vocauerūt nomina ſua in terris ſuis, qui recedentes à Deo in terra ſcripti ſunt, qui deniq. vt de terra ſunt, ita ſemper (v Ioan. ait) de terra loquuntur, hoc eſt,

qui

qui omnes curas & cogitationes suas, omniaque vitæ studia ad terrena bona contulerunt. Tales igitur homines quid aliud quàm pecudes & iumenta sub imagine hominis existunt? qualis erat superbus ille Rex, qui sub hominis effigie ferinum animum gestabat. Videtis ergo, fratres, vnde & quo tandem ceciderit is qui in summo honore à Deo conditus, speciem & imaginem eius referebat? Modò verò comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis: imò verò & eisdem longè inferior effectus est: quia quod illa sine vllò suo vitio habent à natura, hic natura ipsa reluctante habet à culpa.

Sed numquid in æternū projiciet Deus, aut in finem misericordiæ suæ abscondet? aut obliuiscetur misereri Deus? & continebit in ira sua misericordias suas? Hæc planè misericordia, quæ post euoluta septem tēpora Nabuchodonosor amissum cū regno sensum restituit, eadē septima hac thundi ætate, quā Christus Dominus aduentu suo decorauit, ad pristinā dignitatē & gloriā hominē reuocauit. Quæadmodum enim ab illo Rege cor terræ sublatū, & cor hominis datū est: ita hodie diuinæ pietatis beneficio cor pecudis ab homine tollitur, & nouum cor Spiritu Dei plenū donatur. Ad hoc enim hodie Spiritus sanctus in hominū corda delapsus est, vt quæ instar pecudū erant, Deo superueniente diuina fierent, carnaliaque in spiritualia verterentur. Vnde sicut Deus olim in hominē de limo terræ formatum, spiraculū vitæ insufflauit, id est, Spiritum sanctū (sicut Athanasius Athanas., mysticè interpretatur) ira nūc cum deformatū veller denuo reformare, eundē illi Spiritū tribuit, vt eandē illam vitā quā amiserat, recuperaret, eandemq. Dei imaginē & similitudinem ad quam formatus fuerat, referret. Ad quod efficiendū nihil excogitari poterat conuenientius, quàm vt idem ipse diuinus Spiritus in corda nostra effunderetur: cuius numine & assitū tales efficeremur, qualis ipse est. Talē enim vnūquemq. esse constat, qualem intra se Spiritum gestat. Vnde quemadmodum Spiritus simile, malus similes sibi facit quos inhabitat, nimirum superbos, rebelles, elatos, & in malis obstinatos, ac omni denique malitia, inuidia, & nequitia plenos: sic etiam qui à diuino illo Spiritu aguntur, illiusque vim & numen participant, illius etiam puritatem, benignitatem & innocentiam (quod homini fas est) imitari contendunt. Hoc enim ipse quoque à nobis Dominus exigit cum ait: Sancti eritis, quoniam ego sanctus sum. Qui igitur ab hoc Spiritu tamquam filij Dei agantur, tam nō more pecudum, nec more item hominum (qui sola ratione fidei lumine destituta ducunt) vitam degunt, sed diuinam sanctitatem & puritatem in suis moribus exprimere conantur. Hoc enim est quod Ioannes Euangelista de regeneratis in Christo

Leuit. 11.

Ioan. i.

agens significunt, cum dixit: Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Hausto enim spiritu & semine caelesti (quo secunda & noua natiuitate in nouam vitam filij Dei regenerantur) non affectibus & cupiditatibus carnis & sanguinis, non voluntate viri (quæ quamuis ratione dirigatur, ad diuina tamen & supernaturalia non erigitur) sed huius diuini Spiritus ductu & consilio vitam suam dirigunt & moderantur, atque ira diuini quodammodo efficiuntur. Hoc est enim quod ait, Sed ex Deo nati sunt: atque ita Patris sui sanctitatem moribus referunt. Si enim verè Dñs dixit, Quod natum est ex Spiritu, Spiritus est: ita rectè quoque dici potest, Quod natum est ex Deo, Deus est. Sicut enim Iudam Dominus Diabolum nuncupauit, quoniam à Diabolo in præcens agebatur: ita Dij meritò nuncupantur, qui diuino Spiritu afflati, diuinos mores, quantum possunt, in factis suis adumbrare conantur.

Ibidem.

I.

Arist.
Simile.

Sed quoniam paulo antè diximus, principes animæ nostræ vires, nempe intellectum & voluntatem (quarum cæteræ imperio subsunt) maximè læsas per peccatum fuisse: consequens est, vt de earum morbo simul & medicamento (quatenus ad huius diei mysterium attinet) paucis diceremus. Cum igitur ex his duabus animæ viribus intellectus summum locum teneat (cuius rei gratia illum Aristoteles primo calorum orbi, à quæ cæteri mouentur, comparat) si is erroribus & prauis opinionibus sit imbutus, nihil in actionibus nostris fieri ordine & ratione poterit. Is autem in plerisque hominum sic erat peccati morbo obscuratus, vt vix vlla quàm præsentia & visibilia in malorum aut bonorum numero poneret, & Iudæorum more, illa solum fugienda, & hæc appetenda duceret, hisque solum felicitatem infelicitatemque suam metiretur. Omnes enim homines duce natura flagrant beatæ vitæ desiderio. Beatam porrò vitam malorum omnium depulsione, & bonorum complexione definiunt. Bona autem ea numerant, quæ communis hominū vita sciēter appetit, nempe diuitias, voluptates, honores, imperia, vires, pulchritudinem, & reliqua eiusmodi, quæ vel in corpore sita sunt, vel ad illius commodum & oblectationem maxima ex parte referuntur. Humi namque strati, res terrenas admirantur, mentem ab oculorū consuetudine auocare nō possunt, nihil intueri queunt, quod nō ad corporis obsequium pertineat, omniaque promissa diuina vitæ cōmodis & terrena felicitate metiuntur. Ad has ergo tenebras discutiendas egebat homo supernaturali quodam lumine, quo intelligeret, inferiora hæc siue bona siue mala, non tam vera bona & mala, quàm

tenues

tenues q
que illa
gienda.
ducunt,
auoca
nobis p
rit Spiri
Ille vos
dixero v
autē, n
quemad
ricus sa
mimur,
namur,
tus vocē
via hac
potissim
scrutatu
minis, p
nemo nō
cere, nil
clarissim
nempe
cætera
stri ten
pristinū
Volu
adeo gr
renarunt
vsi; ade
omnia
miseria
apertiss
enim h
diligant
tius mu
non dil
sione in
quām il
statis &
dum, q
medica
præ amo
tamē i

tenues quasdam bonorū & malorum vmbas esse: ideoque neque illa magnoperè appetenda, neque hæc summo studio fugienda. Sola verò æterna & inuisibilia bona, & quæ nos ad ea ducunt, esse in pretio habenda; peccatū verò (quod nos ab illis auocat) supra omnia detestandū. Hoc autem lumē potissimum nobis præstat Spiritus sanctus, de quo Sāluator ait: Cūm ueniret Spiritus ille veritatis, docebit vos omnē veritatē. Rursumq; ille vos docebit omnia, & suggeret vobis omnia quæcumque dixerō vobis. Iterūque, Vnctio docebit vos de omnibus. Docet autē, non per interualla temporū & longas annorū moras, sed Beda. quemadmodū Beda dicit, Nulla in discendo mora est, vbi Spiritus sanctus doctor est. Hinc Euf. Emili. ait: Per Christū redimimur, per Spiritū verò sanctū dono sapiētiæ spiritualis illuminamur, ædificamur, erudimur, instruimur, vt illā sancti Spiritus vocē audire possimus: Intellectū tibi dabo, & instruat te in via hac quæ gradieris. Hoc autē docendi munus Spiritui sancto potissimū tribuitur, quoniam (vt Apostolus ait) Spiritus omnia scrutatur, etiā profunda Dei. Quis enim nouit ea quæ sunt hominis, nisi Spiritus hominis qui est in ipso? Ita & quæ Dei sunt, nemo nouit, nisi Spiritus Dei. Ad quē ergo quæ diuina sunt, docere, nisi ad Spiritū Dei spectat? Ad hoc autē efficiendū, quatuor clarissimis donis suis intellectum hominis perficit & illuminat, nempe dono scientiæ, intellectus, consilij, & sapientiæ, ad quam cætera eius dona ordinantur. Hac igitur ratione intellectus nostri tenebras & obscuritatem ex peccato contractam discutit, pristinūque illi splendorem ad diuina contuenda restituit.

Voluntas tamen (cuius erat Deum diuināq; bona diligere) adeo graniter sauciata, & ab officio suo deducta erat, vt cū terrenarum rerum ardentissimo studio flagraret, in Dei amore vsq; adeo langueret, vt terrenum illi puluerem, hoc est, terrena omnia bona anteferreret. Hanc ego inter omnes humanæ vitæ miseras maximam, maximeque lamentabilem iudico: & quæ apertissimè humanæ naturæ ruinam & morbum declaret. Cū enim humani corporis membra magis caput suū quàm seipsa diligant, quid, quæso, indignius, quàm vt homo Deum, qui totius mundi huius caput, principium & finis est, supra omnia non diligat? Præterea cū voluntas naturali quadam propensione in ea quæ sunt honesta & pulchra feratur; quid indignius, quàm illum super omnia non amare, qui summus totius honestatis & pulchritudinis architectus est? Quid magis deplorandum, quàm quod cū cuticula muliebri vultus ficto interdū medicamine decorata, & mendacio honestata, multos homines præ amoris magnitudine propè ad insaniam aegerit, immensa tamen illa diuinæ pulchritudinis species mentem tuam in sui amorem

amorem minimè alliciat? Quid? An non monstri simile est, quod cum me viliſſimum vermem ſupra omnia diligam, ſummum illud & infinitum bonum propter me contemnā? O verè deplorandam miſeriam! O ſummū humanæ naturæ morbum! quā multa rerum diſcrimina homines terrenarū rerum amore incenſi ſubeunt? quibus ſe periculis & laboribus non obijciunt? quæ maria non emerſunt? in quas ſe terrarum oras & ignota littorā non conferunt: qui tamen grauiffimum eſſe onus putant propter Dei amorem vel vnus diei inediā ſuſtinere. Quas tragœdias non excitant, ſi quicquam vel de opibus eorum, vel de aura & opinione populari illis detrahatur? qui tamen Deum ipſum, inexhauſtum bonorum omnium fontem, nouis quotidie ſcleribus amittentes, nullo prorsus doloris ſenſu tanguntur. Quocirca hanc tantam affectuum noſtrorum peruerſitatem conſideranti mihi, apparet planè internum hominem noſtrum: in quandam ſpiritualis paralyſis ægri tudinem peccati vitio incidiffe. Euenit enim aliquando, vt homo ſic hoc morbo corripitur, vt altera corporis parte integra atque illaſa manente, altera vi morbi oppreſſa, omnis motus & ſenſus expers iaceat. Hinc fit, vt ſi eam quæ ſana eſt, vel acicula leuiter pungas, acri doloris ſenſu afficiatur: morbi da autem, ſi vel ferrum adhibeas & ignem, nihil ſentiat. Idē igitur mihi interno homini noſtro eueniſſe videtur. Cum enim duplex ſit eius portio, quarum altera ſpiritualia & diuina contuetur, altera verò terrena & ad corporis commodum pertinentia captat, ſic tamen natura per peccatum deprauata & inuerſa fuit, ſciſ ſum altera eius pars retinuit, altera amiſit, vt inferior hęc portio ea quæ ad corporis commodum pertinent, ardentiſſimo amore proſequatur: ſuperior autē illa quæ ſpiritualia & diuina perſequi debebat (quæ tantò flagrantiori ſtudio amplectenda erant, quantò humanis diuina, terrenis cæleſtia, & caducis æterna præſtant) nihil ea faciat, nec illorum iacturis quolibet maximis perturbetur. Quis igitur hoc indi cio non apertè videat internum hominem noſtrum grauiffimo paralyſis morbo correptum; quando altera eius pars quæ terrena reſpicit, ita viuūt & vigeat, altera verò, quæ diuina ſuſpicere deberet, in plerique hominum velut ſaxum quoddam immota maneat? Heu miſeriam nūquam ſatis nec lacrymis quidem Hieremię deplorandā! Quā eſſemus felices, ſi res diuerſa ratione procederet, ſi paralyſis hæc non ſuperiorem animæ partem, qua diuina ſuſpicimus, ſed in ferio rem oppreſſiſſet: ſi videlicet ad terrena ſtupidos ac veluti mortuos, ad diuina verò acres ac videntes ſenſus haberemꝰ. Quam quidem felicitatem ſibi contigiſſe Paulus gloriatur, cum ſe mundo mortuum, Deo au-

Simile.

Gal. 2.

tem

tem se viuere testatur. Quam eandem benedictio illa Iacobo Gene. 37. Patriarchæ ab Angelo data adumbrasse videtur, qui carnis pede claudicante, spiritu sanus & incolumis erat.

Hanc igitur tantam humanæ naturæ corruptelam misera-
tus naturæ conditor Dominus, multis antea sæculis remedium
crebris Prophetarum vaticinijs pollicitus est. Cuius rei extat
locupletissimum Ezechielis testimonium, apud quem Domi- Ezech. 36.
nus hodiernæ solennitatis mysterium his verbis apertissime
declarat: Effundam super vos aquam mundam, & mundabimi-
ni ab omnibus inquinamentis vestris, & dabo vobis cor no-
uum, & spiritum nouum ponam in medio vestri, & auferam
cor lapideum de carne vestra, & dabo vobis cor carneum. Et
Spiritum meum ponam in medio vestri, & faciam vt in præ-
ceptis meis ambuletis, & iudicia mea custodiat, & operemini.
Eadem penè verba reperit eiusdem Prophetæ cap. 11. Quid
igitur his apertius? In: quid promitti potuit illustrius? quid
magnificentius? In his certè suauissimis verbis totius Euange-
licæ philosophiæ summam Dominus complexus est. Tota
enim ea hoc præcipue docet, hoc ante omnia tradit, nempe la-
pse naturæ morbum, eiusdemque medicamentum atque reme-
dium: quod Christus Dominus passionis suæ sacrificio prome-
tæ, Spiritu vero sanctus vi atque ope gratiæ suæ præstare debe-
bat. Quæ omnia paucissimis his verbis cõprensasunt. Felices
igitur, quibus hoc cæleste donum contigit: felices, quorum corda
sic emollita atque commutata sunt: felices, qui superata atque pro-
culcata carne, spirituales atque diuini huius Spiritus illapsu esse
fecti sunt. Hoc enim præcipue diuinus hic Spiritus, mentem
hominis inhabitans, operatur, vt quemadmodum Nabuchodo-
nosor (de quo supra mentionem fecimus) in humana effigie
ferinum cor gestabat: ita contrà Spiritus sanctus sub humana
forma diuinam mentem homini tribuat: qua diuinæ puritatis
sanctitatem & innocentiam imitetur. Quod quidem aperte
Paulus in persona sua expressit, cum ait: Vtuo ego, iam nõ ego,
viuit verò in me Christus. Hoc erat autem præcipuum & sum-
mum medicamentum, quo humanæ naturæ morbus erat sa-
nandus. Parum quidem medici huius remedijs & fomentis tri-
buunt, quæ ægris corporibus exterius adhibentur. Salus enim
præcipuam spem in ijs ponunt, quæ in ipsa viscera immissa,
noxios humores (è quibus tota vis morbi manat) foras egerit.
lex autem hominibus olim data, sacrificia, & sacræ cærimonie
velut externa quedam medicamenta ægris mentibus adhibita
erant, quæ malum quod in intus visceribus conditum erat, non
pellebant. At Spiritus sanctus adueniens, seseque cordibus no-
stris (in quibus tota morbi vis & peccati fomes hærebat) in-
sinuans,

fluans, & noxios peccatorum humores foras prorudit, & fontis odor gratia sua rore temperat, & verū ad spiritualia omnia robur confert, atque natura naturam peccati morbo agram sanat.

Hæc est ergo (solemnitas, fratres, quam hodie celebramus: in qua videlicet fidelis Dominus in verbis suis hanc hodie veridicam promissionem implet, quam ineffabili misericordia sua promittit, quādo vobis hodierna die de cælo corporea specie Spiritum suum misit, & in medio nostri posuit: cuius operatione & virtute spirituales animæ nostræ paralytici sustulit, & lapideū cor nostrum in carneum, hoc est, in tenerum, molle, atque tractabile commutavit: quod videlicet non minus spiritualibus commodis aut incommotis, quā cor carneum carnalibus afficeretur, nec minus illud ad spiritualia, quā ad corporalia moveretur. Quod quidē infusa charitatis munere & beneficio fit, quæ per Spiritū sanctū nobis donatur, sicut Apostolus ait. Hæc enim charitas facit, ut cor nostrū, quod ad spiritualia atque divina frigebar, ac penē stupidiū & veluti fixum erat, ardeat immo erga illa amore afficiatur. Aliter enim, quoniam modo carnis natura & mens carni immersa, in spiritualium rerum amorem assurgere, nisi hoc spiritu adiuta potuisset? Quo amore incensa protinus quem amiserat sensum, nec otumq. recuperat. Amoris enim est, ceteros quoq. affectus & motus animi amorem ipsum consequentes post se trahere, atque ita demum vitam nostram recte constituere, cuius recta constitutio (ut D. Augustinus ait) in amoris ordine sita est.

Quia verō anima nostra carni immersa, & in carnis quodāmodo naturam versa, ad spiritualia atque divina bona affici per se minimē poterat, magno Dei munere factum est, ut Spiritus sanctus (qui Patris & Filij amor est, qui charitas est, qui igneus ille fluitus est, qui ab ore Dei procedit) in corda nostra effunderetur, cuius omnipotentī virtute mentes nostræ (quæ ad sola visibilia & corporea bona afficiebantur) in invisibilium amorem raperentur. Sicut enim ignis proprium est, quaecumque materiā corripuerit, in ignem vertere: ita Spiritus sanctus, qui, ut diximus, essentialiter Amor est, quas mentes occupaverit, in sui amorem vehementer incendit. Quid autē mirum hoc pijs hominibus præstare Spiritum sanctū erga divina, quod aliquādo spiritus nequā erga impia & carnalia opera efficit? In vitam namque beati Hilarionis, quā D. Hieronymus scripsit, nobilis quidam virgo fuisse memoratur, quæ Demonis opera & beneficijs demerata, in vilissimi cuiusdam famuli amorē sic exarsit, ut penē ad insaniam adigeretur. Si igitur potestates illæ aduersæ, quæ hominis mentē & voluntatem attingere nequeunt, ita illam (Deo permittente) perturbare varijs imaginibus possunt,

sunt, ut in
mitum, si
continger
hoc est
mo amor
ueremus:
beremus.
remu: ip
re mirabil
amēā am

Ex hac
natura
est, omne
tio nasci
gr, de qu
cor vno m
limis cum
tamen Ec
& copula
felix & fa
tis, ut vid
rate deui
amore di
sue ferui
Principes
nes chari
prium na
uocare, e
trib, at, e
anima v
fectus, e
aliquo m
dolente d
teri comp
affectum
non infir
H sig
anim & n
ne suo li
ticinatur
promittit
diei sic
nar, ut ca

sunt, vt in ea repente d'pereant quæ antea despiciebant: quid mirum, si omnipotēs ille Spiritus, qui ipsam hominis mentem contingere, in eaque sedem sibi deligere potest, eam diuinari, hoc est, præstantissimarum & nobilissimarum rerum ardentissimo amore incendat? Vtinam nos impedimenta omnia subinueremus: vtinam sublaris viriorum fordibus, nos illi aditū præberemus, & corda nostra casta illi & munda tabernacula aptarem: ipse enim protinus in ea delapsus, cælestiū rerum amore mirabiliter inflammaret, & terrenarum nobis rerū, quarum antea amore tenebamur, fastidium ingeneraret.

I I.

Ex hac autem in Deum charitate, fraterna deinde charitas nascitur: quæ quo Deum amore diligit, eius quoque filios, hoc est, omnes homines perinde atque seipsū diligit. Quod initio nascentis Ecclesiæ huius Spiritus beneficio fidelibus contigit, de quibus Lucas ait: Multitudinis autem credentium erat A. 4. cor vnum & anima vna. Omnes igitur fideles quāuis dissimilimis tum locis tum fortunis & officijs discreti sitis, in vnum tamen Ecclesiæ corpus hoc diuini Spiritus glutino compacti & copulati estis. Hoc est ergo verum Pentecostes festum, hoc felix & faustū pascha, quod fidelibus cūctis bene precari debitis, vt videlicet in eos Spiritus sanctus adueniens, sic eos charitate deuinciat, vt sine personarum acceptione eodem se omnes amore diligant, de quæ omnibus (quacumque illi fortuna sint, siue serui, siue liberi, siue nobiles, siue ignobiles, siue Reges & Principes, siue infimæ sortis homines) bene mereri, & in omnes charitatis officia tanquā in seipsos impartiri studeant. Proprium namque huius diuini Spiritus est, ad vnitatē omnia reuocare, cūm omnibus idem esse, nempe spirituale atq. diuinum tribuat, cuius participatione omnes vnum corpus, vnum cor, & anima vna efficiuntur. Ex hac autem spiritus vnitare idem affectus, eademq. studia & opera consequuntur. Ita sic, vt vno aliquo miseriā suam deesse, ceteri doleant, gaudent gaudeāt, dolente doleant, languente langueant, & in peccatum ruente, ceteri compassionis affectu sibi ruere videantur. Quem quidem affectum illi Pauli verba exprimunt: Quis infirmatur, & ego 1. Cor. 12. non infirmor? quis scandalizatur, & ego non vror?

Hs igitur rationibus Spiritus ille cælestis has duas principes anime nostræ vire (quarum imperio aliæ subijciuntur) numine suo sanat atq. refrenat. Quod quidē Elias ita futurum vaticinatur, cūm Dominus sordes siliarum Sion se purgaturum promittat in spiritu iudicij & spiritu ardoris; spiritu namq. iudicij se intellectum diuinæ lucis splendore instruit & illuminat, vt cælestia cōtueri, & pro dignitate illa estimare possit, iux

antea

antea nihil faciebat: quo etiam omnes Diaboli fraudes intelligere, & pretiosum à vili, lucem à tenebris discernere siue errore valeat. Et quoniam innumera penè sunt, quæ iuxta iudicij huius leges atque præscripta nos vivere impediunt, ad spiritum iudicij, spiritum addidit ardoris, quò Dei amore voluntas incensa, omnia hæc impedimenta superare queat. Sic enim hæc divina vis intellectum hominis illustrat, sic voluntatem impellit & accendit, sic omnia interiora eius penetrat, sic denique carceras animæ vires afficit & immutat, ut iam nec intellectus iudicet, quod antè iudicabat; nec volūtas velit, quæ antè volebat: nec memoria recolat, quæ recolere antea solita erat; nec oculi videant, quod antè videbant: antea enim omnia tanquam volupratis atque curiositatis irritamenta cernebant, modò omnibus in rebus Deum sibi videre videntur.

Quo minus mirandum est, fratres, si viri sancti, hoc Spiritu Dei pleni, adeò magna opera & communem hominū virtutem ac fidē superantia ederent, cum hunc tam potentē intra se Spiritum haberent, qui eos ab omniū terrenarū rerū cupiditate & amore abductos, solo cælestium rerū amore & contemplatione pascerebat. Hinc Socrates in Ecclesiastica historia, sanctum quendam Abbatem fuisse memorat, qui cum vilissimo pane victitaret, & ab eo quæreretur, cur eo semper pane visceretur, qui adeò esset vilis & insuavis: Ne, inquit, vlla res sit quæ mihi præter Deum suavis & iucunda sit: in quo vno omnem felicitatem & iucunditatem meam collocaui. Quid ad hoc dicemus, fratres, qui tam longè ab hoc spiritu & mente distamus? Quis enim nostrum in rebus divinis aut talē suavitatē, aut vllam omnino suavitatem percipit? Imo sunt quidā adeò carnalibus delicijs assueti, ut fabulas & somnia esse putent, quidquid nos de spiritualium deliciarum magnitudine prædicamus.

Sed fortè dices, non esse ad salutem necessarium hunc adeò vehementem & insignem spiritum habere, cum non omnes ad perfectiorem vitam teneantur. Scio planè. Varij enim virtutis gradus, varijque Spiritus sancti effectus sunt. Nullus tamen adeò infimus est, ut non in eo necesse sit & Deum diligere supra omnia, & peccatum supra omnia detestari: hoc est, ut omnia prius vitæ discrimina subire, quàm lethale aliquod crimē admittere, verè & ex animo parati simus. Hanc enim cunctis fidelibus Dominus legem sanxit cum dixit: Si quis venit ad me, & non odit patrem suum & matrē, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem & animam suam, non potest meus esse discipulus. Quid igitur? An ad hoc venit Christus, ut naturæ iura dissolveret, quæ ipse condidit? Nullo modo. Sed hoc tamen nobis insinuare voluit, tantum conditori & salutis nostræ

Luc 14.

nostræ au-
ra, quàm
discipulo
tenet, qu
stare in
tumelias
caliones,
quàm m
Ceter
bis requi
sunt, ani
in hoc Sp
rens, nou
nouum
bur nobi
gibus obi
cælestem
leamus?
de gradu
Sit ergo
riamus.
meimus,
noua in
tum san
lutaris tu
tionem i
illi non d
bilibus:
incendit
posita, c
accendi
postula
nis, non
rum esse
inde nos
aperui,
igitur aff
ramus, f
tentibus
in terram
conquie
omniū

IN EODEM FESTO PENTECOS.

TES CONCIO TERTIA: IN QVA
 primum omnia quæ pijs hominibus ad salutem
 necessaria sunt, ab vno Spiritu sancto plenissime
 donari declaratur. Secundo verò loco varijs quæ-
 stionibus ad hoc argumenti genus pertinentibus
 respondetur.

THE. *Paracletus autem spiritus sanctus, quem mittet
 pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & sugge-
 ret vobis omnia quacunque dixerò vobis. Ioan. 14.*

AMILIARE est iis qui se mutuo amore dili-
 gunt, cum ab invicem separantur, munusculis at-
 que litteris vltro citroq; datis, intermissam ami-
 citiæ consuetudinem resarcire. Sic enim cum al-
 ter coniugum peregrè profectus, in aliena regio-
 ne diutius commoratur, dilectæ vxori, eximioq; vii amore fla-
 granti, non litteras modò, sed quidquid in ea regione in pretio
 habetur, mittere solet: quò illius erga se fidem & amorem his
 mutua dilectionis obsidibus excitet & conseruet. Hoc ipsum
 Ecclesiæ Sponsus Dominus Iesus hodierno die præstitit: qui
 quò dilectionis erga nos suæ fidem atque constantiam indica-
 ret, neque eam discessu suo à nobis extinctam, aut aliqua in re
 imminutam ostenderet, Spiritum sanctum è cælesti illa regio-
 ne in hanc nostram demisit: quo nihil erat in ea pretiosius atque
 sublimius. Sed hac ramen in re (vt cætera taceantur) doni huius
 gratia maior est, quòd homines quidem amoris pignora & in-
 dicia, non amorem ad amicos mittere possunt: Christus autem
 Dominus ipsum ad nos Amorem suum, eundemque donum
 præclarissimum misit. Vtrumq; enim, & amoris & summi do-
 ni ratio, in Spiritum sanctum cadit. Qua quidem in re non
 modò vigenitii Filij Dei, sed etiam summi Patris charitatem
 in genus hominum agnoscere licet: quando idem non modò
 Filium antea, sed Spiritum quoque suum ad nos hodie mi-
 sit. Sicut enim vterque à Patre procedit: ita vterque ex volun-
 tate summi Patris ad nos è cælo missus est. In quo quidem pie-
 tatis officio cælestis Pater matris erga infantulos suos affectum
 nobis exhibuisse videtur: quæ cum alterum ex vberibus filio
 sugendum porrexerit, alterum deinde simili charitate præbet.
 Sic

Sic igitur summus ille Pater, qui plusquam materna erga suos viscera gestat, ubi alterū gratiarum omnium fontē, nempe Filiū suū, nobis propinauit; alterū hodie exhibet, nempe Spiritū sanctum. Hoc autem (vt D. Tho. interpretatur) magnifica illa Dñi verba significant: Et sumam ego de medulla cedri sublimis, & de vertice ramorū eius tenerū distingam, & plantabo super montē excelsū. & erumpet in germē, & faciet fructum. Cedrus sublimis cælestē Patrem; vertex autē cedri, vnigenitū eius qui à Patre procedit; medulla verò intra cedrū cōiūta, Spiritum sanctum designat, qui intimus Patris & Filij Amor est. Vtrumq; igitur, verticē scilicet ac medullā, cælestis Pater in Ecclesiæ monte plantauit, cum Filiū & Spiritū sanctum in nos ē cælo demisit, vt eorū ope atque virtute spirituales atque diuinā vitā homines in tetra degerēt, spiritualesq; ac diuinos bonorū operū fructus ederēt. Qua in re totius beatissimæ Trinitatis sollicitudinē & curā animaduertere licet; quæ tota in salutis humanę procuracione occupata est. Pater enim seipsum nobis offert in felicitatis præmiū: Filius in redemptionis pretiū: Spiritus verò sanctus in hereditatis pignus, & vitæ solatiū atq; medicamentum. Qua de re sic D. Aug. ait: Deus misericordia motus, misit Filiū suum, quo redimeret seruos: misit etiam Spiritū sanctum, quo seruos adoptaret in filios. Filium dedit in pretiū redemptionis: Spiritū sanctū in priuilegium amoris: se denique totum seruat in hereditatē adoptionis. Sic ergo Deus vt piissimus & misericors, præ desiderio & amore hominis, nō solum suā, verū etiam seipsum impendit, vt hominem recuperaret non tam sibi, quā homini. Hæc ille. Vtinam nos, fratres, eo studio quæ ad salutem nostram pertinent, curaremus, quo beatissima illa Trinitas (quæ bonorum nostrorum non eget) ex sola bonitate eam iuuare atque promouere satagit. Vt igitur in præsentī concione de hoc summo diuinæ charitatis beneficio dignum aliquid dicere valeamus, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

I N T E R varios veterū Philosophorū errores vix vllus perniciosior extitit, quā eorū qui diuinā prouidentia impie (vt ait Plato) & nefarie sustulerunt. Sublata enim prouidentia, ubi nullus apud Deum est bonorum malorumque delectus, quid consequens est, nisi vt (quemadmodū Apostolus ait) in omnem se Eph. 4. homines operationē immunditiæ & avaritiæ tradant? Si igitur ita res habet (vt idē ait) comedamus & bibamus, eras enim Esai. 22 moriemur. Quisquis igitur diuinā prouidentia sustulit, virtutem omnē & omne officiū ē vita hominū eliminauit. Esse autem huic errorem apertissimum, clamant cælum, terra, mare,

c 2

& om-

D. Tho.
Opus. de
sacram.
Ezech. 17

August.
in Joan.

& omnia quæ cæli sive continentur. Qui enim infinitam hanc pulcherrimarum rerum turham in hominis obsequiû cõdidit, naturamque vniuersam indefessa cura administrat, quomodo hominum curâ abijciet, propter quos non solum tam multa & admiranda semel moliris est, sed etiam perpetua administratione gubernat? Cui enim aliter pisces maris, cui volatilia cæli, cui bestię terræ, cui tot fruges, tot arborum fructus, tot pratorum suauis olentes flores, tot frondosa siluæ, tot aromarû & pigmentorû species, tot medicæ herba, reliquæq; multiplex, varia, atq; infinita naturæ supellex, nisi hominis obsequio & salutis feruit? Atque, vt terrena præteream, in quem aliû vsum destinatus est tantus ille fulgor Solis & Lunæ reliquorumq; errantium siderum admirabilis in varia & multiplex conuersione cõstantia, diurni & nocturni vicissitudines, temporumque apertissimæ ad moderandâ vitæ varietates? Quid ipsius cælestis na. uræ tam motus atque conuersiones admirabili inter se ratione cõcurrentes, ad omniû rerû quæ ipsius cæli sive continentur, statû atque naturâ conseruandâ? Num parû liquet omnia hæc ad humanæ vitæ cõmoditates perpetuò deservire? Lunæ quippe variegationes, Solis quæ ad nos accessus atque recessus, orbiumq; cælestiû motus, quos ex imperio Domini variegata intelligente orbibus ipsis præpositæ mouet, omnium quæ in terra marique gignuntur, causæ existunt. Quæ cû ita sint, quonâ modo qui tam multa in humanæ vitæ vsum excogitauit, & sempiterna cura moderatur, hominis providentiam abijciet, cui tam multa prouidit? Sed forte dices: Fateor hæc omnia ad humani corporis curam & prouidentiam pertinere. Quid igitur? An tantâ Deus viliissimæ partis nostræ curâ geret, nobilissimæ nostræ portione, nêpe anima rationali, neglecta? Quis hoc mentis cõpos in animum inducere possit: vt videlicet indumeti aliquis diligentissimâ curâ habeat, ipsum verò corpus omnino negligat, & vulnerari atque lacerari sinat? Quid verò aliud corpus nostrum quàm animæ quodâmodo indumentum, aut quemadmodû Petrus Apostolus vocat, eius tabernaculû est? Neq; enim domû appellare voluit, quæ frequenter domino superstes existit; sed tabernaculû, quod domino etiâ permanente facillè commutatur. Si ergo tam multa & miranda Deus in huius tabernaculi vsum moliris est; quid quæso propter huius tabernaculi dominû faciet? Absurdissimû enim esset, diuinâ Sapientiâ maiori studio infima quâ summa curare. Si igitur totus hic inferior mundus humano corpori seruit, maius aliquid mundo ad salutem animæ procurandum destinandum erat. Quid verò maius mundo cogitari potest, quàm cõdix mundi? Hunc ergo animæ nostræ curam gerere, fateamur necesse est.

2. Pet. 1.

Hoc

Hoc
dicitur
dicitur ad
lapis.
tamen
Quia
tunc an
inflat
necesse
omni
omni
vobis
cû ex
que de
quia cû
eget. Id
ma na
fecton
Anrum
num qu
tibi est
tis auto
verbis:
na, med
& am
Quia
confir
menti,
& apert
puer
tem pu
tatum
Apostol
tium fa
ergo de
igitur,
longè m
sultum
& obsec
tus vni
omnem
ad anim
ipsum
bis:

Hoc igitur summam diuinæ pietatis beneficium festis ho-
 die laudibus celebramus, fratres, in quo videlicet Spiritus san-
 ctus ad hoc tantum munus hominibus præstandum è celo de-
 lapsus, & in Apostolica pectora effusus, hanc tantam benigni-
 tatem & gratiam visibili etiam signo declarare dignatus est.
 Quamuis autem ipse vnus idemque simplicissimus sit, crea-
 turæ autem corporis visibus delectuentes innumeræ: is tamen
 instat omnium, imò supra omnia est. Illas namque plures esse
 necesse fuit, quia imperfectæ erant, nec vna aliqua præstare
 omnia poterat: at hic qui summè perfectus est, qui vnus in se
 omnia continet, qui bonorum omnium fons inexhaustus est,
 vnus tantum esse debuit: Sidera enim idè multa sunt, quia simile.
 cùm exiguo splendore fulgeant, multarum congerie quod cui-
 que deerat refici & suppleri debuit. Sol autem idè vnus est,
 quia cùm splendidissimus sit, aitorum siderum accessione non
 eger. Idem igitur de conditore nostro sentiè tū est, qui in sum-
 ma naturæ suæ simplicitate rerum omnium conditarum per-
 fectiones longè perfectius continet. Hinc Diuus Augustin. August.
 Anrum, inquit, quod tibi est, non potest esse argentum. Vi-
 num quod tibi est, non potest tibi esse panis. Deus verò totus
 tibi est, in eo totum habebis. Hinc idem August. hoc vno solu. Idem.
 tis autore contentus, ipsum solum se desiderare ostendit his
 verbis: Nihil, Domine, peto nisi te; quia tu es doctor & doctri-
 na, medicus & medicina, perfectior & præparator mentis, amor
 & amator: tu es donum, tu es dator, vita, & vitæ conseruator.
 Quam quidem sententiam Diuus Gregor. propositis exemplis Gregor.
 confirmat his verbis: Considero Patres noui & veteris testa-
 menti, Dauid, Daniele, Amos, Petrum, Paulū, & Matthæum,
 & apertis oculis fidei intueor. Implet namque Spiritus sanctus
 puerum citharcedum, & Psalmistam facit: implet abstinèn-
 tem puerum, & iudicem senem facit: implet pastorem armen-
 tarium, & Prophetam facit: implet piscatorem, & principem
 Apostolorum facit: implet persecutorem, & Doctorem gen-
 tium facit: implet publicanum, & Evangelistam facit. Quàm
 ergo dementes sumus, qui hunc Spiritum nō quærimus. Cùm
 igitur, rerum omnium perfectiones atque virtutes in Deo sint,
 longè melius sola eius cura & providentiæ animæ nostræ con-
 sultum est, quàm si infinitam rerum cōgeriem ad eius curam
 & obsequium Dominus destinasset. Hac enim de causa Spiri- Sap.
 tus vnicus & multiplex esse dicitur: quia omnium est artifex,
 omnem habens scientiam, omnia prospiciens, & omnia quæ
 ad animæ salutem spectant, cumulatissimè præstans. Hoc
 ipsum autem Hieronymus Vidas in hymno testatur his ver-
 bis:

*Nam quicumque tibi se iungit & altius heret,
Teque habet, omnia habet, nulliusque indigus ultra est:
Omnia sunt in te, per te omnia, te omnia ab uno:
Si quid opus, nulli dees: atque omnia omnibus vnus
Sufficis, & te qui sis omnibus, omnia præbes.*

Quid autem mirum, si hæc omnia quæ ad spiritalis vitæ perfectionem requiruntur, præstat vnus Spiritus sanctus, cum anima rationalis (quæ verè vnica & simplex forma est) ad functiones omnes quæ ad naturalem hanc vitam requiruntur, plenissimam vim & facultatem præbeat, & tam varias atque multiplices actiones in omnibus tum corporis sensibus, tum ipsius animæ viribus operetur? Quid enim est, quo homo ad hanc celestem vitam egeat, quod is abundè non tribuat? Si enim luce & rerum diuinarum cognitione indiget, spiritus veritatis est: si viribus destituitur, virtus & fortitudo est: si ægritudine laborat, medicus & medicamentum est: si doctrina eget, Ecclesiæ atque præcipuè paruulorum magister est: si viam ducem quærit, certissimus in cælum dux est: si rectore indiget, rex noster est: si inter hostes periclitatur, defensor & protector noster est: si paruulus & infans est, nutricius & paruulorū pædagogus est: si variis vitæ huius ærumnis premitur, Paracletus, hoc est, consolator est: si adiutore indiget, adiutor in opportunitatibus & in tribulatione est: atque, vt semel finia, vnus omnibus omnia est.

Quam eius multiplicem virtutem B. pater Franciscus diu multumque expertus, tota nocte orans, hanc vnā vocem magno cordis affectu identidem reperebat: Deus meus & omnia, Deus meus & omnia. Verè enim omnia est, qui omnia in omnibus operatur. Hoc autè beati omnes in cælo apertissimè intelligent, quando illa Esaiæ verba proferent: Omnia opera nostra operatus es in nobis, Domine.

Hac autem de causa spiritus sanctus varia in scripturis sanctis sortitur nomina, vt varia & multiplex eius virtus per ea in sinuatur. Appellatur enim spiritus sapientiæ, intelligentiæ, cōsiliij, fortitudinis, prudentiæ, religionis, veritatis, libertatis, adoptionis. Fons præterea perennis atque diuini ardoris incēdium, ordinis, conuenientiæ, pulchritudinis, voluptatis effectior. His quippe nominibus exprimitur, vt varia eius officia quæ in fidelium mentibus exequitur, intelligeremus. Illius igitur abscessu nec lux, nec vita, nec decus, nec iucunditas vlla reperitur: Omnia tenebris obruitur, pestiferis morbis impediuntur, luctu & meroris acerbitate conficiuntur. At illius præsentis numine, nouus repente ornatus exoritur: omniaque læta & collustrata conspiciuntur.

Sed Apostolus tamen, qui hoc cælesti spiritu plenus erat, multiplices eius fructus enumerat his verbis: Fructus autem spiritus

simile.

Gal. 26.

Gal. 5.

spiritus
hos fruct
positi su
dissolub
cupidit
excurrit
generis
ardens
ter orab
rent, &
nem (qu
enim m
dium fe
vnus su
diam to
tantum
& v
idem or
ta simil
& archi
omni
Ex
sen (um
tur, vt
hunc m
impor
secleru
nec mu
vlli ter
bonis
tum p
quod
Christ
Hæc
taque
Hæc
lupari
stium
falli h
dio nu
Ex
officij
tera pe
de su

Spiritus charitas, pax, gaudium, bonitas, &c. Quia verò omnes hos fructus explanare non vacat, trium solum qui primo loco positi sunt, vim & efficaciam paucis explanabo. Hi namque tres indissolubili inter se ordine atque nexu consequuntur. Sublata namque cupiditatis libidine, quæ in animi statu turbas efficit, & foras excurret, ut tumultus excitet, nefariumque bellum contra societatem generis humani molitur: charitas protinus opera diuini spiritus ardens existit. Illa autem precatio, qua Christus patre suppliciter orabat (cum mors illius instaret) ut discipuli illius vni fierent, & studio charitatis illam diuinarum personarum communionem (quoad liceret) imitarentur, idem spiritus sanctus efficit. Cum enim multiplices & effrenatæ cupiditati (quæ dissidiorum omnium seminarium est) interitum afferat, & animos cupiditate vnius summi boni vehementer incendant: is plane omnem discordiam tollit, & sempiternam pacem conciliat. Quis autem hoc tantum beneficium afferre potest, nisi spiritus idem totius pacis & vnitatis effector? Ergo cum seditionis materia tollatur, & idem omnes ardentem expectant, sintque inter se moribus & virtutibus simillimi, & quilibet in altero sui imaginem mente perspiciat, & arctissimo spiritus sancti vinculo inter se deuincti sint, ex omnium animis vnus sensus atque voluntas efficitur.

Ioan. 17.

Ex huiusmodi verò charitate pax illa quæ ex operat omnem sensum, eoque consequenter exoritur. Mens enim ita Deo coniungitur, ut in summa tranquillitate versetur. In illum enim, qui ad hunc modum in Dei tutela atque præsidio latet, nec libidinis importuna temeritas inuehitur, nec illius animum vlla poenæ scelerum persequuntur, nec formidines graui cura sollicitant, nec mundi totius fragor, metusque ruinæ labefactat, nec intenti vlli terrores & cruciatus de statu conuellunt. Ex his verò tantis bonis gaudium illud nascitur, quod Ioannes Manna absconditum nominat: quod Petrus lætitiā inenarrabilem appellat: quod David torrentem voluptatis esse dicit: quod postremo Christus gaudium stabile atque sempiternum fore prænūciat. Hac spiritus diuini iocunditate completus animus exultat, tantaque lætitia gestit, ut imperitis interdum desipere videatur. Hac autem ratione idem spiritus præstat, ut gustu verissimæ voluptatis fuitiles & inanes facillimè contemnantur, sensu celestium diuitiarum terrenæ despiciantur, studio gloriæ diuinæ falsi honoris & dignitatis ornamenta respuantur, & mentes studio numinis diuini vehementissimè concitentur.

Ex his autem adeo magnificis spiritus sancti muneribus & officiis ea beatitudo confurgit, quæ in hac vita inchoata, in altera perficienda est. Quam variæ fuerunt olim Philosophorum de summo bono sententiæ! Alij namque dignitatē, alij doloris

vacuitatem, alij voluptatē, alij naturæ principia ex animi sententia constituta, alij deniq; alias summi boni rationes excogitabāt. Ad hæc omnia simul in spiritus sancti munere & benignitate cōsistunt. Is enim est verissimi decoris, & honestatis, & dignitatis architectus: is animos hominū iocūditate sua ab omni sensu doloris auerit: is naturā animi ad Dei similitudinem facti perfectē constituit: is deniq; mētes humanas tāta voluptate perfundit, quantam nulla vbertas orationis explicare dicēdo poterit. Ex his autē liquere puto, fratres, quo studio, quo affectu, quāque animi contentione & ardore hunc cælestē hospitē debeamus: vt ad nos veniens, in nobis requiescere, & stabilem in mentibus nostris sedē sibi figere dignetur. Vnde colligimus, sacratissimum hoc festū non huius diei tantū, sed totius vitæ atque adeo omniū horarum festum esse. Quoties enim interno aliquo diuini spiritus motu vel desiderio agitamur, vel spirituali gaudio affimur: toties linguā nostrā in cælestis huius hospitis & Paracleti præconia laxare deberemus.

Secunda pars.

I.

N V N C quoniā de multiplici spiritus sancti officio & munere diximus, tacitis quibusdam auditorum quæstionibus respondendum est, quo plenius huius diei mysterium intelligamus. Primum enim quæret aliquis, quā ratione spiritus sanctus piorum mentes inhabitare dicatur: cū is cælum & terram impleat, & omnibus in rebus insit. Est ille quidem omnibus in rebus; sed hac tamen ratione, quod vniuscuiusque rei naturam in suo esse naturali cōseruet. Cæterū in anima iusti longē aliter esse dicitur. Non enim contentus animam in esse naturæ conseruare, illam ad esse diuinum cælesti virtute eleuatum eā purgat, illuminat, perficit, diuināq; imagine informat: atque ita diuinæ similitudinis & sanctitatis participem facit, & hac ratione ad nobiliorem similitudinem, quæ erit in futura vita, disponit & præparat. Cū enim causarum omnium sit similes sibi effectus producere; consequens est, vt spiritus sanctus quam inhabitat mentem, spiritualem, sanctam, atque diuinam, hoc est, sui similem atque deformem efficiat. Hac igitur singulari ratione spiritus sanctus in anima iusti esse dicitur; quæ quidē rationalis creaturæ summa dignitas & perfectio est. Deinde quæret aliquis, cur hoc opus spiritui sancto potissimum tribuatur: cū hoc idem patris & filij ac totius beatissimæ Trinitatis opus sit? Vt huic igitur quæstioni respondeamus, illud primò statuendum est, externa omnia beatissimæ Trinitatis opera indiuisa esse: omnia enim ibi sunt vnum vbi-

cumque

cumque non obuiat relationis oppositio. Sciendum præterea, quod cum variegatæ sint diuinæ maiestatis perfectiones & attributa, singulis attributis singula quædam opera accommodare solemus. Diuinæ siquidem omnipotentia rerum creatio, prouidentia gubernatio, sapientiæ admirabilis rerum ordo atque dispositio, bonitati verò & charitati rationalis creaturæ sanctificatio tribuitur. Idem igitur Deus omnia quidem in omnibus operatur: sed in ipsis tamen operibus suis alia atque alia eius virtutes & attributa magis elucet, ut proposita à nobis exempla declarant. Postremò illud etià animaduertendum est, simili parènt ratione diuinis personis quædam attribui, quæ alioqui omnibus communia sunt. Patri enim, quoniã diuinitatis principium est, potentia; Filio, quia patris verbum & concertus paternæ mentis est, sapientiæ; spiritui verò sancto, qui patris & filij amor est, amor & bonitas tribuuntur. Hinc fit, vt omnia diuinæ bonitatis & charitatis opera spiritui sancto hac ratione potissimum tribuantur: quæ tamen alioqui personis omnibus communia sunt. Hinc omnia gratiarum munera, omnia spiritalia charismata, omnia Prophetarum eloquia spiritus sancti munera esse dicuntur: quia omnia hæc immensæ charitatis & bonitatis opera sunt, quibus ad hominum salutem promouendam bonitate & misericordia sua utitur. Inter quæ opera rationalis creaturæ sanctificationem numerari diximus: quæ planè summam Dei nostri bonitatem, charitatemq. declarat. Quanta enim bonitas & charitas est, immensam illam & infinitam maiestatem, quæ sedet super Cherubin, quæ ambulat super pennas ventorum, quæ cælum & terram implet, cui millia millium in cælo ministrant angelorum, sedem sibi in hoc angusto tugurio deligere, & mansionem in eo facere, vilissimique hominibus curam suscipere, illumque diuinitatis & sanctitatis suæ participem reddere, omnibusq. donis suis cumulare voluisse? Qui enim hæc tria diligenter ponderauerit; nempe hominis vilitatem, Dei sublimitatem, & operis huius dignitatem: nunquam satis tantam hanc Dei nostri bonitatem & charitatem poterit demirari. His ita cõstitutis, facillè liquet, quæ ratione opus hoc & totius beatissimæ Trinitatis, & spiritus sancti proprium sit. Vnde quam mentem spiritus sanctus, eandem tota Trinitas inhabitat, testâte Domino, qui ait: Ad eum veniemus, & man-

Ioan. 14.

tionem apud eum faciemus.

Terzio deinde loco queri illud quoque potest, cur post ascensum Domini in cælum, spiritus sanctus in terram missus sit, cum potuisset ante demitti. Satis quidè pijs mentibus diuinæ voluntatis consilium pro responsione esse deberet. Non tamen deest quid huic quæstioni respondeamus. Voluit enim hac ra-

tione cælestis pater ostendere, hoc tam præclarum donum (in quo salutis humanæ summa constituta est) Christo Domino atque Seruatori nostro ascribendum esse. Ipse enim nobis hoc donum precibus suis impetrauit, sicut ipse ait: Ego rogabo patrem, & alium paracletum dabit vobis, vt maneat vobiscum in æternum. Neque precibus solum, sed multo magis meritis & passionis suæ sacrificio tantum hoc munus nobis promeruit. Huc enim omnes eius labores tendebant, hoc vnum præcipue captabat, vt meritis suis hæc tanta nobis gratia donaretur. Hinc Ioan. 14. Ioannes ait: Nondum erat spiritus datus, quia Iesus nondum erat glorificatus. Glorificatus autem fuit, non solum resurrectionis & ascensionis suæ gloria, sed etiam passionis ignominia, qua summi patris gloriam plenissima illa admissi sceleris humani satisfactione, & admiranda obedientia illustrauit. Ante hoc igitur summum sacrificium & piacularem hostiam, cum nondum extarent passionis & mortis Christi merita, nondum erat spiritus sanctus hominibus datus; ea videlicet plenitudo diuine, quæ post illa in mundum effusus est, qui etiam non angustis Iudææ finibus contineretur: sed in omnes exterarum gentium oras longè lateque diffunderetur, easque ad veræ fidei & diuinitatis cultum aduocaret. Hinc regius Propheta: Manducauerunt, inquit, & adorauerunt eum omnes pingues terrarum: in conspectu eius cadent omnes qui descendunt in terram. Pro eo autem quod subditur, Et anima mea illi viuet; in Hebræo habetur, Et anima eius non viuet. Iuxta hanc ergo versionem sensus est, quod pingues terrarum, hoc est, viri potentes & diuites seculi (qui in delicijs & voluptatibus vitam omnem transigebant) ceteraque mundi nationes Christum Dominum adorabunt, seque supplices illi submittent. Cuius submissionis & religionis causam subdit cum ait: Anima eius non viuet. Quia videlicet animam suam, hoc est, vitam suam pro illorum vita & salute ad mortem obtulit. Quod aperte Esaias testatur, cum ait: Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longæuum, & volun-
 tas Domini in manu eius dirigeretur. Et rursum: Pro eo quod laborauit anima eius, videbit & saturabitur. Quia videlicet ob im-
 mensos quos in hac vita propter patris gloriam pertulit labores, copiosissima gratiarum munera in eos quos sanguinis sui pretio redemit, effundi videbit.

Sed forte dices: Quid necesse erat Dominum maiestatis tot laboribus premi, tot supplicijs vexari; cum quilibet eius actio (propter infinitam diuinæ personæ dignitatem) has tantas opes promereri potuisset? Certè potuisset. Verum ille non hoc tantum agebat, vt patrem nobis placatum exhiberet, spiritumque sanctum in nos demitteret: sed illud etiam, vt tantæ bonitatis ostensione

ostensionem
 pe: passionem
 nis vicem
 Christi Iesu
 opera, m
 dam in
 ter, & ch
 diuinitatem
 quia datur
 ex vtero
 charitati
 Victim
 dum est,
 aëris & m
 cione di
 uis ea te
 philoso
 se hac sp
 in rebus
 sancti est
 tot vene
 vno veri
 mentum
 ritus fac
 omnia fa
 liter con
 fursum
 sui simil
 tem occ
 suauitat
 eleuat,
 diuinâ
 men illu
 tiguus, s
 earum m
 prium es
 ti tamen
 cum ele
 Domini
 festa est
 sic in cæ
 nes, & st
 Hinc
 quibus

offensione, tantæq; charitatis exhibitione, tantorumq; dolorû
pe passione, ferrea corda nostra emolliret, & ad mutuam amo-
ris vicem reddendam incitaret. Vnde si quis paulo attentius
Christi Domini vitam consideret, inueniet planè omniacius
opera, miracula, verba, exempla, & beneficia esse ignita quæ-
dam iacula, quibus voluntatem nostram amoris sui telo sanc-
taret, & charitatis igne incenderet. Nouerat enim humani cordis
duriuim: quippe qui longè antè per Prophetam dixerat: Scio
quia durus es tu, & neruus ferreus ceruix tua, & transgressorẽ
ex vtero vocaui te. Ferreum ergo hominis pectus hoc tantæ
charitatis igne molliendum erat.

[Isai. 48.]

Vltimo loco de ea specie in qua spiritus sanctus venit, agen-
dum est. Venit autem super discipulos in specie vehementer
aëris & ignis. Et quidem de aëris significatione in prima con-
tione dictum à nobis est: nunc de igne paucis dicamus, quam-
uis ea res longiorem tractationem desideret. Magnam quippe
philosophandi materiam nobis spiritus sanctus præbuit, cum
se hac specie hominibus insinuare voluit. Vir enim quicquam
in rebus corporeis est, quod varios atque multiplices spiritus
sancti effectus ita significet. Vnde quemadmodum cum Salua-
tor venerabile corporis sui sacramentum cibum esse dixit, hoc
vno verbo omnia quæ corporeus cibus in edētibz efficit, sacra-
mentum hoc in piorû mētibus efficere designauit: sic cum spi-
ritus sanctus sub ignis specie virtutem suam declarare voluit,
omnia ferè quæ ad ignis naturam pertinent, sibi etiã spiritua-
liter conuenire docuit. Vnde sicut ignis incendit, liquat, durat,
sursum agit, & omnia quæ ei applicita & coniuncta fuerint,
sui similia facere cōtendit: sic etiam spiritus sanctus, quā men-
tem occupauerit, rerum cælestium amore incendit, dulcedinis
suauitate liquefacit, fortitudinis virtute roborat, ad superna
elevant, & sui rādem similem, hoc est, spiritualem, sanctam, atq;
diuinā (quatenus homini licet) efficere conatur. Sed ex his ta-
men illud præcipuè sumo, quod ignis cælo proximus atq; con-
tiguus, sedem sibi in supera mundi regione delegit. Hoc autem
eorum mentium, quas spiritus sanctus inhabitat, maxime pro-
prium est, qui eas, licet carnis pōdere ad ima deuergant, poten-
ti tamen virtute sua à terrenis rebus abductas, ad cælestia se-
cum eleuat & attollit. Sicut enim aqua illa quam Samaritanæ
Dominus promissit, salu in vitam æternam (vnde eadem pro-
fecta est) ita spiritus hic cælestis, eos quoque quos inhabitat,
sic in cælestem patriam subleuat, vt curas omnes, & cogitationes,
& studia, atque opera ad illam semper dirigant.

Hinc illud etiam sequitur, vt in omnibus etiam operibus
quibus pij homines naturæ necessitati seruiunt (hoc est, quod
comedunt,

comedunt, quod bibunt, quod dormiunt, quod manu sibi victum parant) huc referunt, huc mentis intentione tendunt. ut illi gratificentur & obsequantur, à quo tam ingēs bonum se accepturos sperant. Sicut igitur hoc igne incensi, flagrant amore Dei: ita quæcumque faciunt, quæcumque moliantur, propter illius amorem faciunt, ad illiusque gloriam referunt. Hinc Dionysius: Radij, inquit, diuinæ claritatis, qui ad nos usque demittuntur, rursus ad colligantis spiritus unitatem, diuinamque simplicitatem nos conuertunt. Quia in te piscatorum artem diuina sapientia imitari videtur; qui hamum filo pendentem in aqua iū ima demittunt, ut pisces in imo residentes ad supera trahant: Sic enim spiritus sanctus de cælo in terram demissus, terrenos homines secum subuehit in cælum, quamuis illud ad mortem, hoc ad vitam fidelibus tribuendam ordinetur. Ab hac autem intentionis puritate omnia actionum nostrarum merita proficiuntur: quoniam sapientissimus ille spirituum ponderator in operibus nostris non tam manum, quam animum, hoc est, non tam externam operis faciem, quam internam mentis intentionem considerat. O quam multi in supremo illo examine se delusos deprehendent: quos externa species operum suorum sine illo diuini numinis respectu edita fefellit! Cuius rei non leue indicium est, quod illa virtutum opera, quæ aut ignominia, aut laboris & doloris aliquid præferre videntur, facimus, ac detrectamus: ea verò quæ commoditatibus nostris aut gloriae seruiunt, libenter amplectimur. Quo tempore suspecti nobis esse debemus, an nos ad illa propriae utilitatis ratio, an amor diuinitatis impellat. Ad hoc enim præcipue spiritus sanctus de cælo in terram missus est, ut mentes nostras à terrenis ad cælestia eleuaret; ut mundo mortui, Deo viuamus, & in terris positi, cælestia amplectamur, illis inhiemus, illorum studio & amore flagremus, nullisque propterea in hac vita laboribus parcamus: imò etiam mori propter illa pulcherrimum indicemus: quò tandem ad plenam eorum possessionem spiritu sancto ducente & in via diigente, peruenire mereamur.

Dionys.

Simil.

IN

445

IN EODEM FESTO PENTECOS-
TES CONCIO QVARTA: IN QVÁ DE
varijs admirandisque Spiritus sancti officijs &
effectibus, quos in piorum mētibus operatur, si-
gillatim disseritur.

THE. *Paracletus autem spiritus sanctus, quem mittere
pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & sugge-
ret vobis omnia quaecunque dixero vobis.*

Ican. 4.

CELEBRAMVS hodie, fratres dilectissimi, ad-
uentum spiritus sancti. Quis autem pro digni-
tate hanc tantam gratiam, hoc tantum opus, hoc
tam ingens diuinæ pietatis & misericordiæ be-
neficium poterit explicare? Est enim aduentus
hic omnium diuinorum operum, omnium beneficiorum, om-
niumque spiritualium gratiarum velut finis. Imò verò quic-
quid in orbe terrarum diuina providentia molita est, in hunc
præcipuè finem destinauit, vt huius diuini spiritus participes
efficeremur: atq; ita in eius sobole censeremur, & eius tandem
hæreditatem consequeremur.

Quæ cum ita sint, duo mihi in hac sacra sollemnitate expli-
canda esse videntur: alterum, quænam sint huius diuini spiri-
tus officia, quæ in piorum mentibus exequitur: alterum verò,
quoniam modo eiusdē spiritus & gratiæ participes fieri valea-
mus. Hæc autem duo ita inter se connexa sunt, vt alterum de-
rineretur ex altero. Quisquis enim prius illud probè tenuerit,
viam sibi ad posterius illud consequendum paratam habet. Re-
ctissima enim via ad hunc spiritum consequendum, ipsius vera
cognitio est. Sic enim Saluator ait: Ego rogabo patre, & alium Ioan. 29.
Paracletum dabit vobis, vt maneat vobiscum in æternū: quem
mundus non potest accipere, quia nō videt eum, nec scit eum.
Quia igitur nescit eum, idē nec accipit eum. Cur ita? Quia
nimirum quod non agnoscimus, non magnificamus: quod
non magnificamus, non admodum concupiscimus: quod non
concupiscimus, non studio è quærimus: quod autem non quæ-
rimus, non inuenimus. Vt ergo spiritum sanctum inueniamus,
neceffe est vt illum prius agnoscamus. Sed quoniam modo? Eo
certè quo illum discipuli cognouerūt, quibus protinus Domi-
nus ait: Vos autem cognoscetis eum, quia apud vos manebit, &

in

Simile.

in vobis erit. Ex eius ergo mansione, & diuina in vobis operatione illum planè agnoueritis. Qua quidem cognitione nulla in hac vita nec certior, nec efficacior, nec etiam vtilior est. Ut enim nemo mellis dulcedinem, aut ignis calorem plenius nouit, quàm qui vtriusque vim experiendo magis quàm audiendo percipit: ita nemo spiritus sancti virtutem & efficientiam perfectius intelligit, quàm qui illius intra se vim frequenter expertus est. Huiusmodi enim cognitio ad spiritum sanctum accipiendum minime viam munit. Non enim satis est illum ex auditu, aut lectione, aut speculatione nosse, nisi hac illum ratione cognoscas.

August.

Sed instabis forsitan: Si non possum recipere spiritum sanctum, nisi illum experiendo nouerim; nec hoc modo nosse possum, nisi illum intra me habeam: ergo antequàm recipiam spiritum sanctum, habere debeo spiritum sanctum. Quomodo ergo prius habendus est quàm habeatur? Hanc eandem quæstionè Diuus August. tractat, verba illa Domini Ioan. 14. enarrans: Si diligitis me, mandata mea seruate: & ego rogabo patrem, & alium Paraclitum dabit vobis. Sic enim ait: Quomodo hoc in loco Dominus dicit, spiritum sanctum ijs esse dandum, qui Christum diligant, & mandata eius custodiant: cum sine spiritu sancto nec Christum diligere, nec eius mandata seruare possimus? Quomodo ergo diligemus, aut eum accipiemus, quem nisi habeamus, diligere non valeamus? Aut quo modo mandata seruabimus, ut eum accipiamus, quem nisi accipiamus, mandata eius seruare non possumus? Restat ergo ut intelligamus spiritum sanctum habere qui diligit, & habendo mereri ut plus habeat, & plus habendo plus diligit. Itaque iam habebant spiritum sanctum discipuli, quem Dominus promittebat: nec tamen eum habebant, sicut Dominus promittebat. Hactenus ille. Ad hunc ergo modum habere intra nos spiritum sanctum oportet, ut illum agnoscamus: sic autem agnoscetes, pleniorē ab illo gratiā percipiemus. Multum tamen ad hanc eius cognitionē doctrina valet, quæ torpentē mentem excitat, ut experiri & possidere gestiat, quod tam magnificis titulis & laudibus commendari audit. Hoc igitur in præsentī concione tractare est animus: in qua de admirandis huius diuini spiritus officijs differemus. Ut hoc autem pie atque vtiliter præstare valeamus, celestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A VE MARIA.

UT vos igitur, fratres dilectissimi, huius diuini spiritus percipiendi atque possidendi cupiditate incendam, eius virtutes atque officia (ut modò promisi) explicare incipiam. Sed quæ

vis

vis orationis hoc consequi dicendo poterit? Oportebat enim vt spiritus sancti donis plenus esset, quisquis de hac tanta re verba facere debuisset: quò de plenitudine cordis sui eructaret verbũ bonum. Sed experiri tamen, & quæ nobis Dominus precibus vestris donauerit, in medrũ proficam. Adeste ergo nunc animis, & quicumque hunc spiritum percepistis, vt eius in vos collata beneficia pernoctatis: & quicumq; viam mandatorum eius vt asperam atque difficilem ingredi detrectatis: vt celestia huius diuini spiritus auxilia intuentes, inuani istum timorem ex animis vestris depellatis.

Primum igitur, spiritus sanctus mentem hominis ingre- simil.
diens, peccata omnia fugat. Quemadmodum enim adueniente luce tenebræ dissipantur: ita spiritu sancto mentē humanis occupante, peccatorum tenebræ ipsius luce fugatæ evanescent. Ipse enim est splendidissima lux, & omnium remissio peccatorum. Deinde non contentus peccata omnia eliminasse, & ab æternæ mortis supplicio hominem liberasse, ne iterũ in eadem mala relabatur, mētem eius spiritualibus armis instruit, & roborat, omniumque donorum suorum ornamentis mirificè decorat. Gratiam enim, hoc est, caelestem formam, & virtutes ab ea dimanantes infundit; quibus intellectũ & volũtatem, ceterasque animæ vires munit & armat: idoneasq; & potētes redditum ad flagitia omnia repellenda, tum ad omnia virtutis & pietatis opera exequenda. Vnus igitur & quidem simplicissimus spiritus cū sit, cumulatissimè tamē omnibus omnia præstat, quæ ad animarum salutem necessaria sunt.

Sed est aliud spiritus sancti munus, & id quidem maximè necessarium. Quis enim tot spiritualibus donis & ornamentis atque primus generis humani parens instructus fuit? Quis tot sapientiæ opibus atque Rex Salomon excelluit? Vterq; tamen miserabiliter corrui: quoniam donis quæ & multa & maxima à Deo perceperat, vti pie & sanctè noluit. Ad hoc igitur præcipue spiritus sancti præsentia necessaria est, vt nouo quodam munere liberum arbitrium nostrum ita dirigat, ne vnquam diuinis muneribus abutatur, nec ab eorũ ductu & præscriptione declinet. Qua de re Eus. Emiss. sic ait: Nūquid prodest Eus. Eml.
serm. de
spiritu
sancto.
si quisquam parentum magnam paruulo conferat facultatem, nisi prouideret tueretur & tutorem? Ita ergo Paracletus regeneratis in Christo & consolator & tutor est: ideò dicit sermo diuinus: Nisi Dominus custodierit ciuitatem, frustra vigilat qui custodit eam. Videtis ergo, fratres, nequaquam sufficere custodiam nostram, quò tamdiu à tam multis hostium insidijs ciuitatis nostræ moenia obsidentibus tueamur: nisi ad sit etiā diuini spiritus custodia atq; tutela? Quartum præterea spiritus san- Psal. 16.
cti

Simil.

D. Tho.

D. Tho.
Simil.

et munus & officium est, internis nos motibus ad officia virtutum excitare. Dormitare enim virtutum habitus aliquando videntur, quos spiritus ille celestis excitat, & ad operandum incitat. Ut enim quamvis oculos vigentes habeamus, externa tamen luce ad videndum egemus: ita quamvis anima gratiæ virtutumque beneficio sanata, & ad recte operandum instructa sit, ope tamen & luce divini spiritus eget, quæ ad recte operandum incitetur. Hanc enim præclaram philosophandi rationem D. Thom. secutus est. Quia enim idem spiritus naturæ simul & gratiæ conditor & autor est: eandem in utriusque moderatione rationem conseruat. Ut enim in rebus quæ natura constant, non satis est ad functiones operum suorum, quod a suas quæque formas & vires ad operandum habeant, nisi adsit etiam communis eiusdem primæ causæ concursus, qui eas omnes virtute sua moueat: ita non satis est viri iusti animam diuina gratia ceu formæ quadam, & virtutum habitibus, ceu viribus quibusdam ad bene operandam instructam esse, nisi præstò quoque diuinæ opis auxilium adsit, quod ad bene operandum incitet, & ad supernaturalem finem hominis actiones dirigat. Aliter enim prima causa res omnes ad naturales suos fines, aliter ad supernaturalem finem mouere debet; cum nobilior effectus nobiliorē in causa sua modum requirat. Hoc igitur tam præclarum munus Spiritus sancti viri iusti mentē inhabitantis proprium est: qui ibidem agens, non cessat, non dormitat: sed ingi semper afflatu & impulsu ad bene operandum incendit. Hinc D. Thom. Christum quidem humano capiti, spiritum verò sanctum cordi similem esse ait. Sicut enim animantis cor occulto & inuisibili motu atque impulsu vitalem calorem, vitalēque spiritus in omnia corporis mēbra effundere nunquā intermitit: ita spiritus sanctus velut corporis huius mystici, hoc est, Ecclesiæ cor, omnia eius corporis mēbra, quæ præsertim capiti suo charitatis nexu cōiuncta sunt, agitare, incendere, & ad pietatis & honestatis studia incitare non desistit. Quocirca cum nos sanctis votis atque desiderijs, piisque conatibus agitari sentimus, huic diuino spiritui gratias agere debemus, qui nos ad vias vitæ & studium immortalitatis incendit.

I.

Sed hæc tamen spiritus sancti officia omnibus nota sunt. Est aliud longè nim sublimius, tum etiam ad explicandum difficilius, quod spiritus sancti proprium est, quodque huius diei sollemnitate maximè commendat. Sciendum igitur est, eos omnes qui ad immortalitatis gloriam à Deo cooptati sunt, spiritus sancti ope atque magisterio indigere: non solum ut eos, sicut dictum est, ad virtutum officia & diuina mandata exquenda inducat, sed etiam, ut totum vitæ cursum & viuendi rationes

ita

ita moderetur & dirigat, ut omnia quæ in vita contigerint, eos à contento virtutis studio minimè remorentur. Nescio autem, an quod in hac re animo concepi, oratio mea persequi valeat: præsertim cum paucis huius rei summam comprehendere nequeam: sed pergam tamen (ut poterò) explicare quæ sentio. Est unicuique hominum vitæ genus & conditio eligenda: sunt varij in humana vitæ status, ut cælibum, coniugarum, clericorum, & monachorum. Sunt item varia officia, & publicorum & privatorum hominum: sunt variae artes, quibus ea quæ ad usum vitæ requiruntur, sibi homines parant: sunt item variae fortunæ servorum, atque liberorum, diutum & pauperum, nobilium & ignobilium. Sunt varia amicorum contubernia, & variarum item studia litterarum: sunt frequenter navigationes, peregrinationes, & itinera longa peragrandæ, & variae regiones adeundæ. In his autem omnibus quis non videt quantum ad animi quietem, ad pacem, ad innocentiam, & pietatem cuiusque referat, hæc aut illa sibi fors vel vitæ, vel officij, vel fortunæ, vel amicitiae, vel professionis & studij ratio cõingat? Ex his namque alia alijs ad laqueum & præcipitiũ, alijs ad vitæ & salutem, occasionem & materiam præbent. Quis autè quid sibi ad propositum cælestis vitæ finem capessendum commodius sit, intelligat: aut ad ipsum quod expedire intellexerit, facile consequi possit? Nec enim omnia omnibus ad manum & in promptu posita sunt. Verissimè enim dictum est: Cogitationes mortaliū timidæ, & incertæ omnes providentiæ nostræ. In hac igitur tanta humanæ mentis ignoracione, adest electis omnibus diuini spiritus providentia: quæ ipsis interdum ignorantibus, aut nihil minus cogitantibus, dat operam, ut quæ illis futura sint maximè salutaria, contingant, & eis omnia cooperentur in bonum. Quàm multi monasticam vitam professi seruati sunt, qui si in seculari vita permanissent, interirent? Contrà verò quàm multi sacerdotia, magistratus, & Ecclesiæ dignitates magno suo malo affecti sunt: qui si privatam vitæ duxissent, salutem adepti essent? Quàm multis vel confessariis, vel concionator, vel amicus, vel etiam pudica & sancta vxor (quæ veluti casu quodam & sorte, magis quàm electione & consilio cõtigisse videtur) hoc diuino spiritu (illis ignorantibus) providente, maximo ad studium pietatis adiumento fuerunt: & alia rursum quæ in promptu erant, & nocere grauiter potuissent eodem spiritu prospiciente, veluti è manibus elapsa sunt? In utroque autem simul spiritus sancti beneficium & providentia cernitur. Quoriscumque vel hoc itinere ingressurum, vel in hanc aut illam domum iturum (in qua diaboli insidiæ, aut aliquis tibi laqueus paratus erat, in quem incidere potuisses) cælestis spiri-

tus futurorum præcians te ab utroque reuocauit: & aliam viam, aliamque domum veluti casu quodam quò periculum euaderes, ingredi insigauit? Huius autem beneficii magnitudinem ingens ille Davidis Regis lapsus & ruina declarat: quem si occulto hoc & invisibili instinctu à deambulando in solatio domus suæ spiritus sanctus reuocasset, nec alienâ uxorem se ex aduerso lauante conspexisset, nec se socio adulterio & cæde innocentis viri cruciasset, nec perpetui luctus sibi materiam peperisset.

Sed quoniam hoc magnum diuinæ providentiæ beneficium, maximeque ad salutem necessarium vobis compertum & exploratum esse vellem, propositis aliquot rerum corporearum similitudinibus, illud vobis patefacere curabo. Spiritus ergo sanctus in hoc officio, his hominibus qui exercitum per dubias & inexploratas vias præcuntes ducunt, similis mihi esse videtur. Solent enim instructæ acies hostilem regionem ingressæ, cum aut imparatos hostes adoriri, aut urbem aliquam populari destinarent, peritum itineris ducem sequi, qui cuncta insidiosa aut suspecta loca declinare sciat, & per eas semitas deducat in quibus nullum periculum subeuntes, voti tandem compotes fiant. Hoc igitur, fratres, præcipuum spiritus sancti munus est: cuius præsidio regius Propheta fretus aiebat: Si ambulauero in medio vmbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Eundem quoque ipse Dominus electis suis ducatur pollicetur, cum ait: Cum transieris per aquas, tecum ero, & flumina non operient te: in igne non combureris. In hodierna quoque sancti Evangelij lectione; Non turbetur, inquit, cor vestrum, nec formidet; audistis, quia ego dixi vobis: Vado & venio ad vos. Hoc est, semper vobis adero, semper inuissam, nec vobis vniquam deero. Quid ergo tali custodia muniti formidare poteritis? Similis est item pastori gregem suum per tuta loca ducenti. Huic enim regius Propheta spiritum sanctum similem facit cum ait: Qui regis Israël, intende: siue (vt alij voverunt) Pastor Israël ausculta: qui deducis velut ouem Ioseph. Sicut enim boni pastoris est, per eos tramites oues suas ducere, atque deducere, in quibus & lata gramina inuenire, & a ferarum insidijs liberari, & itineris anfractus & præcipitia deuitare queant: ita summus ille pastor, quas oues in caelestes caulas adducere destinauit, ipse se illis viæ comitem, ipse pastorem & protectorem exhibet: qui illis frequenter ignorantibus imminencia pericula & noxia cuncta depellit, & salutaria subministrat. Moyses verò spiritum sanctum parenti similem facit, qui filiolum per huius vitæ vias difficiles & obscuras vadentem, manu prehensum ducit, cum ait: Portauit te Dominus Deus tuus in omni via per quam ambulasti, sicut portare so-

Simile.

Psal. 79.

Simil.

Deut. 1.

let patet
enim pa
incertis
oculis di
paruum
huius vi
regit, ve
Denique
fidem vo
ite per p
eligere la
spiritus
sanitas co
do conti
gis expec
rum vili
sioit. Ali
rò (quod
interdum
tura mor
dicam en
tatis amo
tari nos
Paulo co
virtutes
Idem igit
affectu n
stra sunt
gimus, fr
Dño trad
nostra si
corporis.

Vtraque
mus, quò
est ad hoc
cti dona
parata sit
nes & can
tur. Non
post forti
hæc ipsa
virtutes i
Diuus T

let pater filium paruulum, donec veniretis ad locū hunc. Sicut enim pater qui per viam ceno, luto, serobibus, & torrentibus simile incitatis impeditam graditur, paruulumque secum filiū ducit, oculis diligenter loca omnia collustrat, quibus inoffenso pede paruulus incedere possit: ita planē spiritus sanctus, cui omnia huius vitæ pericula nota sunt, filios suos sic in via dirigit atque regit, vt ab omni offensione atque ruina incolumes conseruet. Denique idem nobis beneficium præstat, quod ipse gentibus ad fidem vocatis, à nobis exhiberi postulat, cum ait: Trāsite, trāsite per porras, præparate viam populo: planum facite iter, & eligite lapides, & eleuate signum in populos. Eiusdem quoque spiritus consilio & providentia quibusdam firma valetudo & sanitas corporis, quibusdam diuturna, imò & perpetua egritudo contingit: quod videlicet hoc vtriusque ad eorū salutem magis expedire intelligat. Sic aliorum opes & fortunas pro illorum vtilitate cumulat: alios verò paupertate & inopia premi-
 sinit. Alijs simili ratione honores & dignitates tribuit: alijs verò (quod ita illis expediat) misericorditer subtrahit. Idē quoque interdum charissimos filios matribus, & vxoribus vitos immatura morte rapit: quod futurorum præsciū intelligat, immo dicum erga illos amoris affectum, magno eis ad purum diuinitatis amorē impedimento futurū. Quid quod aliquando etiam tētar nos à Demone, & grauior vexari patitur (quod ipsi etiam Paulo contigit) vt hac ratione partim dormientes, longa pace, virtutes exerceat, partim in vera cordis humilitate conseruet? Idem igitur filiorū suorū amator spiritus, qui plusquā paterno affectu nostri coram gerit, nobis etiam ignorantibus quæ nostra sunt curat. Harum autem rerū causas, dum in hac vita degimus, frequenter ignoramus: quas tamen in futura vita ipso Dño tradēte agnosceamus: cum ille nobis quidquid ad salutem nostrā sine nobis molitus fuerit, indicabit: & à quibus nos tum corporis, tum animæ periculis liberauerit, ostendet.

I I.

Vt autem hoc in loco aliquid ex theologicis litteris attingamus, quò ea ipsa quæ diximus magis cōspicua fiant; sciendum est, ad hoc præcipuè post virtutum habitus spiritus quoque sancti dona à Theologis assignari, vt ijs mens nostra expedita atque parata sit: quo à spiritu sancto ad multa opera (quorum rationes & causas ignoramus) eius instinctu & agitatione moueatur. Non leuis enim inter Theologos disputatio est, quorsum post fortitudinis, pietatis, ac timoris Domini virtutes, eadem hæc ipsa inter Spiritus sancti quoque dona numerentur: cum virtutes istæ idē quod dona præstare posse videantur. Ad quod Diuus Thom. respondet, aliam in mente dispositionem requi-

Elaia 62.

Opus Spūs S.

S

ri, vt homo à se ipſo ad virtutis actiones moueatur: aliam vt à ſpiritu ſancto agatur. Motor enim nobilior atque præſtantior, nobiliorem quoque in mobili diſpoſitionem exigit. Alius enim enſis puero, alius viro, aut etiam giganti præparādos & accommodandus eſt. Donis igitur ad ſingulares ſpiritus ſancti motus diſponimus, virtutibus autem ad communia virtutum officia præparamur. Tunc enim à ſpiritu ſancto agi dicimur, partim cū ſupra ea quæ facultatem noſtram ſuperant, ope eius aſurgimus: partim cū ad ea opera eius inſtinctu excitamur, quorum cauſas & rationes non agnoſcimus.

Hoc autem ſpiritus ſancti magiſterium non modò in virtutum officijs, ſed in omnibus quoque humanæ vitæ negotijs ad ſalutem dirigendis, poſſimum cernitur. Quid enim homini contingere in vita poſſit, quod non aliqua ratione animæ ſaluti vel cōmodare vel incommodare poſſit? Non eſt autem humani iudicij cunctis etiā virtutibus inſtructi, in hiſce rebus quarum cōmoditas ex futuris euentibus frequēter pendet, quid cōmodū futurū ſit, eligere, & quid incommodum, declinare. Ad hæc igitur quæ humanæ mentis vim & facultatē ſuperant, præſtò electis omnibus ſpiritus ſanctus addeſt: qui cū nulli animatiū in neceſſarijs ad naturæ conſeruatiōem deſit, multò minus electis ſuis deerit, quos ad immortalis vitæ gloriā deſtinauit. Hoc enim duce quilibet eorum cum Propheta ad Dominiū clamat: Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam.

Hæc ſunt, fratres, officia quæ celeſtis hic ſpiritus inuiſibili afflatu ſuo in electorum mentibus operatur: quibus hominem, prioris natiuitatis vitio ad beſtiarum naturam degenerantem, ad priorem illam amicitiæ dignitatem reuocauit: imo & altiùs ſuſtulit. Vt enim Guerrius Abbas ait: Sublimius reſtituit lapſos redemptione, quàm conſtituerat prima creatio. Quid igitur hic primū dicam? quid primū mirer? An hanc tantam Dei largitatem & bonitatem, qui ſe totum commodis noſtris impendit, & diuitiarum ſuarum theſauros, quos tam diu in cælo reconditos habuerat, in nos effudit: an ſummam ignauiam & ingratitudinem noſtram, qui nec pro tantis illis beneficijs gratias agimus, nec his tantis vitæ noſtræ remedijs vti volumus, nec erga hunc ſalutis noſtrę autorem amore flagramus, nec talem intra nos hoſpitē, gubernatorem, tutorem, & magiſtrum habere curamus? O deplorandam hominū cecitatem & amentiam! ō perpetuis laudibus celebrandam Dei erga genus humanū miſericordiam! ō Deum, vt idē ait Guerrius (ſi fas eſt dicere) prodigium ſui, præ deſiderio hominis! Ea enim eſt humanæ mentis ingratitudo atque peruerſitas, vt dubitari merito poſſit, vter in hac parte effuſior (vt ita dixerim) ſit, homo

ne ad
illi rem
inſpicia
ad in
ri, vt on
ma in
adimi
nia vita
inſtrum
Hac igit
cipites
gum ſe
machin
quiſqui
platus,
Dei ſur
nis in
cate con
namur
& ſub
tem (vt
teſt, qu
inruer
oſtende
cernere
tem, vi
Ex h
dantiam
nobis p
mi gra
culabili
tæ meo
teniam
plis cor
cū in
tamen
animad
liberau
tam mu
poenas
adorati
uitis ſa
mine p

ne ad suum sibi exitium comparandum, an Deus ad salutaria illi remedia providenda? Si enim diligenter hominum vitam inspicias, inuenies utique plerosque ipsorum præcipiti cursu ad interitum tendere; in hoc vaum incumbere, hoc ferè moli-ri, ut omnia quæ illis ad salutem data sunt, peruertant, & in arma iniquitatis conuertant. In hoc vnum vitam, in hoc vires animi, in hoc opes, ingenium, conatus denique omnes, & omnia vitæ studia consumunt. His namque omnibus quæ salutis instrumenta erant, ad perditionis suæ materiam abutuntur. Hac igitur ratione plerique hominum in perniciem suâ præcipites ruunt. Contrà verò Deus liberalissimū ac pœnè prodigum se in eam gentē exhibet: quæ tanto studio sibi perniciem machinatur, & salutis suæ auctorē tot modis offendit. Ita fit, ut quisquis hanc vtriusq; partis contentione attentius fuerit contem-platus, inueniet planè duas potentissimas factiones: alterā quidē Dei summo studio salutē nostram procurantis; alteram homi-nis in interitum suū toto impetu ruentis. Ille nos ad vitā reuo-care contendit, nos manibus nostris mortē nobis accersere co-namur: ille nos ad iustitiam & pietatē vocat, nos impe- u cæco & furibundo ad impietatem & iniustitiam rapimur. Sicut au-tem (ut idem autor ait) nullum esse spectaculum iucundius po-Idem. test, quàm hodierno die spiritum sanctum è caelo descendētem intueri, & visibilibus signis quid in mentibus fidelium efficiat, ostendere: ita nullum terribius atque funestius, quàm hominem cernere sibi ipsi perniciem inferentem, diuino spiritui resistē-tem, nihilque tot diuinis muneribus proficientem.

III.

Ex his ergo apertè liquet, hanc tãram diuinæ largitatis abun-dantiam, non solum spei, sed magnā etiam timoris occasionem nobis præbere. Quis enim nesciat maxima beneficia parē ani-mi gratitudinem exigere, maximāque neglecta remedia inex-cusabilem prorsus causam improborum facere? Ita fit, ut spre-tæ medicinæ culpa ingrati animi vitio cumuletur. Quam sen-tentiam apertissimis ipsidemque maximè formidandis exem-plis comprobabo. Constat planè ex litteris sanctis, Hebræos cum in A Egypto essent, Aegyptiorum idola coluisse. In quos tamen numquam Dominus propter hoc execrandum scelus animaduertit. Verum vbi eos ab illa seruitute tot signis editis liberauit, vbi se illis viæ ducem præbuit, vbi legem dedit, vbi tam multis eos beneficiis profectus est, grauissimas de illis pœnas cum delinquerent sumpsit. Cum enim aureū vitulum adorassent, præter stragem illam quam Moyses in populo Le-uitici famulantibus edidit, ab ipso quoque Domino pro eo cri-mine percussi sunt. Cum verò idolo Phegor immolarunt, iussu

Ad timo-
rē ex an-
tē dictis
incita-
mur.

Domini hominum viginti quinque millia vno die cæsa sunt. Cum verò de expugnanda terra sibi promissa diffisi, in Aegyptum regredi statuebāt: quadraginta annorum exilio mulctari & immatura morte sublari, acerbissimas diffidentiae suę pœnas dederunt. Videtis ergo, fratres, quid diuinorum beneficiorum magnitudo pariat; nempe piis salutem & vitam, improbis autem eorum vitio pestem & exitium. At quantò maiora in nos beneficia collata sunt? Quis hoc verbis explicare queat? Quamuis enim tam magna illis beneficia præstita sint, non tamen ijs ad pietatem & iustitiam eruditi fuerūt. Sic enim ad illos Moyses ait: Vos vidistis vniuersa quæ fecit Dominus coram vobis in terra Aegypti Pharaoni, & omnibus seruis eius, vniuersæque terræ illius, tentationes magnas quas viderunt oculi tui, signa illa, portentaque ingentia: & non dedit vobis Dominus cor intelligens, & oculos videntes, & aures quæ possint audire vsque in præsentem diem. At nobis hodie & oculi, & aures, & cor intelligens datum est: cum spiritus ille cælestis, qui omnium est artifex, omnem habens scientiam, & omnia prospiciens, in corda fidelium demissus, omnes illorum sensus rerum cælestium cognitione instruxit. Si ergo tot illi pœnas dederunt, qui sola ferè corporalia beneficia perceperant; quid nos timere par est, qui tantò maiora Dei dona recepimus: qui non ab Aegypto, sed à gehenna liberati: qui non legem lapideis tabulis incisam, sed in visceribus scriptam accepimus: qui non legislatorem Moysen, sed vnicum Dei filium redemptorem, & spiritum sanctum legislatorem, & viæ ducem nasci sumus? Hæc, fratres, maxima iustissimi timoris, & sollicitudinis nostræ causa: hæc præcipua in extremo iudicio reddendæ rationis materia. Quò enim magnificentior gratia, maioribusque Christi laboribus parata; hoc acerbius punientur, qui ne vel minimam operam ponerent, hoc tantum remedium vltro oblatum repudiarent. Hoc est igitur iudicium, quia lux venit in mundum, & dilexerunt homines magis tenebras quàm lucem, vanitatem quàm veritatem, mortem quàm vitam, seruitutem quàm libertatem, intestinum bellum & seditionem, quàm internam quietem & pacem: magisque inter diaboli mancipia, quàm inter Dei filios numerari: ac magis denique cum summis laboribus ad æterna supplicia, quàm cum gaudio & iucunditate ad æternam peruenire lætitiā voluerunt.

Quòd si à me quisquam requirat, qua ratione hoc ingens periculum declinare, & tantorum donorum quæ secum spiritus sanctus attulit, particeps effici queat; vna est ad hæc duo responso, vt videlicet mentem suam ab immoderato terrenarum rerum amore auulsam, ad cælestia traducere studeat. Aliter enim nequa-

Præparatio ad recipiendum spiritum sanctum.

nequaquam
sacramentum
præcipuum
cælestium
simulacrum
sublatum
gonus.
ria dilata
angustia
suum e
vehospiti
dum ma
bis ille
quam d
Mundij
bus mu
eo habe
bus ab
copular
quem n
immod
dus, &
Hac au
lūm ad
deratur
tendit.
secreta
tur)ine
quo nil
oblata
nator i
quàm i
dem pe
tis sibi
rerum
deflexa
quatur
Quo
setur,
mum v
fructu
vlu vita
vnam n
tur, ho

nequaquam spiritus ille celestis mentem terrenarum rerum
 sordibus & amore pollutam inhabitare dignabitur. Cum enim
 præcipuum eius officium sit, mentem ad sublimia attollere, &
 celestium rerum amore incendere; fieri non potest, ut quisquam
 simul sit & ad terrena per amorem depressus, & in calū mente
 sublarus; cum hæc duo sibi inuicem aduersentur. Hinc D. Gre- Gregor.
 gorius. Seculares, inquit, mentes quantum se foris per deside-
 ria dilant, tantum ad receptionem spiritus sancti sibi cordis
 angustant. Idem quoque D. Basilius testatur: à quo cum quæ- Basilius.
 situm esset, qua ratione quis sic mentē suam præparare posset,
 ut hospite spiritu sancto dignus haberetur, respondit: Quam-
 diu mandata Domini non seruamus, nec tales sumus vt de no-
 bis ille testificans dicat, Vos de hoc mundo non estis: nequa-
 quam debere nos expectare, ut spiritu sancto digni efficiamur.
 Mundi autem nomine sancti partes intelligunt non illos qui-
 bus multum ex opibus suis tribuit mundus, sed qui multum ex
 eo habere concupiscunt. Hoc est, non tam eos qui mundi opi-
 bus abundant, quam qui arctissimo amoris glutino cum illo
 copulati sunt. Temperatus quippe terrenorū bonorum amor,
 quem non cupiditas, sed necessitas moderatur, innoxius est;
 immoderatus autem & extra præfixos sibi à Deo fines exun-
 dans, & mentem obruit, & spiritui sancto aditum intercludit.
 Hac autem de causa communis generis humani hostis non solū
 ad maleficia, sed interdum etiam multo magis ad immo-
 deratum terrenorum bonorum amorem homines allicere con-
 tendit. Illud enim est quasi aperto Marte pugnare: hoc autem,
 secretis cuniculis & insidijs (quæ nihil mali præferre viden-
 tur) incautas hominum mentes adoriri. Hoc enim amore, in
 quo nihil esse mali apparet, nimium vigente, facile est quauis
 oblata occasione in quoduis flagitiū homines ruere. Sicut ve- simile.
 nator insequens feram, non tam illam manibus prehendere,
 quam sagittis cōfigere studet (his enim vulnerata in illius tan-
 dem potestatem veniet) ita callidus ille animarum venator sa-
 tis sibi esse putat, si animarum iecur immoderato terrenarum
 rerum amore sauciet: sic enim vulnerata mens & ad terrena
 deflexa, in queuis scelera facillè dilabitur: dummodò id asse-
 quatur quod immoderato amore complectitur.

Quod si quis vestrum hæc esse rem maximè difficilem cau-
 setur, videlicet ab immodico rerum presentium amore ani-
 mum vindicare, quarum speciem oculis usurpamus, quorum
 fructu pascimur, quarū dulcedine oblectamur, & sine quarum
 vlti vitam minime sustentamus: huic ego respondeo, non hanc
 vnam rem modò, sed omnia quæ litteris Euangelicis continen-
 tur, hominibus seculi amore deuinctis, & vitæ aut volupta-

tis fructu omnia mercentibus, asperissima atq; difficillima esse. Omnia enim cōtendunt, vt nos ab amore seculi abductos ad cælestia desideria traducant. Cæterum ijs qui se supplices Deo submitunt, qui assiduis precibus eius spiritum & gratiā efflagitant, quique omni mente sese ad diuinæ legis studiū & obedientiam applicant, hæc omnia adeo sunt facilia atque suauia, vt cum Propheta verē dicere possint: In via testimoniorū tuorum delectatus sum, sicut in omnibus diuitijs.

Ne tamen imbecillas meures desperatione frangam, rem ad planiora deducam. Quibus ergo idem studium, idemq; ardor non est, satis erit ab omni lethali crimine putam mentem cōferuare: quo in eas spiritus sanctus ingredi, & mansione facere dignetur. Aliās enim in maleuolam animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis. Hinc D. Greg. Tergat, inquit, sordes prauī operis, qui Deo præparat domum mentis. In cuius rei typū in lege olim Dominus hoc sacro die nouarum frugum sibi oblationem offerri præcipiebat: quo fidelibus insinueret, purgandam esse ab omni peccati vetustate mentem, quæ spiritum sanctum intra se recipere velit. Quam quidem animi renouationem Dauid post lapsū à Domino petebat, cum diceret: Cor mundum crea in me Deus, & spiritum rectum innoua in visceribus meis. Sic enim innouatus & ab omni prioris vitæ vetustate purgatus, petit protinus spiritu principali confirmari: ne vlla tentationū vis infirmum adhuc & nutantem animum de gradu virtutis & innocentie depellat. Hac igitur ratione, fratres, mentem nostram purgare studeamus: quo hunc cælestem spiritum salutaris nostræ autorē, & gratiæ simul & gloriæ largitorem percipere mereamur.

Sap. 1.

Gregor.

Psal. 50.

Ad lectorem.

IN concionibus, quæ de altissime Trinitatis mysterio vulgo haberi solent, candide Lector, quidam adeo huius mysterij altitudinem refugiunt, vt ne verbum quidem de eo facere audeant: alij contra abditissima quæque, & ex intimis Theologie penetralibus deprompta (quorum nihil auditores intelligant) illis proponunt. Nos media quadam inter utrosque via processimus. Neq; enim à mysterij huius tractatione abstinimus, & ea tamen diximus quæ rudes etiam auditores si non penitus intelligere, certè probare, & aliquatenus intelligere valeant. Nec de solo beatissime Trinitatis mysterio, sed de diuinis quoque laudibus, & perfectionibus nonnulla perstrinximus. Viraque vero quantum argumenti ratio pati potuit, ad mores accommodauimus, sine qua cura frustra ad po-

palum

palum co
ratione p
rimus In
ptum bot
bus que
atque de
primo lo
generati
Philosop
prehenfi
plurales
comprob
mysteri
hoc argu
mirari h
singant
hominis
ma sit.

IN

N I
pri
ba
ex

THE
COS
M

nis lon
rio (qu
gentia
nus il
canon

pulum conciones habentur. In prima igitur concione Deum esse evidenti ratione probamus: deinde verò de diuinariū personarum processione differimus. In secunda autem idem mysterium variis similitudinibus ad caputū populi accommodatis explicamus. In tertia, de diuinis perfectionibus, quæ ex eius nomine, Qui est, naturalis rationis lumine intelliguntur, atque de eodem beatissime Trinitatis mysterio differimus. In quarta, primo loco de diuine nature unitate agitur: secundo verò eterna filij Dei generatio partim sanctarum litterarum, partim etiam insignium aliquot Philosophorum testimonijs comprobatur. In quinta, primum de incomprehensibili diuinitatis natura tractatur: deinde diuinarum personarum pluralitas, non scripturarum testimonijs, sed topicis aliquot rationibus comprobatur: ac postremo, magnam felicitatis humane partem in huius mysterij contemplatione positam esse declaratur. Vbiq̃ue autem (quod in hoc argumenti genere præcipuum videbatur) rationes assignamus, cur mirari homines non debeant, quòd huius mysterij intelligentiam non attingant, cum & diuinitatis natura altissima & incomprehensibilis, & hominis ratio obtusa, & ad spiritualium rerum intelligentiam minus idonea sit.

IN FESTO SANCTISSIMAE TRINITATIS CONCIO PRIMA: IN QUA primum quidem Deum esse euidēti ratione probatur: deinde quomodo is in personis trinus sit, exponitur.

THEMA. Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Matth. vltimo.

INTER omnia Christianæ religionis dogmata quæ fidelibus credenda proponuntur, principem locum beatissimæ Trinitatis mysterium obtinere, nemo est qui nesciat. Quamuis autem eorum dogmatum veritas fide potius, quàm rationis lumine nitatur, in hoc tamen beatissimæ Trinitatis mysterio (quod sublimitate sua omnem humanæ mentis intelligentiam superat) tantò magis fides locum habet, quantò minus illud humana ratio comprehendere potest. Pro summa enim ratione homini pio fides est: quæ Deo reuelanti sine ulla

rationis attestazione firmissimum præbet assensum. Est enim
 Hebr. 11. fides (vt Apost. definiuit) sperandarum rerum substantia, ar-
 gumentum non apparitum. Hoc est, fides est fundamentum,
 cui spes rerum celestium inniditur. Nemo enim sperat, nisi quæ
 futura esse credit. Itaque fides spei nostræ velut basis & funda-
 mentum est. Est etiam argumentum non apparentium: hoc est,
 fidei lumen à Deo mentibus nostris infusum, argumenti vice
 nobis est: quod sine vlllo humanæ rationis argumento, multo
 firmitus & certius assentire nos facit ijs quæ à Deo tradita sunt,
 quam omnis humana ratio efficere potuisset. Longè enim cer-
 tius habendum est, quod diuina veritas testatur, quam quod
 Mathematica demonstratione concluditur.

Nemo autem miretur, si fidei lumine atque adiumento in
 rebus diuinis vrimur, quando ne ipsi quidem hominum socie-
 tas sine humanæ fidei adminiculo stare posset. Hac enim ratio-
 ne D. August. se à Deo velut manu ductum ad percipiendam
 fidem his verbis docet: Tu Domine, paulatim manu miciss-
 ima cor meum tractabas. Considerabam enim, quam multa cre-
 derem quæ non videram, neque cum gererentur assissem. Sic
 tam multa sunt in historia gentium, tam multa de locis atque vr-
 bibus, quæ non videram, tam multa amicis, tam multa medi-
 cis, tam multa hominibus alijs atque alijs credideram, quæ nisi
 crederentur, omnino in hac vita nihil ageremus: postremo
quam inconcussa fide fixum retinerem, de quibus parentibus
ortus essem, quod scire non possem, nisi audiendo credidissem.
 Hactenus August. Ex cuius verbis aperte colligimus, quam sit
 rationi consentaneum, vt sine rationis argumentatione Deo
 fidem habeamus, quanto & hominibus etiam sine illa assen-
 sum præbamus. Rectè ergo Euangelista Ioannes argumenta-
 tur: Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei
 maius est, quod testificatus est de filio suo; Qui credit in filium
 Dei, habet testimonium Dei in se. Hoc est, Deum habet fidei
 suæ testem: cuius veritas omni alia veritate certior est. Pytha-
 goras Philosophus (vt multi autores memoriæ prodiderunt)
 sic discipulos suos instituebat, vt toto septennio iuxta septem
 artium liberalium numerum, de ijs quæ ab eo dicerentur, mi-
 nimè rationem quærent, sed magistri verbis fidem adhibe-
 rent, quousque omnia audiuissent. Vnde illud etiam inter eos-
 dem discipulos manauit, vt alio rationem ab alio petente, pro
 ratione afferret: Ipse dixit. Fide ergo primum eruditissimus
 Philosophus discipulos suos ad magnarum rerum intelligenti-
 am præparabat, prius credere, deinde intelligere oportere do-
 cens. An non igitur hanc eandem docendi rationem tradere
 Propheta voluit, cum dixit, Si non credideritis, non intellige-
 tis?

August.
 Confess.
 lib. 6.

1. Ioan. 5.

Matth. 7.

tis? Hac igitur fidei simplicitate, fratres, de altissima diuinitatis atque indiuiduæ Trinitatis natura dicere aliquid incipiamus: quò ad aliquam huius mysterij intelligentiam fidei ductu peruenire valeamus. Vt enim Chrysost. ait, Fidei maximè proprium est, rationes eorum quæ sunt, non inquirere, sed obtemperare præscriptis. V. igitur hac religione de altissimo hoc mysterio discere possimus, cælestem opem sacratissimæ Virginis intercessione suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris, & filij & spiritus sancti. His quidem verbis, fratres, totius summæ & adorandæ Trinitatis, & indiuiduæ vnitatis mysterium ad eò aperè declaratur, vt non alijs argumentis vel testimonijs ad huius fidei veritatem inconculsè retinendam nobis opus sit, vt autor est Diuus Hilarius. Nam primum baptizandi nomine peccatorum ablutio, & rationalis animæ sanctificatio, & diuinæ agnitionis, hoc est, diuinæ naturæ participatio significatur. Quod planè non alicuius creaturæ, sed solius diuinitatis opus est. Hoc autem Apostolus non obscurè insinauit, cum inuicem Corinthiorum gloriam (qua de doctorum suorum dignitate tuebant) reprimere volens ait; Numquid Paulus crucifixus est pro vobis, aut in nomine Pauli baptizati estis? Quod perinde est, ac si diceret: In eo solùm iure gloriari deberis, qui vobis morte sua vitam contulit, & cuius omnipotente virtute baptismi gratiam, hoc est, peccatorum veniam, & ius hereditatis æternæ adepti estis. Hoc autem neq; Paulus, neque Petrus, neque Apollo, nec vlla omnino creatura autoritate propria, nisi omnipotens Dei virtus donare potest. Illius quippe solùm est, offensam remittere, qui offensus est. Quoties autem peccamus, Dei præcipuè maiestatem violamus. Hoc ipsum autem Pharisæi etiam intellexerunt: qui cum Dominum Salvatorem peccata euidam paraclytico remittentem viderent, ipsum blasphemare dixerunt. Quis enim, inquit, potest peccata remittere, nisi solus Deus? Peccatorum quippe remissioni sanctificatio nostra adiuncta est: quam solus Deus præstare potest. Si enim (vt Diuus August. ait) melius ac nobilius est bonum esse, quàm simpliciter esse: si solus Deus cõferre mihi potest vt sim, quomodo alius à Deo donare mihi potest, vt bonus sim: hoc est, vt verè iustus ante Deum & sanctus sim? Cum igitur solus Deus tanti huius operis autor sit, & hoc ipsum opus in nomine patris, & filij, & spiritus sancti fieri dicatur, constat planè his verbis supernæ diuinitatis maiestatem significari: in qua & diuinarum personarum distinctio, & naturæ vnitatis non obscurè declaratur. Cum enim cælestis magister patrem, & filium,

Hilarius.

1. Cor. 11.

lium, & spiritum sanctū nominat, tres diuinas personas aperte designat. Quod verò non in nominibus multitudinis numero, sed in nomine, ait, naturæ unitatem in tribus personis insinuat. Hoc est igitur mysterium, quod nobis hodie ab Ecclesia celebrandum, adorandum, atque explicandum proponitur. De quo duo mihi tractanda esse videntur. Primum quidem (quod cætera antecedit) Deum esse, rationibus etiam demonstrandum est: Deinde verò diuinarū personarū Trinitas (quantenus ruditati atque infantie nostræ conceditur) exponenda est.

Qua in re illud ante omnia curandum, ut summa religione & pietate de hoc tanto mysterio disseramus. Quod quidē non modò sancti Doctores, sed Ethnici quoque Philosophi admovent. Hinc Cicero: Homini, inquit, timidè de potestate Deorum, & pauca dicenda sunt. Seneca verò Aristotelem eadē prædicantem citat his verbis: Egregiè Aristoteles ait, nunquā nos verecundiores esse debere, quam cum de Dijs agitur. Si intramus templa compositi, si ad sacrificium accessimus, vultum submittimus, rogam adducimus: si in omne argumentum modestiæ fingimur: quanto hoc magis facere debemus, cum de fide-ribus, de stellis, de Deorum natura disputamus, ne quid temerè, ne quid impudenter, aut ignorantes affirmemus, aut scientes mentiamur? Hactenus ille. Si ergo hoc Ethnici Philosophi sentiebant, qui tam obscuram de diuinitatis maiestate cognitionem habuerunt: quid nos facere par est, quibus tantò ampliore & illustriore de ea cognitionem catholica fides tribuit? Hæc igitur animi submissione & reuerentia, quæ proposuimus tractare incipiamus.

Et quidem prima illa quaestio, an Deus sit, superuacanea forsitan quibuscumque esse videbitur. Sed nequaquam ita est. Multi enim inter ipsos etiam fideles sunt, quibus Propheticum illud conuenire videtur: Dixit insipiens in corde suo, non est Deus. Quomodo, inquis, hoc dicunt? Certè quia (ut Apostolus ait) confitentur se nosse Deum, factis autem negant. Hoc est, non quidem verbis, sed moribus & vitæ ratione Deum esse insipientur: quandoquidem adeo sceleratè viuunt, ac si nullum in mundo numen, nullamque providentiā esse crederent. Multi namque sunt, qui sic se in omnia flagitiorū genera effundunt, sic cupiditatibus cunctis omnes intemperantiæ habenas laxant, sic celestium rerum proterus obliui in terra defixi iacent, sic omnia diuinæ legis præcepta sine ullo doloris sensu violant, ac si nullum in mundo numen esse crederent. Nihil enim minus faciunt hæc ipsæ credentes, quàm si omnino non crederent. Et quamuis qui ita viuunt, veram fidem habeant, tot tamen illam terrenarum cupiditarū umbris obscurantur, quot lethifera pec-

Cicero

Psal. 13.

cata commiserunt. Vnūquodq; enim lethale peccatum eius luminis vim hebetat & obfuscat, quamuis non prorsus extinguat. Vt enim singula quæ admittimus peccata, arbitrij libertatem (quod ad operandi facilitatem & promptitudinem attinet) minuere dicuntur, quamuis non prorsus adimant: ita eadem peccata fidei splendorem magis ac magis obscurant, quamuis non penitus deleant. Quo fit, vt homo his malorum suorum tenebris circumfusus, præcipitia sibi ante oculos obiecta non videat, atque in illa passim corruat. Quin etiam peccandi assiduitate eò interdum rapitur, vt à diabolo varijs fidei temptationibus infestetur, & an sit numen aliquod, cuius prouidentia mundus regatur, dubitare incipiat. Qua de re D. Greg. verba illa S. Iob enarraus: Quis est omnipotens, vt seruiamus ei, sic ait: Mens humana malè exterius fusa, sic in rebus corporeis sparsa est, vt neque ad semetipsam intus redeat, neque eum qui est inuisibilis, cogitare sufficiat. Vnde carnales viri, iussa spiritualia contemnentes, Deum quem corporaliter non vident, quandoque ad hoc perueniunt, vt neque etiam esse suspicentur. Vnde apud Iob dicunt: Quis est omnipotens, vt seruiamus Iob. 21. 7 ei? Horum igitur & aliorum, quos reuulimus causa, eò modum erit, vt non hinc solum, sed apertissimis etiam rationibus quas D. Thom. initio statim summæ Theologiæ affert, Deum esse ostendamus. s. Thom.

I.

Principiò, quid Dei nomine homines intelligere soleant, explicandum est. Si quis autem hoc à cunctis hominibus inquirat, vno ore respondebunt, hoc se nomine intelligere vniuersitatis huius moderatorem ac principem, seculorum Regem, rerum omnium principium atq; finem, primum ens, primum motorem, primam veritatem, primam causam, à qua cæteræ deinceps causæ pendeant: ac postremò Dei nomine id intelligunt, quo nihil maius aut melius cogitari possit. Hoc autem diuinum numen in mundo esse à quo omnia pendeant, cum ipse à nullo pendeat, hac ratione D. Thom. ostendit: In rebus omnibus dignitatis & nobilitatis gradus atq; ordinem cernimus. Infimum enim gradum in hoc ordine tenent, quæ tantummodo sunt, vt elementa, vt lapides, vt metalla: Superiorem autem gradum obtinent, quæ non modò sunt, sed etiam viuunt, vt arbores, vt plantæ, quas florere atque frondescere, & fructus proferre videmus: quæ ad eam vitæ rationem (quæ à Philosophis vegetatiua nuncupatur) pertinent. Supra hunc autem gradum animantium vita consistit: vtpote quæ non modò viuunt, sed etiam moueantur & sentiant. At homo nobiliorem dignitatis gradum sortitus est, qui his omnibus rationis lumen & splendorem

Prima
ratio.

splendorē addit. Supra hominē verō angelorum ordines collocamus: qui nō tam ratione, hoc est, ratiocinandi virtute, quā simpliciter rerum intelligentia vigent. Inter angelos autem tanta dignitatis varietas est, ut secundum D. Thomæ sententiam, ne duo quidem inter omnes angelos dignitate pares inveniuntur, cum iuxta illius definitionem omnes inter se specie differant. Quo fit, ut inter infimum & summum angelum, alius aliō natura ipsa præstantior atque nobilior sit. Cum hic igitur ordo in rebus omnibus appareat, querendum est, an per infinitos huiusmodi gradus procedere debeamus, an ad aliquem tandem summum deveniendam sit, quo nihil sit nobilius atque præstantius. Prius illud nullo modo asserendum est, cum ab hoc processu infinito natura omnis abhorreat. Quocirca posterius hoc necessario statuendum est. Hoc igitur quod in summo loco & altissimo rerum omnium cardine ponimus, quodque infra se omnia alia videt, Deū appellamus, quo nihil in rerum natura neque maius, neque sublimius est. Hoc autem aliorum omnium esse causam ex eo constat, quod Philosophi asserunt, primam in quoquoque genere causam esse omnium, quæ sub illo genere continentur. Ignis enim qui in genere calidorum corporum primus est, cuiuscumque alius externi caloris causam esse dicimus. Quæcumque enim hoc modo calida sunt, ignis utique participatione calida sunt. Sic etiam inter omnes corporū motus, celestis motus primus & nobilissimus est, idemque omnium aliorum causa ætra quoque omnia quam habent lucem, ab uno Sole mutant, qui inter ea omnia splendidissimus est. Ex hac igitur sententia (quæ apud Philosophos constantissima est) non modo Deum esse, sed summum etiam in rebus omnibus locum tenere, & omnium quæ sunt, primam causam existere, manifestè colligitur. Itaque in genere entium ipse est primum ens, quod omnibus quæ sunt, essendi causam affert. In ordine quoque viventium, ipse primum vivens, imo & ipsa vita est (ut Aristoteles ait) per quam vivunt omnia. In ordine intelligentium, ipse primus intellectus, à quo omnis intelligēdi vis sicut à Sole omnis astrorum fulgor (ut modò diximus) emanat. In ordine pulchrorum, ipse primum & summum pulchrum, in quo sunt omnia pulchra, sicut ipse de camporum pulchritudine ait: Et pulchritudo agri mecum est. Ac postremò in ordine verorum, ipse est prima veritas, in qua omnis veritas, hoc est, omniū quæ vera sunt, exemplaria & idææ continentur.

Aristot.

Phil. 49.

Secunda ratio.

Est etiam & alia non inferior ratio, quæ ex hoc notissimo Philosophiæ principio manat; nempe quicquid moveatur, non à se sed ab alio moveri. Animantium enim corpora quæ moveri cernimus, non à se, sed ab anima intus agente & impellente

te maq.

te mouentur. Ita fit, vt in eis aliud sit quod moueat, aliud quod moueatur: corpus quippe mouetur, anima verò mouet. Inde adeo fit, vt sublata anima corpus immobile maneat. Cum autē motum omnem inferiorum corporum à cæli motu (vt modò diximus) pendere videamus (omnis quippe interior hic mundus à superiori ita pendet, vt vel vna Solis eclipsis, quo eius radij ne ad nos perueniant, paulisper impediuntur, variè hæc inferiora corpora afficiat atque perturbet) querendum est, à qua virtute supremi cæli motus procedat. Si intelligentiā aliquam huius orbis motricem dixeris, quæ videlicet intellectu & voluntate orbem hunc moueat, quæram protinus, an hæc intelligentia à se ipsa, an ab alia pendeat, & an propter seipsam, an propter superiorem aliam huic operi incumbat. Si à nulla alia pendet, & propter se ipsam huic officio insistit, hanc utiq; iure optimo Deum nuncupabimus. Solus enim Deus est, qui à nemine pendet, qui superiorem non agnoscit, qui omnia propter seipsum, tanquam vltimum finem operatur. Si verò ab alia pendere astruas, à qua & existendi & mouendi virtutem accipiat, de hac rursum & quauis alia idem rogabo: atque ita, vel in infinitum procedendum erit (quod à natura abhorre diximus, cum omnia certo numero & mensura definita sint) aut ad vnum primum motorem, qui à nullo pendeat, & omnibus quæ mouentur, motus causam afferat, necessariò deueniendū est: quem & Deum, & primum vniuersitatis huius motorem, gubernatorem, rerumque omnium principem, & causarū omnium causam appellamus. Quia verò artis est, naturæ opera quatenus licet imitari, hunc eundē ordinē in humana Repub. tam civili quàm Ecclesiastica videmus. In Ecclesiastica enim in infimo loco simplices clerici collocantur: hi Episcopis subsumunt, Episcopi Archiepiscopis, hi Patriarchis, Patriarchæ vero Pontifici Max. qui quidē nemini subiicitur, & à nemine pendet, cum omnes tamen alij ab eius auctoritate pendeant, eiusq; legibus & imperio subiiciantur. In civili quoque Repub. varios magistratus cernere licet hoc ordine digestos, vt inferiores superiorum præceptis pareant, & ab illorū auctoritate pendeant: Supra quos omnes Rex aut Imperator eminet, cui omnes subsumunt, cuius nemini subiiciatur. Quod ergo Rex in regno, & in Ecclesia Pontifex Max. hoc in tota rerum vniuersitate summus cælum Rex & Imperator est.

Non minus apertè hæc eadem conclusio ex perfectissima mundi gubernatione comprobatur: de qua sic Cic. ait: Quis est tam vecors, qui cum suspexerit in cælum, deos esse non sentiat, & ea quæ tanta mente fiunt, vt vix quisquam arte vlla ordinē rerum atq; vicissitudinem persequi possit, casu fieri putet? Hoc autem

autem quid aliud est, quàm quod Apostolus testatur cùm ait, Inuisibilia Dei à creatura mundi per ea quæ facta sunt, intellecta conspici? Quid enim aliud eorum hoc mundi opificium, & ingens fabrica mirabili ordine descripta, totq. tamq. varijs rebus atq; animantibus refecta, nisi clarissima naturæ vox est, nō modò summum artificem testantis, sed eius quoque infinitam sapientiam, potentiam, atque probitatem prædicantis? Quantum enim nos ad Dei cognitionem instruit immensus astrorum solgor, Solis atque Lunæ, & reliquorū errantium siderum admirabilis in varia & multiplici cōuersione constantia, diernū & nocturnū vicissitudines, temporū aptissimæ ad moderandam vitam varietates? Quid ipsius celestis naturæ tanti motus atq; conuersiones, admirabili inter se ratione concinentes, ad omnium rerum, quæ cæli ipsius complexu continentur, statū atq; naturam conseruandam? Quid terras, quid maria, quid rerum omnium varietatem, & multitudinē oratione commemorem? Quid postremò admirabile siue in rebus singulis fabricam & artificium, siue in vniuersis ordinem & convenientiam, omnibus naturæ partibus vno consensionis vinculo aptissimè colligatis, atque tamquam ex diuersis sonorum intervallis pro certâ ratione distinctis suauissimam harmoniā efficientibus? Num parum liquet, hanc esse naturæ vocem, vndiq; ad animos permanentem, & clarissimo quodam sonitu aures omnium complentem, atque testificantem, esse vim quandam mentis atque rationis immensam & sempiternam, cuius numine atque sapientia cuncta & à principio facta sunt, & deinceps regantur atque moneantur? Hoc igitur naturæ ipsius atque rerum conditarum argumento adductus D. August. antè etiā quàm veræ fidei lumine instructus esset, adeò firmiter Deū esse credebat, ut in lib. Confessionum dixerit, Facilius dubitarem viuere me, quàm non esse veritatem, quæ per ea quæ facta sunt, intellecta conspicitur. Nec huic sententiæ obstat, quod Deum nemo vquam mortali corpore sepius viderit, ut idè nō esse credamus quod non videmus: cùm nihil nobis certius sit, quàm habere nos animam qua viuimus & operamur, quam tamè nemo nostrum oculis vquam viderit.

August.
lib. Confessionum.

4. Ratio.

Cicero l. de Legib.

His etiam rationibus certissimum hoc signum adiungere licet, quod clarissimi etiam Philophi animaduertunt, nempe totius orbis atque omnium gentium vnanimem in diuinitatis opinionem cōsensum: de quo sic Cicero ait: De hominibus nulla gēs est neq; tā immanis uera, neq; tam ferrea, quæ non, etiā si ignoreret qualem Deum habere debeat, tamen habendum sciat. Constat autē id quod omnibus hominibus, omnibusq. in locis atq; temporibus conuenit, ab ipsa natura conuenire: ut potè quod

ipsius

ipsius naturæ instinctu atque lege omnibus inditum atque impressum sit. Propensiones autem has, quæ à natura proficiuntur, non frustrà esse, omnis Philosophorum schola testatur. Cui etiam signo aliud non dissimile adiungimus, nempe quod cuncti mortales in repentinis ac desperatis casibus (ubi nulla humani præsidij spes affulget) natura ipsa instigante, ad diuini numinis auxilium implorandum excitantur. Quæ res cum ab ipsa naturæ inspiratione oriatur, frustra (ut modo diximus) esse non potest. Hoc autem certissimum naturæ signum non modo diuinum numen in mûdo esse, sed etiâ omnia quæ in terris gerantur, scire, omnia posse, humanarumque rerum curam & providentiam gerere, apertissimè probat atque confirmat. Quæ de re sic etiam idem Cicero ait: Sit hoc à principio persuasum hominibus, dominos esse omnium rerum, ac moderatores Deos, eaque quæ gerantur, eorum gerit ditione atque numine, eosque optimè de genere hominum mereri; & qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat; qua mente, qua pietate colat religionem, inueneri, piorumque & impiorum habere rationem. Quid quæso ab homine Ethnico fidei nostræ magis consonum dici potuit? Hæc igitur argumenta, fratres, adeo firmiter Deum esse testantur, ut (quemadmodum D. Thom. ait) quisquis eorum vim & efficaciam penitus cognitam atque perspectam habuerit, clarissimam huius veritatis cognitionem habeat. Vtroque igitur modo, & fide & evidenti ratione, Deum esse, eumque rerum humanarum & scientiam & curam habere, ex his quæ diximus constat. Quocirca perditæ & exleges homines, qui adeo sceleratè & perditè viuunt, ac si nullum numen, nullumque bonorum & malorum delectum esse crederent, sciunt & Deum esse, & quæ in terris gerantur, agnoscere: cuius cum immensa & infinita bonitas & iustitia sit, non potest non summo amore completi bonos, eosque summis beneficiis efficere, summoque odio sceleratos prosequi, debitisque suppliciis punire. Quod cum in hac vita non fiat, alia necessariò expectanda est, in qua diuinæ iustitiæ ratio constare possit. Hic est autem acerbissimus cruciatus, quo in hac vita prauis homines torquentur: qui ut impune peccare, & voluptatibus suis frena laxare possent, vel Deum esse nollent, vel ipsum aut cæcū, aut infirmum, aut iniustum esse vellent: ut nec eorum voluptates per cæcitatem videre, nec punire per impotentiam posset, aut per iniustitiam vellent. Talem autem Deum optare, est prorsus Deum esse nolle. Quo quid esse sceleratius potest? Ut autem hæc ipsa de Deo fides est grauissimus malæ conscientie tortor: ita contrà est maximum piorum omnium in omni vita atque adeo in omni calamitate solatium. Hæc enim se fide sanctus Dauid consolabatur, cum

Cic. de Leg.

D. Thom.

Mat. 10.

ab amicis monebatur; ut à facie Saulis profugus, ad montium latibula transmigraret, dicens: Dominus in templo sancto suo, Dominus in caelo sedes eius. Quem locum interpretes quidam his verbis explanat: Quamquam mihi tanta pericula impendent, mea tamen frētus innocentia, erecto & fidenti animo erō, neque de salute unquam desperabo: Nam Dominus in caelo sempiternum domicilium habet, Dominus in caelo regit terras, & humanum genus, & desuper intuetur quid agat unusquisque, quidne patimur, ut bonos subleuet, ac puniat fontes. Itaque spem meam in eo collocatam inimicorum conatibus opponam; hunc propugnatorem mihi defensorēque opto, non armis, non pecuniis, non opportunitate locorum aut temporis ad res gerendas indigentem, sed nutu omnia administrantem, & feliciter conficientem. Cernitis quā facile, quā firmum, quāque inexpugnabile praedidium compararim? Hæc igitur de prima quaestione dicta sunt: quæ ut pios maximè consolantur, ita vehementer improbos pertresfaciunt.

Secunda pars.

Gen. 12.

Hactenus, fratres, vicina littoribus maria præternavigamus, nunc tuta littora deferenda, & profundi gurgitis vada succanda sunt. Ea enim hactenus persecuti sumus, quæ circa fidē rationis lumine intelliguntur: nunc ratio hinc quodammodo ableganda, & fides ascendenda est, cuius lumine ad altissimum summæ Trinitatis mysterium aliqua ratione attingere valeamus. Quemadmodum ergo fidelium pater Abraham Deum in monte adoraturus, servos ad radicem montis reliquit, solusque ipse cum Isaac filio montem conscendit: ita nos ratione in infimis (ubi illa versari solet) relicta, fide comite, ad huius mysterij celsitudinem conscendamus. Itaque & humanæ rationi & Latinæ etiam linguæ vale dicendum est. Satiū enim est in sermone, quā in altissimo Trinitatis sacramento solæcissimum aut barbarissimum committere.

Simila.

Principio igitur statuendum est, multa in Deo esse, quæ solo rationis lumine intelligi nequeant. Cum enim illum ex operibus suis cognoscamus, ea solum de eo cognoscimus, quæ operum eius attestatone probantur. Quocirca sicut pictura aliqua summo artificio ad vivum expressa, artificis ingenium & artem declarat, mores autem, patriam, & genus, nomen, atque fortunam non exprimit: ita planè mundus hic opificis summi sapientiam, potentiam, bonitatem, & providentiam exprimit, multa tamen alia, quæ in eo sunt, minimè declarat, cum hic effectus, quamvis præstantissimus sit, totam causæ suæ virtutem non exhauriat. Inter hæc autē Dominus summæ Trinitatis mysterium

mysterium nobis in noua lege reuelare dignatus est. Quamuis enim hoc idem arcanum veteris testamenti patribus fuerit patefactum, in Euangelio tamen plenius atque apertius declarandum fuit. Cum enim Dominicæ incarnationis mysteriū (quo vnigenitus Dei filius ineffabili benignitate humana carne vestitus, & pro nobis in crucem agi sustinuit) summum inter omnia diuinæ bonitatis opera & beneficia locū teneat; mysterium vtiq; beatissimæ Trinitatis necessariō reuelandum fuit, ut filij Dei maiestatem atque dignitatem cognita, quid tanto Redemptori humana natura deberet, apertius intelligeret. Proponitur ergo nobis in hoc altissimo mysterio, diuinarum personarum Trinitas in vnitatem substantiæ. Constat enim, diuinitatis naturā simplicissimam atque (ut Boëtij verbis utar) vniuersam esse, vapore in qua nihil compositum, nihil adiectitium, nullumq; omnino accidens sit, sed sola puraque diuinitatis maiestas. Vnde in aureo illo propitiatorio, ex quo olim Dominus responsa dabat, appositissimè adumbratur: quod quidem totum ex purissimo auro erat, in quo figura nulla, nullaque pictura, nihilque peregrini metalli adiectum erat. Itaq; nihil ibi aliud, quàm solum & purissimum aurum visebatur. In hac ergo purissima ac simplicissima diuinitatis natura, tres esse diuinas personas confitemur. Et ne pugnācia dicere videamur, nemo arbitretur nos hic dicere tres substantias, & vnā substantiam, siue tres personas, & vnā personam: sed in vna eademque substantia atque natura tres personas adoramus & confitemur. Aliud enim naturæ, aliud personæ nomen significat. Itaque sicut in Seruatore nostro ac Domino tres naturas in vna persona cōfitemur, nempe, verbum Dei, carnem, & animam (alia enim carnis, alia animæ, alia verbi natura est, vna tamen persona, hoc est, vnus Christus Dominus in hac triplici natura subsistit) ita contrā in beatissima Trinitate in vna simplici substantia tres personas cōfitemur. Quæ quidem res in nulla rationali aut intellectuali creatura reperitur. In his enim vbi est vna substantia, vnica tantum persona reperitur. Hac igitur in re, increata natura à creatis omnibus distat, quod videlicet in simplici substantia tres personæ inueniantur, nempe pater, filius, & spiritus sanctus. Pater, qui à nullo est factus, nec creatus, nec genitus: filius, qui à patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus: spiritus sanctus, qui à patre & filio est, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Sicut enim in Sole tria cernere licet, nempe Solem, & lucem à Sole dimanantem, & calorem ab utroque procedentem: ita in beatissima Trinitate, patrem tanquam Solem, & filium tanquam Solis splendidissimum radium, & spiritum sanctum ab utroque emanantem colimus & veneramus. De hoc

simile.

igitur ineffabili mysterio cum multa ac penè innumera tractari possent, duo tantum, quæ præcipua, maximèque ad salutem nostram necessaria esse videntur, explicare tentabo. Quorum alterum ad huius mysterij intelligentiam, alterum ad fidei veritatem amplectendam pertinet. Cum enim mysterium hoc explicite credere teneamur; necesse est, ut quomodo se hæc res habeat, intelligamus: ne cum filij aut generationis nomen audimus, aliquid tanta maiestate indignum animo concipiamus.

Ad hoc igitur sciendum est, omnipotentem Deum omnia quæ per se operatur, intellectu & voluntate, hoc est, intelligendo & volendo operari. Non enim aut membrorum instrumētis (quibus caret) aut ferramentis, aut vllis machinis, vel externis adiumentis indiget, cum aliquid efficere vult. Itaque vastissimam hanc mundi molem, tot cælorum orbes, tot terras & maria, tot plantarum & animantium varietates solo intellectu & voluntatis nutu absque vlla ope externa creauit. Ipse enim dixit & facta sunt, ipse mandauit & creata sunt. Itaque, ut dixit, ut voluit, subito emertere creata omnia, & ex nihilo cœpi splēdescere mundus.

His ita constitutis, ad diuinæ generationis mysterium propius accedamus. Natura ergo conditor, qui (ut Propheta cecinit) fecit cælos in intellectu, ipse etiam intellectu filium sibi similem non quidē creauit, sed genuit. Quonam modo inquires? Cum is naturam suam plenissimè atque perfectissimè intelligit, verbum cordis, & sui ipsius imaginem perfectissimam intra se producit, quam paternæ gloriæ splendorem, imaginem, & verbum atq. Dei filium oracula diuina nominant. Quia verò hæc tanta res omnem humanæ mentis facultatem superat, neq. vlla verba suppetunt, quibus ea significari & exprimi possit, similitudinibus vtimur à natura sumptis, quibus aliqua saltem ratione ad eius cognitionem assurgere valeamus. In omnibus namque naturis ille imaginem aliquam, aut certè vestigiū suæ perfectionis impressit. Congruū igitur est ut similitudines conferamus, & ita quasi quibuldam adminiculis ex speculatione naturæ communis ad conditorem naturæ ipsius aspiremus.

Quod ut commodius fieri possit, nos ipsos inspiciamus. Cum quilibet homo se ipsum considerat, summumq. studium in sui ipsius speculatione ponit, partus quidem minimè contēendus exoritur. Partus autē est nostri notitia, in qua prisca olim Philosophia magnam sapientiæ partem collocauit. Ergo si me ipsum cognosco, & aliquid in me dignum laude reperio; consequens est, ut me ipsum diligam. Omne enim quod pulchrum & laudabile est, amorem natura conciliat. In quolibet igitur homine in sui ipsius consideratione defixo, est mens, quæ totius

tius animi statum acriter & attentè considerat: est cognitio, velut quædam intellectus proles, quæ ex ipsa consideratione ortum habet: est amor, qui ex cognitione excitatur. In nobis quidem hæc omnia accidentia sunt, quibus animi commutantur, & variis modis afficiuntur. Omnia verò quæ nobis inhaerent, cum in Deum conferuntur, ita conferenda sunt, ut prius omnis imbecillitatis opinio circumcidatur: ut nihil quod Deo sit indignum, animo cogiteretur. Cum igitur ille maximè simplex & vnus sit, nullumque accidens ad compositionem suæ perfectionis admittat; efficitur planè, ut quod in nobis accidens est, in illo perfecta substantia sit, naturali vi & stabilitate consistens. Ergo cum naturam suam (quod perpetuò facit) attentè considerat, ipsam sapientiam gignit, omnes vitæ, lucis, bonitatis, pulchritudinis, voluptatis, immortalitatis opes in se continentem. Hunc diuinum partum, hanc admirandam & immensam diuinæ virtutis speciem, hoc clarissimum patris ipsius speculum, hunc fulgorem sempiternum ex sempiterno splendore patris exortum, nos Dei filium (ut sanctæ litteræ admonent) appellamus. Ex hac autem diuinæ mentis intelligentia, & ex immensæ pulchritudinis animaduersione, amor summus atque sempiterna voluptas procedit: quæ patrem filio, & filium patri charitate sempiterna deuincit. Hoc ergo arctissimum amoris diuini vinculum, hanc summam & immensam charitatis rationem, Spiritum sanctum oracula diuina nominant. Cum autem in Deo nihil sit admixtum, nihil in eo possit esse prius aut posterius, nihil maius aut minus, nihil valentius aut imbecillius; necesse est ut Patri Filius, & Spiritus sanctus vtrique sit par & æqualis, & naturæ vi, imperio, numine, potestate, in omni æternitate simillimus. Neque enim diuersitas, aut inæqualitas, aut dissimilitudo in vna eadem atque sempiterna natura cogitari potest. Itaque vnum Deum immortalem, incorporeum, infinitum, immutabilem, omnipotentem, naturam maximè simplicem, personarum numero & ratione discretum, colimus & veneramur: & in huius summæ veritatis confessione, tamquam in arce munitissima, constanti fide consistimus.

III.

Verum insurget fortasse aliquis hoc in loco, dicetque se quidem similem fidem profiteri, non tamen ea quæ credit, intelligere. Duo tibi ad hoc solatia maxima proponam: quibus hanc mentis tuæ imbecillitatem æquanimiter feras. Vtraque autem inuenies, si in celsitudinem Dei prius, deinde in imbecillitatem tuam oculos conieceris. Si enim incomprehensibilem diuinæ maiestatis naturam esse confiteris; quid miraris te ingenio assequi non posse, quod incomprehensibile est? Si ineffabilem esse

prædicis, qui fieri potest, ut ea humano tibi sermone exprima-
tur: Postremò eum sola eius natura & perfectio inter omnia
infinita sit, quònam modo finita hominis ratio, præscriptis que
terminis circumscripta, assequi illam poterit? Ad diuinam quip-
pe maiestatis gloriam pertinet, ut sublimitate sua omnè creatæ
mentis cognitionem infinitis partibus transcendat, solâq. hu-
milis fidei confessione cognoscatur. Hac fide sancti viri contem-
ti, nihil ultra conabantur. Hinc D. Ambrosius: Mihi impossibile
est generationis diuinæ scire secretum: mens deficit, vox silet:

Ambros.

non meatantum sed & angelorum. Supra potestatem, & super
angelos, & supra Cherubin & Seraphin, & supra omnem sen-

Philip. 4.

suum est, quoniam scriptum est: Pax Christi omnem sensum
exuperat. Et si pax Christi supra omnem sensum est, quomo-
do non supra omnem sensum est tanta generatio? Tu ergo ori
admoue manum: scrutari non licet superna mysteria. Licet scire
quòd filius Dei natus sit, non licet discutere quomodo natus
sit: illud negare non licet, istud querere metus est. Ineffabilis
enim est illa generatio, quemadmodum Esaias ait: Generatio-
nem eius quis enarrabit? Hactenus ille.

Si verò paruitatem suam, & mentis hebetudinem homo at-
tenderit, facile etiam intelliget, se hoc altissimum diuinitatis
arcanum non posse penetrare: quando vix ea quæ ante oculos
posita sunt, mente comprehendit. Hinc Salomon: Sicut nescis
inquit, quæ sit via spiritus, & qua ratione compingantur cæli in
vtero prægantis; sic nescis opera Dei, qui fabricator est om-
nium. Quocirca prudentissimè D. Gregor. ait: Qui in operi-

Gregor.

bus Dei rationem non inuenit, in paruitate sua inueniet cur
rationem non inueniat. Quid enim mirum, si diuina nō asse-
quatur, qui in peruestigatione etiam rerum minimarū passim
hallucinatur? Cessabit ergo querela hæc, si mentis suæ imbe-
cillitatem homo penitus cognitam & exploratam habeat: neq;
magis mirabitur, se non posse diuinam comprehendere, quàm
non posse Pygmarum aliquem potrecto brachio nubes cæli con-
tingere. Proponam vobis & aliud non minus salutare solacium,
videlicet, eo ipso quo minus Deum consequi potestis, hoc mag-
is illius maiestatem admirari, sublimitatem vereri, bonitatem
diligere, misericordiam amplecti, leges & præcepta eius dili-
gentius seruare debetis. Si enim maiestatis celsitudo admira-
tione digna est, tantò magis illam admirari debemus, quan-
tò longius ab eius cognitione distamus. Si summa bonitas
summum amorem promeretur, tantò magis ea diligenda est,
quantò omnem intelligentiæ nostræ vim infinitis partibus su-
perat. Si altissimæ dignitati summa reuerentia debetur, quàm
reuerenter sublimitatem illam vereri debemus, cuius celsitu-
dinem

dinem ne ipsi quidem Seraphici spiritus comprehendunt. Cum enim multa sint quæ nos ad diuinæ mentis cognitionem & amorem instruunt; nihil tamen hoc magis præstat, quam si intelligamus altissimam illam naturam, omnem creaturæ mentis intelligentiam infinito intervallo superare. Inde adeo fit, ut cum nomina omnia quæ dignitatem & perfectionem aliquam significant, Deo verè tribuantur, multò tamen verius (vt D. Dionys. ait) ab eo remoueantur. Exempli gratia: Si Deo summam bonitatem, misericordiam, sapientiam, potentiam, bonitatem, & pulchritudinem tribuimus, & mente atque cogitatione nostra impermeabilem quandam sapientiæ, potentiæ, bonitatis, & pulchritudinis abyssum concipiamus, illique tribuamus; tantum hæc nostra cogitatio ab illius amplitudine & gloria distat, vt magis consentaneum sit, hæc ipsa ab eo remouere, quam illi tribuere. Quamvis enim hæc omnia perfectissimè inueniantur in Deo, eo tamen modo quo intellectus nostri angustia illa concipit, nequaquam illi tribuuntur. Quod quidem nò modo D. Dionysio, sed etiam Ecclesiastico tradente didicimus. sic etiam Eccle. 45. nimis ait: Glorificate Dominum quantum potestis, superaualebit adhuc: Benedicentes Dominum, exaltate illum quantum poteritis, maior est enim omni laude: ne laboretis, non enim comprehendetis.

Dionys.
de celest.
cap. 3.

Sed hoc tamen si ad humanæ mentis angustiam referatur, minus mirabile est. Longè verò maius est, quòd etià quidquid beatissimæ illæ mentes, atque adeò ipsi etiam Seraphici spiritus (qui immensam diuinæ pulchritudinis speciem propius contemplantur) de ipsius amplitudine concipiunt, tantum ab immensa eius pulchritudine & maiestate distat, vt verius ab ea negari, quàm ei tribui (vt antè diximus) possit. Quin etiam, si supra summum addi aliquid possit, illud etiam his adiungere non verebor: Si Deus omnipotentis virtute sua nouam aliquam mentem adeò præstantem crearet, vt nihil ea maius atque sublimius in ordine creaturarum inueniretur, quidquid hæc ipsa de altissima diuini numinis gloria assequeretur, usque adeò infra eius dignitatem esset, vt verius hoc ipsum de Deo negandum, quàm illi tribuendum esset. Denique vt semel finia, quidquid siue hæc altissima mens, siue cæteræ beatæ mentes, diuinæ pulchritudinis speciem aperta facie contemplantes, de eius maiestate & gloria assequuntur, adeò exiguum est, vt ferè nihil esse dicatur. Quia enim nulla finitæ rei ad infinità comparatio est; quidquid autem creatura (quamlibet nobilissima sit) de diuinæ naturæ sublimitate intelligit, finitum, certisque terminis circumscriptum est, meritò adeò exiguum esse dicitur, eam infinitum sit quod adhuc superest intelligendum. Quis igitur hanc

tantam diuinæ naturæ sublimitatem non miretur? quis non velut attonitus hæreat, cum immensum hoc & impermeabile diuinitatis pelagus mentis oculis intuetur? quæ mentis acies ante hunc diuinæ lucis splendorem non caligare incipiat? quis in vastissimam hanc diuinitatis abyssum ingrediens, inde exire, & ad nos regredi velit? Quis igitur non tota animi deuotione hunc tantum Dominum colat? quis non se totum in eius laudes effundat? quis non præ tantæ maiestatis admiratione penitus colliquecat? quis non ardentissimo eius amore deflagret? quis non millies propter illius gloriam mori desideret? quis non felicem se reputet, quod ab ipso fidei oculos acceperit, quibus tantum hoc lumen intueri posset? quis non omnes maris arenas in linguas conuerti cupiat, ut eius perpetuò laudes prædicent, & pro tanto hoc beneficio gratias agant? Hæc autem omnia regius Propheta contemplari videbatur, cum diceret: Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es. Quem locum Diuus Chrysostomus explanâs, simile quiddam propheta contigisse ait, quod his qui in altissima rupe confidentes, iratum & fremens mare oculis subiectum intuentur; qui rei magnitudine attoniti, oculorum lumen & sentiendi vim amittere sibi videntur. Hanc igitur mentis alienationem Propheta quodammodo pati videbatur, cum in vastissimum illud diuinitatis pelagus mentis oculos conficeret: id eo quæ se ad eius laudes prædicandas tota animi deuotione conuertens, ait: Confitebor tibi, hoc est, laudes tuas Domine prædicabo: quia terribiliter magnificatus es, hoc est, quia immensa diuinitatis & maiestatis tuæ gloria mentem meam perterruisti atque obstupescisti.

Iam verò si quis in hac altissima specula constitutus (vnde hanc tantam diuinæ gloriæ celsitudinem contemplatur) se inde ad Dominicæ incarnationis & passionis mysterium inspiciendum deiciat, illumque altissimum Dominum, quem supra Cherubin & Seraphin eleuatum videt, in stabulo natum, in præsepio iacentem, & in cruce humanæ salutis gratia morientem contempletur; quomodo qui hoc animaduertit, spirare, quomodo intra se consistere, quomodo spiritum & halitum retinere possit, cum hanc tantam diuinæ bonitatis dignationem considerat?

Si verò ab hac consideratione digressi, illos intueamur qui quotidianis sceleribus atque flagitiis hanc tantam bonitatem offendere non verentur; quomodo non obstupescimus, cum execrandam hæc multorum hominum cæcitatem, ingratitude, peruersitatem contemplamur? quomodo non præ doloris & stuporis magnitudine rumpimur, cum hoc tam execrabile malum, non in angulis aut in paucis hominibus, sed quàm latissime in toto orbe dominari videamus? Sed quoniam hoc satis deplora-

re non

Psal. 138.
Chrysost.
Simile.

re non
diu &
verren
collige
mus;
guine
his stu
licifia

IN
T
in
riu
he
qu
uis
ge

THE
in
M

argu
in his
ter al
argu
mam
tracta
discip
de pr
nem
tinec
glori
nec d
re &
Q

re non possumus, fratres, ad nos ipsos redeamus; & nō quid per-
diti & profligati homines faciant, sed quid nos deceat animadu-
uerentes, hanc ipsam diuinæ maiestatis gloriam suspiciamus,
collaudemus, reueremur, admiremur, totisque viribus diliga-
mus, eiusque leges & præcepta seruare studeamus, priusque san-
guinē fundere, quā illū offendere patiamur: sic enim fiet, vt
his studiis quoridie pie ac religiosē insistentes, ad eius tandē fe-
licissimum consortium atq. conspectum peruenire valeamus.

IN EODEM FESTO BEATISSIMÆ
TRINITATIS, CONCIO SECVNDA,
in qua primū variis similitudinibus hoc myste-
rium explicatur; deinde ineffabile & incompre-
hensibile esse ostenditur: ideoq. mirum non esse,
quòd illud mens non assequatur humana; quam-
uis non idē credere minus debeat, quod intelli-
gentia minus comprehendit.

THEMA. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos
in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.
Matth. ultimo.*

Hic dies, fratres dilectissimi, beatissimæ Trini-
tatis laudibus & prædicationi dicatus est. De hoc
autem ineffabili mysterio (cui explicando omnis
humana & angelica lingua impar est) dicere nos
ipsum dei ratio compellit. Quanta verò sit huius
argumenti dignitas, ex Aristotelis sententia intelligere licet: qui
in his libris quos De anima scripsit, eam esse præstantissimā in-
ter alias disciplinas docet, quæ de re nobilissima disputat. Quo
argumento eam scientiam quæ de anima differit, præstantissi-
mam esse ait: quòd ea inter cætera quæ naturalis philosophia
tractat, nobilissima pars sit. Hoc autem argumento colligimus,
disciplinarum omnium principem ac veluti reginam esse, quæ
de principe rerum omnium Deo disputat, eiusque cognitio-
nem tradit: quandoquidem is summum inter omnia locum ob-
tinet. Ideoque merito Dominus per Hieremiam dicit: Non Hier.
glorietur sapiens in sapientia sua, nec fortis in fortitudine sua,
nec dives in diuitiis suis: sed in hoc gloriatur qui gloriatur, sci-
re & nosse me.

Quantum verò hæc eadem cognitio hominis mentem no-
bilitet

bilitet atque perficiat, ex ea differentia quam idem Philosophus inter res quæ sentiuntur & intelliguntur, assignat, agnoscere licebit. Quæ enim sensibus percipiuntur, quod excellentiores sunt, eò magis organum sentiendi lædunt. Vnde lucidissimum corpus oculorum aciem verberat, & sonus ingens audiendi vim obrundit. At contrà ea quæ intelliguntur quò sunt nobiliora, eò magis intellectum nostrum nobilitant atque perficiunt: qui ut vilescit & veluti sordescit, cum vilia & sordida cogitat: ita contrà perficitur ac nobilitatur, cum ad ea quæ altissima sunt, contemplanda assurgit. Cum ergo supremæ illius naturæ dignitas infinita sit, efficitur planè, ut nullius rei contemplatio mentem hominis magis illustret atque perficiat. Sed interim tamen doctrinæ huius necessitas discendi atque audiendi auiditatem acutere magis debet. Cætera enim quæ à Deo nobis in sanctis litteris reuelata sunt, implicitè, hoc est, in fide maiorum credere ad salutē sufficit: ea tamen mysteria quæ in fidei symbolo continentur, ita credere iubemur, ut quod credimus, explicitè (ut aiunt) cognoscamus. Aliter enim qua ratione Christianæ religionis dignitatē retinebimus, si præcipua eius dogmata prorsus ignoramus? Inter quæ principem locum beatissimæ Trinitatis sacramentum obtinet: quod & totius fidei nostræ, ac præcipuè Dominicæ incarnationis fundamentum existit. Cum autem (ut Apostolus ait) fides fit ex auditu, audire vos decet, quid de hoc mysteriorum omnium maximo & sentire & credere debeatis. Quocirca operæpretium me facturum arbitrans sum, fratres, si huius ineffabilis mysterij rationē partim familiari eius explanatione, partim similitudinibus ex rebus corporeis sumptis, quæ nobis sunt notiores, explicauero: quo & quid credatis (quatenus licet) intelligere possitis, & cum patrem, & filium, æternamque illam generationē auditis, nihil indignum tanta maiestate concipiatis. Ut igitur altissimum hoc argumentum pro dignitate tractare possimus, celestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Quod igitur ad explicitam huius mysterij fidē attinet, profitemur in altissima illa natura, quæ & individua & simplicissima est, tres esse personas, nempe patrem ingentum, filium ex parte genitum, & spiritum sanctum à patre & filio procedentem. Hoc enim increata illa natura singulare & proprium habet, & in hoc à creaturis omnibus quæ vel ratione, vel intellectu præditæ sunt, distat: quod in his omnibus ubi est vnica natura, vna tantum persona, quæ illam sustentat, inuenitur: at in diuina natura, quæ secundissima & infinita est, non vna persona tantum, sed tres personæ in eadem natura subsistunt. Ut au

tem

tem earum est vna natura atque substantia, ita earum vna est divinitas, vna voluntas, vna maiestas, parq̃ & indivisa potestas. Quidquid enim pater facit, id similiter & filius, & spiritus sanctus faciunt. Omnia enim in illis sunt vnum, vbi non obuiat relationis oppositio.

Ne verò cum hîc filij & generationis nomen auditis, corporeum aliquid mentibus vestris occurrat, scitote hac longè aliter se habere, atque crassa mens hominû cogitare poterit. Pater enim celestis, qui solo intellectu & voluntate cælum & terram, & omnia quæ cæli ambitu cōtinentur, condidit, is vtrique intellectu filium generavit, & voluntate simul cum filio spiritum sanctum produxit. Dum enim is naturam suâ plenissimè ac perfectissimè intelligit, perfectissimam sui imaginē intra se producit: quæ in eo non accidens (vt in nobis) sed substantia, atque secunda in diuinis persona est; nempe Deus de Deo, lumen de lumine, Deus verus de Deo vero. Vterque autē, pater scilicet ac filius mutuò se contemplātes, & immensò, infinito, atque inexplicabili amore complectentes, spiritum sanctum prodeunt, qui vtriusq̃ patris scilicet & filij nexus & amor est.

Sed ne quis cum Dei filium audit, nō propriè, sed metaphorice hoc illi nomen tribui existimet; sciat illud longè verius & magis propriè ei, quàm vulgaribus parentum filiis convenire. Quod quidem ex triplici differentia inter hominum filios, & vnicum Dei filium apertè colligitur. Primum enim hominum filij ideo nominis huius veritatem retinent, quia eorū substantia ex paterna substantia delibata est; non enim totam patris substantiam, sed eius particulam ab illis trahunt. At pater æternus non quidem partem substantiæ (cū diuinitatis natura indivisa sit) sed totam substantiam suam transfundit in filium. Quam rem idem in Psalmis expressit, cū ad filium loquens Psalm. 109. ait: Ex vtero ante luciferum genui te. Quia enim matres totam ferè corporis substantiā filiis in vtero suo constitutis præbent, ideo pater æternus hac materni vteri metaphora vsus est, vt se totam substantiam suam vngento filio tradidisse monstraret. Secunda verò differentia est, quòd cū commune filiorum sit, non modò parentum speciem, sed etiam oris figuram, mores, & ingenium reserre, non rarò tamen eos à parentibus degenerare, & longè dissimiles nasci videmus. At in hac altissima generatione patri filius omnibus in rebus similis & æqualis est. Eadem enim vtriusque gloria, eadem maiestas, eadem æternitas, eadem voluntas, eadem sapientia, bonitas, & omnipotentia est. Quid enim hîc interuenire potuit, quod filium à perfecta similitudine patris abduceret? Non matris naturæ dissimilis, cū sine matre genitus sit: nō materiæ vitium, cuius

cuius contagionem Dei maiestas non admittit: nō externa vis, quæ nondum existerat; & si extitisset, infinitæ Dei potentæ minimè obstitisset. Ergo quemadmodum Pater est natura omnipotens atque sempiternus, ita Filius est natura omnipotens atque sempiternus, & omnibus in rebus Patri similis & æqualis. Ita fit quod idem vnigenitus Dei Philippo dixit: Philippe, qui videt me, videt & patrem meum. Non credis quia ego in patre, & pater in me est? Tertia verò differentia maximèq. notanda est, quod carnalis pater nequaquam filium quatenus homo & rationalis creatura est, sed quatenus animal est, generat. Commune enim hoc illi cum equo & leone, ceterisq. animantibus est. Huic enim generationi nequaquam superior animæ portio, quæ rationalis & spiritalis est, seruit; sed sola inferior, quæ corporea & brutorum similis est. Et quidem si homo cum seipsum mente comprehendit & intelligit, sui quæ ipsius imaginem in mente format, imago hæc per se subsisteret ac viveret, verè hominis filius diceretur; utpote quæ rationis vi & actione (quæ hominis propria est) genita fuisset. Quod tamen in filiorum generatione non fit: qui non intellectu, sed corporea vegetantis animæ operatione (quæ infima animæ nostræ portio est), producuntur. At cum in summo Deo nulla dissimilium partium compositio sit; filius qui ex eo nascitur, verè Deus ex Deo, lumen de lumine, spiritali actione, hoc est, spiritali sui ipsius contemplatione, quæ maximè propria Dei est, procedit & generatur: ideoque multo verius ac proprius patris æterni filius, quàm quisque nostrum patris sui filius dicitur.

I I.

Cæterum, ut aliqua saltem ratione mentis humanæ cupiditati morem geram (quæ altissima etiam & inaccessa mysteria intelligere cupit) ex corporearum rerum similitudinibus, quæ sensibus nostris familiares & notæ sunt, viam quandam vobis commonstrabo, qua ad aliquā altissimi huius mysterij notitiam peruenite valeatis: ea tamen lege, ut intelligatis nullam esse in natura speciem, quæ possit perfectè pulchritudinem & amplitudinem diuinæ mentis imitari. Quamvis enim in rebus singulis obscuram Dei similitudinem & vestigium intueri liceat, cum tamen illius numen omnibus rebus ab illo conditis, partibus infinitis antecellat; consequens est, ut in cælestibus etiam mentibus, quæ multò propius ad Dei similitudinem accedunt, multò maior dissimilitudo quàm similitudo immensæ illius claritatis appareat. Idcirco autem fit, ut cum duplex ratio de rebus diuinis differendi sit; vna, quæ rerum omnium formas & perfectiones in Deo summè constituat; altera, quæ nihil eorum quæ sunt, in Deum conuenire demonstret: multò certior ha-

beat,ur,

beaturn, quæ Deum ab omni naturæ similitudine & communione secludit, quàm illa quæ in Deum omnia congerit. Nam quæ vox & oratio immensam & inexplicabile naturam ipsius diuinitatis explicabit? Quæ mens illius infinitam sapiëntiam & bonitatem cogitatione complectetur? Quæ igitur similitudo speciem illius atque formam referet? Quamuis enim in Deo sint omnia, tamen omnia non incommodè à Deo sciunguntur. Nihil est enim neque in cælo, neque in terra, neque inter homines, neque inter angelos, neque sensibus obiectum, neque mente & ratione perceptum, quod similitudinem illius omni ex parte referat; nullum nomen, nulla vox & ratio, quæ numen & naturam illius explanet. Sic autem fit, vt cum illius obscuram aliquam similitudinem aut vestigium in omnibus rebus extrare & eminere videamus, multò tamen maiores dissimilitudines non in rebus tantum corporeis, neque in humanis tantum animis, sed in mentibus illis beatissimis, quæ luce illius clarissima perfruuntur, inspicere liceat. Verum cum aliter nihil de Deo cogitare possimus, non incommodè similitudines conferuntur: vt aliquam saltem eius notitiam paulo clariorem habere possimus. Sunt autem (vt cæteras omittam) tres præcipuè similitudines, quibus Dei natura & generatio aliqua ratione insinuatur, & ab iis tria nomina deriuantur: quibusacula diuina eius notitiam tradere voluerunt. In his tamen (vt modò diximus) multo maior dissimilitudo quàm similitudo est. Non minus tamen dissimilitudo quàm similitudo ad hanc ipsam notitiam conducit. Comparatur ergo primum Dei filius verbo: Ioan. 5. & verbum etiam Patris à Ioanne appellatur. Cõparatur etiam imagini & lumini, siue splendori, iisdemque nominibus ab Heber. 1. Apostolo nuncupatur; nempe imago Dei inuisibilis, figura diuinæ substantiæ, & splendor paternæ gloriæ. Singula igitur hæc nomina, & eorum rationem ac similitudinem excutiamus. Verbum quidem patris appellatur Filius; quia per illum Pater æternus & seipsum sibi, & beatis mentibus ostendit. Sicut enim verbis nostris hoc agimus vt animum nostrum auditori patefaciamus, mentemque & sensum nostrum in illum transfundamus: ita Deus Pater Verbum suum genuit, quo se ipsum dixit, totamque substantiam suam in eo transfudit & manifestauit: cuius rei gratia Patris Verbum appellatur. Hæc autem verbi similitudo vsque adeò quibusdam Platonici Philosophis placuit, vt D. August. 10. de Ciuitate Dei referat, beatum Simplicianum ex August. sententia cuiusdam Platonici retulisse, Euangelium Ioannis aureis literis inscribendum & omnibus templorum ianuæ assignandum esse. Idem etiam refert lib. 7. Confess. cap. 9. se legisse Idem. in libro cuiusdam Platonici initium Euangelij Ioannis, præter Ioan. 1. illud,

illud, Et Verbum caro factum est. Sed quamquam hæc Verbi similitudo aptissima sit, ea tamē infinita dissimilitudine ab ipsa rei natura distat. Nam verbum hoc nostrum accidens, nō substantia est, cum tamē Dei verbum perfectissima substantia sit. Item hoc nostrum verbum ubi primum prolatum est, desinit esse: illud autem Dei Verbū incommutabile permanet in æternum. Hinc de diuina Sapientia (quæ idem quod Verbum est) dicitur, In se manens innouat omnia. Ad hæc, his verbis nostris non omnia quæ intra pectus nostrum latent, sed aliquam eorū partem explicamus: at cælestis pater vnico mentis suæ verbo siue conceptu se ipsum totum dixit, hoc est, totam naturā suam atque substantiam plenissimē expressit.

Qua in re obseruandum est, homines singulis verbis singulos animi sui conceptus patefacere; ideoque longa illis oratione multiplicique verborum congerie opus esse, vt totam mentem suam aperiat: at verò Angeli quo superiores sunt, hoc paucioribus (vt ita dixerim) verbis, breuiorūque temporis spatio sentia sua (quæ nos nisi longissima oratione expromere possemus) patefaciunt: Deus autem, cuius est immensa & infinita potestas atque fecunditas, vnico verbo suo & seipsum & omnia dixit: quia in illo & tota patris substantia, & rerum omnium formæ, species, atque imagines multo perfectius quàm in rebus ipsis continentur. Videns ergo quanta hic cum similitudine dissimilitudo sit? Comparatur etiam idem filius splendori & luminis. Quæ quidem comparatio ab August. Eugubino in lib. De perenni philosophia maximē probatur. Neque id sanē immerito. Cum enim lux spiritualibus rebus maximē vicina sit, non adeo mirum, si ad naturam supremi illius spiritus exprimendam sit accommodatior. Quæ res Symboli quoque auctoritate comprobatur: in quo Dei verbum, Deum de Deo, lumen de lumine consistemur. Quod quidem lumen is qui sapientiam tantopere celebravit, candorem siue radium lucis æternæ appellat. Vt enim splendidissima lampas splendidissimum radium siue lumen ex se fundit: ita pater æternus lucidissimū ex se radium, hoc est, filium suum producit. Hæc etiam comparatione genitoris & geniti indiuisa connexio indicatur. Nunquam enim radius à luce separatur: sed cum ea indissolubili societate coheret. Vbiq; alterum gignit, alterum gignitur. Nec radius sine luce esse potest genitrix, neque lux sine radio: quia nunquam potest lux non generare radium luminis. Ad huc ergo modum nunquam pater æternus sine filio, nec filius vquam exiit sine patre. Quo exemplo diuinæ generationis æternitas declaratur. Ab æterno enim pater generat filium, & ab æterno filius à patre generatur. Adde etiam quod quemadmodum radius

siue

Sap. 7.

Dissimil.

August.
Eugub.

Ibidem

Simile.

sue lumen productum, fontem suum à quo dimanat, ostendit, & spectantium oculis conspicuum facit: ita Dei filius patris sui naturam, hoc est, immensi luminis fontem, à quo ipse manat, non modò paternis oculis, sed beatissimis etiam mentibus, quæ in cælo resident, patefacit. Sequitur alia imaginis similitudo, quæ in hoc adducta est, ut filium esse perfectissimam paternæ substantiæ imaginem ostenderet: in qua ratione cum verbo, de quo paullo antè diximus, convenit. Sed quanta in hac similitudine dissimilitudo inest? Neque enim imago vitam habet, quam Dei filius habet, qui de se ipso ait: Sicut pater habet vitam in semetipso, sic dedit & filio vitam habere in semetipso. Sic etiam Ioannes, ubi Dei filium Verbi nomine appellasset, ne quid inane aut transitorium cogitarem, adiecit: In ipso vita erat, & vita erat lux hominum. Adde etiam quòd Ioan. 1.
 imago solam hominis faciem, & corporis habitum atque figuram representat: at Dei filius paternæ substantiæ speculum & Hebr. 1.
 imago est. Ideoque Paulus illum paternæ substantiæ figuram appellat. Pro quo Græcè character habetur, quòd expressam rei imaginem (qualis in molli cera sigillo impressa cernitur) significat. Quo quidem verbo apposuissimè Dei filium, & idem simile.
 cum patre esse, & ab eo etiam distingui intelligimus. Videmus enim nihil prorsus in sigillo esse, quod in cera eo sigillata non inueniatur. Quo significamus, nihil prorsus in patris substantia esse, quod non in filio plenissimè & perfectissimè contineatur. Qua igitur in re distant? Nimirum quia quemadmodum imago cera à sigillo est, non contrà: ita filius à patre est, non à filio pater. His ergo similitudinibus, fratres, vicumque mens nostra (quæ nisi per rerum corporearum similitudines sensibus nostris familiares ac notas, spiritualia non assequitur) ad altissimæ illius generationis naturam cognoscendam assurgere poterit.

Sed ad processionem spiritus sancti corporea quoque similitudo adducenda est, quæ (ut ingenuè fatear) licet tarditati nostræ sit accommodata, superna tamen illa maiestate minus digna esse videtur. Femina insigni forma (qualem fuisse Helenam Græcorum historicæ tradunt) dum faciem suam in speculo contempletur, absolutissimam oris sui imaginem, seipsam videndo, producit. Cum autem eximia pulchritudo in oculis & aspectu proposita, sui amorem excitet, seipsam utique amore prosequitur. Tria igitur hic cernere licet, quæ se mutuo consequuntur; nempe feminam, quæ se ipsam in speculo videt; & imaginem, quæ ex hac visione nascitur: & amorem, qui imagine visa excitatur. Hoc igitur exemplo tarditas nostra diuinarum personarum processionem vicumque intelligere poterit.

Pater

Pater enim cælestis dum seipsum mente & intellectu contem-
plat (quod perpetuò facit, nec vnquam facere desistit) per-
fectissimam substantiæ suæ imaginem, hoc est, filiū suū (quem
paternæ gloriæ imaginem appellari diximus) producit: quam
eandem immenso & infinito amore ob immensam & infinitam
eius pulchritudinem complectitur. Sed in hac tamen similitu-
dine maxima sanè dissimilitudo est. Nam imago illa (vt ceteras
dissimilitudines, de quibus antè locuti sumus, omittamus) sicut
vitum non habet, ita autorem suum minimè diligit. At contrà,
Dei filius, qui est imago Dei inuisibilis, vt vitam & diuinitatem
habet, ita patrem à quo producit, infinito amore diligit, & ab
eo rursū eodem amore diligitur: mutuum verò hunc ab utra-
que persona productum amorē, tertiam in diuinis personam,
nempe spiritum sanctum, credimus, adoramus, & confitemur:
v. Ioan. 4. de quo Ioānes ait: Deus charitas est; & qui manet in charitate,
in Deo manet, & Deus in eo. Vt enim pater filium ipsum intel-
ligendo producit, ita pater & filius se ipsos mutuo amore dili-
gendo, spirant ineffabili ratione spiritum sanctum. Has enim
duas emanationes in diuinis ponimus, quarum altera per intel-
lectum, altera per voluntatem existit. Cū enim pater infinitam
gloriam suam tradat, filius autem eam à patre recipiat: ne-
cesse est vt inter eum qui immensam & infinitam gloriam lar-
gitur, & eum qui eādem recipit, infinitus amor intercedat: quē
vtriusq. mutuum amorem spiritū sanctum appellamus. Amor
quippe qui in nobis accidens est, in Deo non accidens, sed sub-
stantia, nec alia quā diuina est, cū simplicissima diuinitatis na-
tura omnium accidentium expers sit.

Quòd autem in beatissima Trinitate cum vnitatem substan-
tiæ personarum distinctionem confitemur, eadem luminis si-
militudine qua paulo antè vsi sumus, indicare vtrūque pote-
rimus. Tres enim lucernæ noctu alicubi posite, vnicum lumen
in medium aërem ex se fundunt. Habet enim peculiare hoc na-
tura luminis (quæ vt paulò antè diximus, proximè ad spiritua-
lem rerum naturam accedit) vt faciliè lumini ita coniungatur,
atque ipsum totum penetret, vt ex multis lampadibus vnum lu-
men in medio aëre efficiatur. Si verò ex his lampadibus vnā
subtraxeris, aut etiam duas, minore quidem luce aër illustrabi-
tur. Quo argumento colligimus, non esse impedimento illam
lucis vñionem, quo minus in ea distinctio sit; quando adeò fa-
ciliè altera ab altera separatur. Hoc autem exemplo veluti ma-
nu duemur, vt in altissima illa natura cum indiuidua vnitatis
substantia diuinarum personarum distinctionem esse cōfitea-
mur; in quibus cū sit vna natura, eadem etiam est in illis glo-
ria, eadem potestas atque maiestas.

Existi-

simile.

Existi-
rum, si qu
vel ex pol
bis ex pol
relatione
co appellat
catam, qu
nicæ passi
obitum co
tum fuisse
fuisse, om
parte arti
quoq. viti
qui hodie
dem habet
quā tres
grauissim
concione
sentibus m
Domini b
tur, fratres
fideles om
fatigarum
rem etiam
tissima H
perfecti s
buit. Sin
loquentem
Tupat
Ipsum
Concip
Ceu cu
Concip
Quam
Sed qu
Verbor
Sed fin
Quod s
Interit
Fatu
Filius
Semper
Quin
A vob

Existimo autem, fratres, me non ingratam rem vobis facturum, si quoddam insigne miraculum, quod ad huius mysterij vel expositionem vel confirmationem pertinet, hoc in loco vobis exposuero. Certissima multorum grauissimorum virorum relatione didici, fuisse in quodam Italia oppido qui Monte falco appellatur, quandam excellenti sanctitate virginem Deo dicatam, quæ singularem erga beatissimæ Trinitatis atq. Dominicæ passionis mysteria deuotionem gerebat. Cum autem post obitum corpus eius in sacro loco cum magna reuerentia conditum fuisset; & cor eius (Deo ita disponente) medium scissum fuisset, omnia Dominicæ passionis instrumenta in vtraque cordis parte artificiosissimè descripta, & tunc inuenta sunt, & hodie quoque videntur: & tres item globuli intra cordis sinum reperti, qui hodie quoque manent: quorū ea conditio est, vt duo tantundem habeant ponderis, quantum tres: & vnū etiam nihil minus quàm tres ponderis habeat. Hæc ipsa oculati testes ipsæque grauissimi viri non sine magna admiratione viderunt, & pro concione etiam populo exposuerunt: quò fideles & in fide præsentibus miraculis confirmarent, & diuinam erga sanctos suos Domini beneuolentiam atque gratiam collaudarent. Hæc igitur, fratres, ad huius ineffabilis mysterij explicationem (quod fideles omnes explicite credere tenentur) dicta sunt. Vt autem fatigatum lectorem aliqua sermonis voluptate demulceam, & rem etiam de qua agimus, magis conspicuam reddam, elegantissima Hieronymi Vidæ carmina, quæ ea ipsa quæ hactenus persecuti sumus, apertius exprimunt, hoc in loco annexere libuit. Sic enim is quendam ex beatissimis spiritibus cum Deo loquentem inducit:

*Tu pater es, tu te secunda mente volutans,
Ipsum te totum obiens, in teque reflexus,
Concipis ipse tui exemplum, tue imaginis instat.
Ceu cum secum aliquid mortales faceret orsi
Concipiunt tacito ante latens in pectore verbum,
Quam vox æthereas audita edatur in auras.
Sed quod in tecum mente ingens concipis alta,
Verborum haud simile est hominum dum corde premantur;
Sed sine principio, dictu mirabile, Verbum:
Quod semper fuit, est, & erit sine fine, sine ullo
Interitu æternum; nulloque obnoxius æuo
Fætus, ab æterno genitus, sine matre parente
Filius, æterno proles æquæna parenti.
Semper es, & nunquam tecum vnicus ipse fuisti,
Quin fuerit tecum pariter quoque & unica proles.
A vobis nunquam aliter abest: regnatis uterque*

h

Omnipotens

Existit

Omnipotens, & uterque ingens, immensus uterque,
 Et pariter Deus, equalisquæ potentia utriusque.
 Quia & concordēs, vōsque intermutuo amantes
 Communi (nullis opus extricabile verbis)
 Afflatus, æternum semper spiratū amorem.
 Quodque ab utroque sunt consorti spiritus aura
 Numen habet, pariterque Deus quoque regnat ubique
 Omnipotens, ceu tu omnipotens, ceu filius ipse.
 Tres tamen esse Deos si quis putat, auis errat:
 Unam numen idem tribus est, tribus una voluntas.
 Una eademque tribus natura, atque una potestas,
 Maiestasque eadem, atque Deum ter dicimus unum.

I I.

Quamvis autem arcanum hoc sola fide (quæ diuinæ revela-
 tionis innititur) teneamus; non defunt tamen gravissimæ ratio-
 nes à sanctis Doctoribus, ac precipuè à Richardo de S. Victore
 ad iudicæ, quæ fidem (ut ipse ait) illustrare non mediocriter pos-
 sunt. Quas tamen in præsens omittere est animus, & hoc solum
 agere, ut nemo nostrum aut animo angatur, si huius mysterij
 rationem minus intelligat, aut minus fidei ijs rebus præbeat,
 quas intellectus comprehendere non potest.

Non est igitur, cur sollicitus & anxius esse debeas, quod my-
 sterij huius altitudinem non assequaris: non enim intelligere
 iubetis, sed credere. Sic D. August. veram originalis peccati fi-
 dem tenens, quam ex scripturis didicerat, cum à Pelagio virge-
 reretur, ut responderet, per quas rimulas peccatum illud in men-
 tes hominum irreptisset, ipse fidei anchoræ firmiter alligatus,
 se id quod diuinæ literæ traderent, inconcussa fide tenere ait:
 quamvis eo tempore id minus intelligeret quod credere iube-
 retur. Vnde ad D. Hieronymum epistolam misit, obnixè ab illo
 flagrans, ut si quid ea de re compertum haberet, secum com-
 municaret, ipsamque ab eo animi angore liberaret. Hoc igitur
 sancti viri exemplum imitare, & satis habere quod credas, quam-
 vis non intelligas. Vnde idem August. Fides, inquit, ad sit, & nul-
 la quæstio erit. D. item Bernard. ad Eug. Sufficit Christiano te-
 nere sic esse. Sacramentum hoc magnum est; & quidem vene-
 randum, non scrutandum. Scrutari hoc, temeritas est; credere,
 pietas est: nolle, vita, & vita æterna est. Hæc ille. Scrutandi porro
 periculum Sapiens ostendit, cum ait: Scrutator maiestatis op-
 primetur à gloria. Ut enim qui oculos in solem designat, oculo-
 rum ariem hebetant: ita qui è terminis assignatis egrediuntur,
 ut lucem illam immensam aspiciant, à maiestatis splendore
 opprimuntur.

Verum hæc simplex & indiscussa fides magno merito non
 caret,

lib. de
 Trinit.

August.

August.
 Bernard.

Simil.

caret. Quod enim minus intelligis quod credis, hoc maius tibi fidei meritum cumulas. Scitum enim est illud D. Greg. fidem non habere meritū, cui humana ratio præbeat experimentum. Hoc enim nomine miris laudibus ab Apostolo fides Abraham commendatur, quod Domino prolem ipsi alieno tempore atque ætate promittenti crediderit, nec considerauerit corpus suum mortuum, nec mortuam vuluam Saræ, sed fide animatum plenissimè Dei veritati atque potentiae gloriam dedisse.

Sufficiat ergo ad fidei tuæ firmitatem diuinæ veritatis autoritas. Si enim hoc mysterium firmissima tibi ratione ostēderetur, non dubitū quin fidē adhiberes. At multo magis credere debes, quia hoc diuinæ autoritatis testimonio comprobatur, cum diuina veritas omnem humanæ argumentationis vim longe superet. Qua de te sic Euseb. Emis. ait: Diuina opera non discutienda sunt, sed credenda. Non te cōfundat, nec trepidum faciat rerum nouitas, sed sufficiat tibi omnipotens autoritas: sit pro luce rationis, magni potentia conditoris. Non causeris si non si biaceat sensui tuo ordinationum cælestium magnitudo: excedit enim diuini officij dignitas humanæ mentis angustias. Quid sibi speciale, quid proprium reseruaret incomprehensibilis illa maiestas, si semper comprehendere posset sapientia hominum altitudines cælestium secretorū? Hæcenus Eusebius.

Quisquis autem angitur, quod ad huius arcani intelligentiam nō assurgat, iniuste sanè queritur & angitur, cū hoc mysterium omnem humanæ mētis intelligentiam longissimo intervallo superet. Tria enim sunt, quæ nos ab huius mysterij intelligentiæ remorantur. Primum immensa diuinæ maiestatis altitudo, quæ lucem habitat inaccessibilem, quam nullus hominum vidit, nec videre in carne mortali potest. Posuit quippe Dominus tenebras latibulum suum. Quæ quidem tenebræ nō illius, sed mentis nostræ sunt, quæ splendidissimum iubar lucis eius non sustinent. Helias Domino in monte transeunte, vultum suum opernit pallio, professus videlicet hoc opere, mentis nostræ aciem ad supernam illam lucem intuendam caligare.

Hinc in libro Iob legimus: Ecce Deus magnus vincens scientiam nostram, numerus annorum eius inestimabilis. Simonides interrogatus olim ab Hierone Siciliæ tyranno, quidnam esset Deus, deliberandi sibi vnum diem postulauit. Cumque idem ex eo postredie quæreretur, biduum petijt: ac cum ita sepius quærenti duplicaret numerum, admiratusque Hiero tyrannus qui rogauerat, efflagitauit cur ita faceret: Quia, inquit, quanto diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior.

Desiderabat anxie Moses faciem Domini videre: Cui tantum concessum est, ut posteriora Dei, non faciem, videret. Ad quod

Gregor.

In homi.
de iniriis
Quadrage.

1. Tim. 6.

Psal. 17.

3. Reg. 19.

Iob. 36.

Cic. lib. 1.
de Nat.
Deorum.

Exod. 33.

Exod. 33. dextera Dei protegitur, & in foramine petrae collocatur: ut intelligeremus, non valuis patentibus, sed veluti per arcum foramen homines diuina intueri, idque Dei auxilio adiuvante & opem ferente. Deniq. duo Cherubim, quos Esaias Domino in maiestatis suae throno assidentia vidit, senas alas habentia, duabus quidem velabant pedes eius, & duobus tegebant faciem eius, & duabus volabant. Hoc autem volata se ad omnipotentis Dei cognitionem aspirare insinuabant, cuius tamen extrema, hoc est, pedes & caput, velata erant; quo indicio significatur, altissimas illas mentes maiestatem quidem Dei videre, sed aternitatem & immensam eius gloriam minimè comprehendere. Hæc ergo naturæ diuinæ naturæ sublimitas in causa est, ut ad eam penetrandam mens humana in hac vita assurgere non possit.

Nec minus nobis tum corporearum rerum consuetudo, tum mentis nostræ ad spiritualia atque diuina congruenda imbecillitas ad huius mysterij intelligentiam impedimento sunt. De consuetudine autem sic D. August. ait: Ex consuetudine rerum expertarum, in experta diuina, infirmitas metitur humana. Iam verò humanæ mentis tarditas ad superna penetranda quæta est: Est enim (ut Philosophi tradunt) anima nostra in ordine substantiarum separatarum velut materia prima, & quasi tabula quædam rasa, in qua nihil sit depictum. Est præterea eadem mens huic crasso & materiali corpori sic inclusa atque alligata, ut nihil in eam ingredi possit, nisi per crassi huius corporis sensus aditum sibi ad ea patefecerit. Vnde est illa à Philosophis iactata sententia, nihil esse in intellectu, quod non prius aliqua ratione fuerit in sensu. Ex quo efficitur, ut spiritualium substantiarum, hoc est, Angelorum naturas comprehendere non possimus: quia cum corporis expertes sint, & per corporeos sensus ingredi mentem nostram nequeant, quid sint, ab ea intelligi non possunt. Idemque Philosophi asserunt, hoc esse mentem nostram ad spirituales & diuinas res intelligendas, quod nocturne oculus ad solis lumen. Te igitur, homo, hoc est, tarditatem & imbecillitatem tuam cognosce, intra tuam te mensuram contine, nec velis ambulare in magnis & mirabilibus super te.

Ex te ipso autem ignorantia tuæ clarissimum argumentum cape. Est ne aliquid in vniuersa natura quod sæpius tractes, & cuius familiaritate & consuetudine arctius implicatus sis, quàm animus tuus? Non profecto. Agè iam videamus, an animæ tuæ naturam cognitam habeas. Narra ergo primū quid fieri potuerit, ut spiritualis substantia corpori ita coniungeretur, ut ex carne & spiritu vnus homo existeret. Si enim in ordine creaturarum corpora & spiritualis substantia maximè à se inuicem distant; quonam modo res adeò inter se distantes ac dissimiles in

vnam

collocatur: vt
i per actum
xilio adiuuant
Elaias Domini
las habentia,
gebant facie
omnipotentis
men extrema
gnificatur, al
lere, sed atre
prehendere,
ta est, vt ad e
ere non possit.
or confuetudo
ruenda imbe
ncio sunt. Du
erudine rerum
ur humana.
nerrada quata
stra in ordine
a, & qualita
eterea eadem
que alligata, v
us corporis so
Philosophia
rius aliqua ra
im substantia
non possumus
sensu ingre
elligi non poss
entem nostra
nostræ ocul
tem & imbeci
n continue, nec
um argumen
t sapius tract
plicatur his,
nus, an anima
mū qui fieri p
ngeretur, vt ex
in ordine crea
ē à se inuicem
tes ac dissimili

vnā personam coierunt? Nec minus tamen inter se actiones
quā substantiæ distant. Eadem enim anima (quod maxime
mirabile est) intelligit vt Angelus, & sibi simile generat, vt e-
quus. Quid quæso his duabus actionibus dissimilius atq. distā-
tus? Hæc autem tanta officiorum varietas Platonem, multo-
que alios Philosophos impulit, vt non vnā, sed tres in nobis
animas esse statuerent: quarum vnā in hepate, alteram in cor-
de, tertiam in capite collocabant: re vera tamen vna solum est,
quæ tam varia officia in nobis exercet. Quamobrem (si magnis
pirua comparare licet) hoc esse dicitur anima in corpore suo,
quod in toto mundo Deus. Sicut enim is in maiori hoc mun-
do omnia in omnibus operatur (quamuis nullo modo prauæ
actionis auctor sit) ita anima in corpore suo; quod minor mū-
dus appellatur. Quo fit vt sublata anima, cætera omnia mem-
brorum ac sensuum officia extinguantur. Quid igitur illud est,
quo sublato, summus etiā orbis Monarcha nihil à sterquilinio
distat? Quid illud est (in quo etiam anima nostra diuinæ substā-
tiæ imaginem gerit) quod tota sit in toto corpore, & tota item
in qualibet eius parte, vel in minimo etiam digito? Quis igitur
hoc intellectu & cogitatione consequi poterit? Iam verò (quod
maximè ad animæ cognitionem pertinebat) quis nostrū ani-
mæ substantiam cognoscere potest? Omnium enim Philosopho-
rum consona vox est, quæ se animæ substantiam ignorare profi-
tentur, cū actiones tamen eius nunquam non experiantur.
Ex quibus planè colligunt, animam quidem inter nos esse: cu-
iusmodi tamen ea sit, prorsus ignorare. Quod si ad animæ na-
turam non attingimus; quoniam modo Angelicam, imò verò
quomodo diuinam substātiā, quæ infinitis partibus Angeli-
ca superior est, penetrare poterimus? Hæc autem planè ratio
adeo efficax est, vt vel sola quietem & silentium curiosorū ho-
minum ingenijs imponere debeat, ne hoc rētare audeant, quod
omnem mentis humanæ vim & facultatem superat. Si enim
homo nō potest aut suam ipsius animam, aut Angelorum sub-
stātiās intelligere, cū diuina illa natura infinitis partibus om-
ni creata natura sublimior sit; quid mirum si illam non asse-
quitur, qui tantò minora capere non potest?

III.

Ceterū si ne his quidem corporearum rerum similitudi-
nibus, quas hactenus adduximus, contentus, maiorem tibi lu-
cem ad diuinæ naturæ cognitionem præberi cupis, D. August. August.
faciliorem tibi ad hoc viam breui oratione commonstrat, di-
ceas: Qui vult habere notitiā Dei, amet. Amor enim (vt D. Gregor.
Gregor. ait) cognitio quæ iam est. Sit ergo voluntas intellectus
magistra, non contrā. Hæc enim ordo in mysticæ Theologiæ
studio

studio servatur: ut non tam intellectus voluntatem, quàm voluntas intellectum erudiat. Quoniam modo inquis? Audi rationem. Cum viri sancti sese ad immensam diuinæ bonitatis & pulchritudinis speciem contemplandam toto mentis affectu attollunt, ibique ardentissimo eius amore flagrare, & diuinæ suauitatis dulcedine perfusi, diuinisquæ illustrationibus compleri incipiunt, his internis animi sui motibus diuinæ bonitatis, benignitatis, suauitatis, & misericordiæ amplitudinem intra se quodammodo experiuntur: quæ sic eos velut quibuscumque dilectionis suæ brachijs amplectitur, sic reficit & consolatur, sic mentes eorum noua quadam rerum diuinarum luce perfundit, sic facientes erigit, mercentes consolatur, infirmos roborat, ad omne virtutis studium sollicitat, & velut nouum quendam spiritum atque animum tribuit; sic demum eos facit & terrena omnia fastidire, & celestium rerum desiderio & amore flagrare, ut his indicijs atque experimentis inestimabilem de diuinæ bonitatis amplitudine cognitionem amando nanciscantur: quæ intellectus ipse eruditus, talem de diuina bonitate sententiam concepit, qualem ei voluntas his diuinis sensibus atque muneribus affecta tradit.

Quia velò huiusmodi cognitio, quæ præcipuè à charitate magistra proficiscitur, gratissima Deo est, ideo omnia ferè quæ litteris sanctis continentur, nos ad eam inflammandam vehementer adiunant. Itaque cum immensos diuinæ bonitatis & misericordiæ thesauros, qui nos ad charitatem incitent & inflamment, perpetua oratione commender, de ijs tamen quæ ad naturæ diuinæ celsitudinem, maiestatem, & ineffabilem substantiam, atque altissimum summæ Trinitatis mysterium pertinent, pauca admodum tradit. Nam Ioannes Euangelista, qui inter cæteros huius Theologiæ scriptores hoc præcipuè suscepit, ut Christi Domini diuinitatem aduersus Ebionitarum hæresim (quæ tunc maximè vigeat) assereret, initio statim Euangelij breui oratione hoc mysterium complexus est, dicens: In principio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, & Deus erat Verbum. Atque hoc mysterio adeo breuiter exposito, stylum protinus vertit ad diuinæ bonitatis opera explicanda, ad eiusdemque Seruatoris diuinitatem beneficiorum magnitudine comprobendam. Subdit enim continuò: Omnia per ipsum facta sunt. Quibus verbis cælum, terras, maria, & omnia quæ amplissimo cæni sinu continentur, in vsum nostrum ab eo condita esse ait. Nec Ioannes tantum, sed cætera etiam diuinarum litterarum volumina, quid aliud quàm diuina beneficia, & diuinæ bonitatis & charitatis opera ubique prædicant atque decantant, quæ & charitatem nostram incendunt, & spem in

Deum

Joan. 1.

Deum alunt,
nos, ostendu
us voluit, qu
us sit. Deum
omnium
facie aper
bas clarè vid
stendit in ter
D. Augustinu
cait: Cognos
& nō sine re,
st ac si dicer
enfusus, in n
remo salus,
i quod mihi
Noui quod
non perinde
can. Hac igi
sanctis appell
Hoc est, inquit
postea, hoc est
& felicitatis
Cum igitur
lo quàm cog
um cognosc
que ipsa long
si, fratres, v
otendamus,
atque parent
ad imaginem
pat quos cod
piternæ felic
misi, qui fac
nobis omnia
igamus, nos
pro ipso (si i
mus: ut char
quæ sinceræ

Deum alunt, & quas in eius miseratione opes repositas habemus, ostendunt? Hac ergo docendi ratione significare Dominum voluit, quod quamuis præcipuum beatarum mentium munus sit, Deum in cælo semper intueri, præcipuum tamen piorum hominum in terra est, eundem amare. Itaque se ipsum reuelata facie apertè cognoscendum exhibet in cælo, ut à beatis mentibus clarè videatur: bonitatis autem & misericordiæ beneficia ostendit in terris, ut ab hominibus ardentissimè diligatur. Hinc August. D. Augustinus cum Deo loquens, de vtraque ista cognitione sic ait: Cognoui te, non sicut tibi es: sed cognoui sicut mihi es: & nō sine te, quia tu es lux quæ illuminasti me. Quod perinde est ac si diceret: Tu quidem in te ipso ineffabilis & incomprehensus es, in me autem benignus, suavis & misericors, ac propterea salus, vita, & felicitas mea es. Itaque, Domine, de te noui quod mihi es, cum non perinde nouerim quid tu in te sis. Noui quod mentem meam ad te diligendum impellas, cum non perinde naturæ tuæ celsitudinem & sublimitatem agnoscam. Hac igitur de causa nomen quo se Dominus in litteris sanctis appellari voluit, huius dilectionis vim à nobis exigit. Hoc est, inquit, nomen quod vocabunt eum, Dominus iustus noster; hoc est, Dominus sanctitatis, iustitiæ, ac proinde salutis & felicitatis nostræ autor.

Cum igitur Dominus maiorem nos operam in eo diligendo quam cognoscendo ponere velit, & in hac quidem vita parum cognoscere, multum autem diligere valeamus, dilectione ipsa longè maioris meriti quam cognitio sit; consequens est, fratres, ut in hoc omnes incumbamus, in hoc neruos omnes intendamus, in hoc dies noctesque insumamus, ut conditorem atque parentem vitæ nostræ, & autorem salutis nostræ, qui nos ad imaginem suam condidit, qui providèria sua perpetuò seruat quos condidit, qui morte sua nos à morte redemit, qui sempiternæ felicitati destinavit, qui in nos Spiritum sanctum demisit, qui sacratissimi corporis sui alimonia pascit, qui denique nobis omnia factus est, tota mente, toto corde, totis viribus diligamus, nosque ipsos illi in sacrificium offeramus, miliesque pro ipso (si ita opus fuerit) vitam in tormentis abijcere cupiamus: ut charitatis huius merito, ad diuinæ visionis claritatem, quæ vincetæ fidei præmium est, peruenire valeamus.

IN EODEM FESTO BEATISSIMAE
TRINITATIS CONCIO TERTIA: IN
qua exposito primo Dei nomine, QVI EST, di-
uinæ perfectiones ex eo consequentes declaran-
tur: deinde breuiter de altissimo summæ Trinita-
tis mysterio differitur.

THE. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in no-
mine Patris, & filij, & Spiritus sancti. Matth. ultimo.*

N H I S concionibus, fratres, quas in Sancto-
rum festis habere soleamus, hanc ferè rationem sequi-
mur, vt præcipuas eorum virtutes & præclaras
actiones explicemus: quo eximia eorū sanctitas,
& diuina gratia quæ illis semper affuit, illustrior
& magnificentior appareat. Quia vero præsentis diei sollemp-
nitas non sancti alicuius, sed Sancti sanctorum est, eandem di-
cendi rationem in hac ipsa concione sequi constitui: vt videli-
cet altissimas Dei nostri virtutes & laudes, quatenus infirmi-
tati nostræ cōcessum fuerit, ipso adiuuante, & orationis nostræ
cursum dirigente, prædicem. Huius autem argumenti tracta-
tioni obstat in primis ipsius rei de qua agendum est, difficultas:
quæ vt altissima, ita etiam & ad intelligendū difficilis, & ad ex-
plicandum difficilior est. Vnde Plato in Timæo, Genitorem, in-
quit, op'ificemque vniuersi, & difficile est inuenire, & inuentū
impossibile explicare. Quia tamen hæc vel obscura Dei cogni-
tio totius pietatis & iustitiæ fundamentum est, dabo operam,
fratres, vt subtiliora & altiora, quàm pro ingenij nostri captu,
prætermittens, ea solū attingam, quæ & ad cognoscendū ma-
gis necessaria, & ad intelligendū sint faciliora. Illud tamē prius-
quàm rem ipsam aggrediar, præmonitos vos velim, huius ar-
gumentum tractationem præter alias insignes vtilitates (quas in
huius concionis sine breuiter attingemus) illis præcipuè, qui se
diuinarum rerum contemplationi dediderunt, adiumenti plu-
rimum allaturam. Vnde Dionysius Carthusianus, vir insigni
religione & sanctitate præditus, in eo libro quem de Contem-
platione edidit, decem contemplationis genera alia alijs supe-
riora ac nobiliora describens, principem locum ei tribuit, qua
diuinæ perfectiones & virtutes contēplamur, quas vel fidei lu-
mine vel humana ratione assequi possumus. Ne nos igitur sua-
uissimo contemplationis huius fructu atque suauitate fraude-
mur,

Plato.

Dionys.
Carthus.

mur, eam in dicendo rationem sequemur, ut nō modō quæ intellectum ad diuinitatis cognitionem erudiant; sed ea etiā quæ nos ad eius amorem & reuerētiā, tantæ quæ maiestatis admirationem excitare queant, in medium afferamus. Quod ut piè & religiosè præstare possimus, celestē opem sacratissimæ Virginis iuteruatu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Inter varia Dei nomina, quæ & multiplices eius perfectiones laudesque designant, duo in primis celebrantur, nempe, **QVI EST**, & **BONVM**. Et illud quidem Ioan. Damascen. pri-^{Damasc.} mum Dei nomen esse astruit. Sāctus autē Dionysius, **B O N I**^{Dionys.} nomen præcipuè celebrat. Hoc enim nomen soli Deo convenire Saluator ostendit, cum adolescenti interroganti. Magister ^{Matt. 15.} bone, quid faciendo vitam æternam possidebo, respōdit: Quid me interrogas de bono? Nemo bonus nisi solus Deus. Illud verò nomen, **QVI EST**, idem Dominus Moyse ante omnes in libro Exodi capite 3. reuelare dignatus est. Ipsi namque legationem Domini ad Pharaonem recusanti, & dicēti, Ecce ego vadam ad filios Israël, & dicam eis, Deus patrum vestrorū misit me ad vos: si dixerint mihi, quod est nomen eius? quid dicā eis? Respōdit Dominus, Ego sum qui sum: Sic dices filiis Israel, **QVI EST**, misit me ad vos. Ex his igitur duobus nominibus, illud quidem ad beatissimæ Trinitatis mysterium explicandum maximè deseruit, hoc verò ad eas diuinæ naturæ perfectiones explicandas, quas rationis lumine clarissimi aliquot Philosophi affectui sunt. Quia verò de his hodie me dicturum esse pollicitus sum, huius nominis ratio paulò mihi diligentius explicanda est.

Principio quidem Dominus hac appellatione altissimam essentiaæ atque naturæ suæ dignitatē super omnia quæ ab ipso siue in cælo siue in terra condita sunt, insinuauit. Cum enim essendi nomen sibi vni vindicauit, cetera omnia quæ sunt, quālibet maxima essent, sibi comparata, non esse, vel ferè nihil esse significauit. Si enim astra, quæ absente sole mundum illumi-^{simil.} nant, eodem præsentē splendorem suū tueri nequeunt, & perinde sunt ac si non essent, cum tamen solis lumen finitum sit: quid mirum si quæ esse habēt certis limitibus circumscriptum, ante immensum illud & infinitum esse nihil sint? Hinc Esaias. Esai. 40. Omnes, inquit, gētes quasi non sint, sic sunt coram eo, & quasi nihil & inane reputatæ sunt ei.

Duo tamen sunt obseruatione dignissima, quæ significare Dominus hoc nomine voluit, quæ viam nobis ad plurimas eius perfectiones intelligendas aperiunt. Primum enim cum is sibi hoc nomen, **QVI EST**, tribuit, se solum esse designauit, qui

per se sit, hoc est, qui nō ab alio pendeat, neque ab alio, sed à se ipso habeat ut sit. Constat enim creaturas omnes à conditore Deo ut essent accepisse, & ab eo item in esse conservari. Quod enim semel condidit, semper conservat: quod perinde est ac si semper crearet. Rerum enim conservatio; creationis continuatio quædam est. Itaque tamdiu erunt, quamdiu cōditor & conservator voluerit. Ipse autem semper erit, quia à nullo alio, nisi à se ipso est. Illa ergo sunt non per se, sed per illum: ipse verò non per illa, sed per se est. Quocirca ille quidem velut fons, ista velut rivuli sunt à fonte manantes; qui tamdiu fluēt, quamdiu fons illis aquas præbuerit. Illi igitur instar rivulorum à fonte pendent, non autem ab illis fons. Vnde liquet, rerum omnium siue cælestium siue terrestrium existentiam, accidens in illis esse, quod quidem abesse ab illis poterit, si conservator voluerit. Quamvis enim Angeli corruptionis suæ causam intra se non habeant (vapore in quos qualitates contrariæ non cadant) à prima tamen causa, nempe conditore ipso, illorum vita & existentia ita pender, ut si is vel ad momentum providentiæ suæ dexteram ab illis auerteret, protinus in nihilum, vnde facti sunt, redirent. Solus igitur ille verè est, qui non ab alio, sed à se ipso est. Hinc Hilar. 7, de Trinit. Esse, inquit, non est accidens Deo, sed subsistens veritas, manens causa, & naturalis proprietas. Quam rem ut apertius intelligaris, à terrenis regibus sumere licebit exemplum. Habent ij varios in regno suo magistratus atque vicarios, qui in certa personarum atque negotiorum genera imperium administrant. Hi autem omnes non à se, sed à rege imperandi autoritatem acceperūt. At regis imperium non ab alio sed à se, hoc est, à regia potestate habent. Illi igitur non per se, sed per illum imperant. Rex verò non per illos, sed per se ius obtinet imperandi. Ut ergo à Rege imperium in alios derivatur: ita omnium creaturarum existentia & à Deo est, & ab illo pendet: eius tamen existentia velut Regis autoritas, propria illi est, non aliunde suscepta. Quam quidem dignitatem hoc nomen, **QVI EST**, designat.

Idem etiam nomen immensam atque infinitam Dei nostri perfectionem declarat. Cum enim dicimus, **QVI EST**, sine ulla vocis adiectione; non hoc aut illud esse, sed omne esse intelligimus, hoc est, non esse singulare, sed universale, quod intra se omne esse comprehendit. Qua in re discrimen ingens inter conditorem & res conditas videmus: illarum enim existentia adiectis nominibus definitur. Itaque hoc dicimus esse arborem, illud animal; hoc hominem, illud Angelum. His igitur vocibus res omnes ad certas quasdam formas atque naturas constrictas esse designamus. Hinc de singulis quibusque

rebus

Simil.

Simil.

rebus
enim
nis al
mu
ad h
som tr
min
perfe
near;
uerf
dion
gūtur
autē
cari pe
quā A
diti
lib. ill
autem
exemp
plicia
rium
habea
anteq
men p
natur
poter
Domi
pe est
teria p
hæc n
tur. A
bere p
hoc es
tem h
que h
Vnde
ad De
posse
cū
pertin
cū
Hoc
Quis
mea

rebus dicitur, quod ubi desinat eius perfectio, inde incipiat eius imperfectio. Finis quippe ille declarat, quidquid perfectio nis aliis rebus insit, ad se minimè pertinere. At cum Deū dici- mus **QVI EST**, nulla ulterius voce adiecta; nequaquam illum ad hoc vel illud esse contrahimus, sed omne illi esse in vniuer- sum tribuimus. Cum autem omnis perfectio ab entis nomine minimè secludatur (immo verò id maximè sit, quod maximè perfectū est) efficitur planè, ut omnis perfectio ad Deum perti- near, & in eo singulari ratione, tanquam in vniuersali ente, vni- uersaliq; bono plenissimè cōtineatur. Has igitur præcipuas con- ditoris nostri perfectiones & laudes (ex quibus ceteræ intelli- gūtur) hoc Dei nomen, **QVI EST**, breuiter insinuat. Hæc est autè summa laus & gloria, quæ de cōditore mundi Deo prædi- cari potest, ex qua ceteræ eius laudes & perfectiones colligūtur: quā Aristoteles naturalis rationis lumine ex conditaiū rerū cō- ditione assecutus est. Quæ de causa in 12. primæ Philosophiæ lib. illum esse actū purum aprissima ratione cōprobauit. Quid autem is actus puri nomine significauerit, vix alio cōmodiori exemplo, quàm materiæ primæ (quamuis paulo obscurius) ex- plicari potest. Est autem materia prima infimum in genere en- tium; vtpote quæ nullam formam, nullamque perfectionem habeat, sed habere tamen possit. Ut enim lutum in domo figuli antequam formetur, nullius vasis formam retinet, retinere ta- men poterit, si figulus voluerit: ita materia hæc in ordine rerum naturalium nullam omnino formam habet, sed habere tamen poterit, si formator accesserit. Hinc D. Aug. Duo, inquit, creasti, **Auguſt.** Domine; alterum prope re, alterū prope nihil. Prope Deū quip- pe est supremus Angelorum ordo: prope nihil autè est hæc ma- teria prima; quæ actu nihil est, sed potest tamen esse. Ut igitur hæc materia in infimo mundi loco, ita Deus in summo colloca- tur. Atque ut hæc nullam omnino perfectionem habet, sed ha- bere potest: ita contrā ad Deum pertinet, omnes perfectiones, hoc est, omnem sapientiam, potentiam, bonitatem, & dignita- tem habere, nullamque his accessionem fieri posse, quod omnia quæ habeat, summa sint, nec vllum incrementum pati possint. Utque ad illam pertinet pati, & nullo modo agere: ita contrā ad Deum spectat omnia in omnibus agere, & nihil ab aliquo posse pati. Postremò ut ad illam pertinet recipere, non donare, cum ipsa nihil habeat quod donare possit: ita contrā ad Deum pertinet omnibus omnia donare, & nihil à quoquam recipere, cum nihil omnino ei desit, qui bonorum omnium compos est. Hoc est autem quod ipse Dominus apud beatum Iob ait: **Iob 42.** Quis autè dedit mihi, ut reddam ei? Omnia quæ sub cælo sunt, mea sunt. Et aiās quoque: Quis, inquit, adiuuit spiritum Do- mini, **E sai. 40.**

Aristot.

Disimil.

Simil.

mini, aut quis consiliarius eius fuit, & ostendit illi? Hoc est autem quod Aristoteles actus puri nomine designauit.

I.

Ex hac autem summa Dei nostri perfectione omnes alii cognoscuntur. Hinc enim intelligitur, ipsum immobilem atque immutabilem esse. Ut enim alias rationes prateramus, omnis motus ex indigentia aliqua proficiscitur, cui per motum res ea quæ mouetur, subuenire intendit. Nam & qui mare navigant, qui terram exercent, & qui alicui operi intenti sunt, vel inopia vel cupiditati suæ consulere volunt, & æger, qui modo in hanc, modo in illam partem sessum latus inclinat, requiæ aliquam hoc motu captare cupit, quâ non habet. Cum verò Deum nostrum in summa opulentiâ vitam agere dictum sit, quem ideo purum actum appellauimus, quod nulla eius opibus, & felicitati accessio fieri possit: quid quæso per motum acquirere valeat, qui bonorum omnium compos est? Adde etiam, quod hac de causa Deum appellari actum purum diximus, quod ad eum spectet agere, non pati; mouere, non moueri: ideo quem actum purum esse dicimus, necessariò immobilem confiteri debemus.

Ex eodem etiam fonte apparet, eum nec initium habuisse, nec finem habiturum, sed semper fuisse, semperque futurum. Cum enim illum in summo rerum vertice positum consecramur, qui omnia sub se, nihil supra se videat; quis illi initium, quis finem dare queat? Ab alio igitur fieri non potuit, eum nemo illo sit neque prior neque superior. A se autem multo minus fieri potuit, si aliquando non fuisset. Semper ergo fuit, qui nec à se, nec ab alio fieri potuit.

Hinc etiam colligitur, nullam in eo esse successionem, quæ alia definant, alia incipiant: sed totum esse suum simul esse. Homo quidem cæteræque animantia paulatim & per incrementa temporum crescunt: & homo primum infans, deinde puer, tum adolefcens, & iuuenis, & senex est: in quo cum noua succedunt, vetera transeunt, Apostolo testâte, qui ait: Cum essem paruulus, sapiebam ut paruulus, cogitabam ut paruulus: quando autem factus sum vir, euacuaui quæ erant paruuli. Hac autem ætatis vicissitudo adeò non cadit in Deum, ut ne in mæres illas beatissimas (quas Angelos nominamus) cadat. Itaque totum esse Dei, tota potestas, tota bonitas, tota sapiëntia, totaque felicitas simul est: quia cum sit (vt antè diximus) actus purus, nihil ei adici, nihil nouum aduenire potest. Quæ ex re (vt D. Thom. ait) æternitas Dei propriè colligitur. Est enim æternitas (vt Boëthius dixit) interminabilis vitæ tota simul & perfectæ possessio. Ita sit, vt in hac æternitate nihil præteritum aut futurum sit. Aeterno quippe Deo nec præterita transeunt, nec futura succedunt: sed omnia

1. Cor. 13.

D. Tho.
Boëthius.

omnia
nomin
in E
tur, on
Su
omni
pe con
sine al
minæ
officia
plenit
illa pa
ordin
consta
uit, &
atq. o
aut an
Pra
in cor
ni corp
se qua
dere)
Item
illis a
corpo
omnia
porea
nia, &
admo
store
aliqu
ris fa
moros
gastul
iure la
& inte
princi
seruan
dem se
tam cr
scor, p
rent, h
Ex

omnia adeo illi præsentia sunt, ut tota eius æternitas instantis nomine significetur: in quo nihil prius aut posterius est. Hinc in Eccles. 23. legimus: Domino Deo nostro, antequam crearetur, Eccles. 23. omnia sunt agnita: sic & post perfectum respicit omnia.

Summa quoque diuinæ naturæ simplicitas compositionis omnis expers, ex eadem excellentia intelligitur. Partium quippe compositio ex indigentia nascitur, quia videlicet altera pars sine alterius adminiculo vel esse vel operari nequeat, ut in homine videmus: cuius anima in hac vita sine corporis obsequio officia sua exequi non potest. At indigentia nulla in eum qui plenissime perfectus est, cadere potest. Ad hæc, si summa illa natura ex diuersis partibus composita esset, nequaquam in ordine rerum prima haberetur. Partes enim ex quibus aliquid constat, priores composito sunt, & opifex item qui eas copulauit, & in vnum coalefcere fecit, prior est. Hoc autem motoris atq. opificis primi dignitati manifestè derogat, quo nihil prius aut antiquius est.

Præterea neque is corpus, neque forma corporis, aut virtus in corpore esse potest, quemadmodum rationalis anima humani corporis est forma. Cum enim longè præstantius sit esse per se quàm esse in alio (quod est alienæ opis indigere, & ab alio pendere) necesse est, ut per se sit, qui inter omnia præstantissimus est. Item cum ea quæ corpori inclusa sunt, virtutem quoque suam illis alligatam habeant, nequaquam possunt extra præscriptos corporis fines vim suam exercere. Si ergo Deum primam rerum omnium causam, primumq. motorem confitemur, ab omni corporis mole immunem fateri debemus: quò liberè mouere omnia, & per omnia cōmeare sine vllō impedimento possit. Quē Simil. admodum enim oculus, qui ad colores omnes videndos ab auctore nature destinatus est, omni colore caret (si enim peculiari aliquo colore tinctus esset, omnia quæ cerneret, eiusdē ei coloris faciem repræsentarent) ita primus ille corporum omnium motor nulli corpori alligatus esse debet, ne eius vis eo veluti ergastulo inclusa, mouere cætera non posset. Atque hoc nomine Anaxag. iure laudatur ab Aristotele Anaxagoras, quòd primus mentem & intellectum corporis atque materiæ expertem, rerum omnium principium esse dixerit, quo se rebus omnibus tuendis & conseruandis sine vllō corporis impedimēto insinuaret. Quæ quidem sententia Antropomorphitarum hæresim damnat: qui cum tam crassa & hebeti mēte essent, ut nihil spirituale cogitare possent, neq. quidquam corporis expers in rerum natura esse crederent, humani corporis effigiem & membra Deo tribuebant.

I.

Ex eadem etiam sententia, qua Deum actum purum esse definiuimus

D. Tho.
in Cōp.
Theol.

finiuimus, sequitur etiam diuinam essentiam esse infinitam. Cum enim purus actus, hoc est, summa illa natura, nullo subiecto, nulla materia, nulloque corpore ioculsa sit, nullisque terminis circumscripta, non habet vique à quo finiat: ideoque merito infinita esse censetur. Quam quidem rem D. Thomas naturalium rerum ordine & magnitudine confirmat. Videmus enim, inquit, in elementis maiora esse quæ nobiliora sunt; aqua enim, quæ terra nobilior est, decupla magnitudine terram superare aiunt, aërem verò longè maius spatium occupare quam aquam, ignemque maius quam aërem, cælos verò maius quam ignem, postremumque cælum incomparabili magnitudine & alios cælorum orbes, & elementa omnia superare. Cum igitur corpora omnia quò nobiliora sunt, eò in genere suo maiora sint; consequens est, ut summa illa natura, quæ rerum omnium nobilissima est, in suo genere, hoc est, non corporea in mole, sed in essentia sua sit infinita. Neque hoc incredibile putabit, qui mentis suæ vim & facultatem fuerit contemplatus: quæ cum spiritalis & simplex forma sit, per vniuersum ordem obambulat, & corpora omnia collustrat & circumplectitur. Quid ergo de mente illa beatissima, simplicissima & potentissima cèsendum est?

Ex hac autem excellentia, omnipotentia Dei & virtus eius infinita cognoscitur. Potentia enim magnitudo essentia dignitati respondet. Si ergo Dei essentiam immensam atque infinitam confessi sumus; consequens est, ut eius quoque potentiam infinitam fateamur. Quæ quidem potentia hanc tantam ac multiplicem rerum vniuersitatem solo voluntatis suæ imperio & nutu ex nihilo, hoc est, nulla præexistente materia, condidit, eisque sedes suas atque naturas, tuosque ordines atque officia distribuit: eadèque omnipotentis virtute, quod semel condidit, sine villo suo vel commodo vel indigentia conseruat. Quæ de re Hieronymus Vida in Hymno ait:

Quod fieri nequit, ipse potes, potes omnia quando
Nec tibi vix ulla obstat: agn simul omnia: nec te
Est opus ante animo, quod agi, versare sagaci.
Quod vis, id potes, idque simul molimine nullo
Perficiasque tuum sanè est opus ipsa voluntas.
Quod loqueris, faci idem opus & vox editur vna.
Vt dixi, ut subito ad verbum emersere creata
Omnia, & ex nihilo cœpit splendescere mundus.

Nemo autem putet hanc tantam mundi fabricam vel parem omnipotentia diuinæ fuisse, vel totam eius vim & potentiam hoc tam ingenti partu exhaustam fuisse. Quæ enim potestate hunc mundum condidit, eadem innumerabiles alios momen-

to temporis condere potuisset. Quam rem quisquis attentius cogitauerit, non poterit præ huius tantæ virtutis admiratione non obstupescere. Hinc D. Basil. ex mundi huius opificio diuinæ potestatis amplitudinem considerans ait: Vt figulus, cum eadem arte mille vasis effectis, nec artem nec vim exhaustit: ita huius vniuersitatis effector non vni mundo parem habet vim effectricem, sed infinitis partibus præstantem; quippe qui solo momento ac nutu voluntatis magnitudinem eorum quæ cernuntur, in lucem protulerit. Hactenus ille.

Basil. in
exam.
simil.

Præterea, si Dei essentia atq. potentia infinita est, sequitur planè, vt eius quoque sapientia sit infinita. Cum enim prior sit cognitio quam operatio, si potentia quæ operatur infinita est, erit etiam infinita quæ illam antegreditur sapientia. Neq. verò rerum speciebus aut imaginibus ad intelligendū indiger (quod creaturarum propriū est) cum in essentia sua tanquam in splendoris speculo atque vniuersali causa eluceant omnia quæ ab ea manant. Ideoq. nequaquam, vt homines, ratiocinando intelligit, ex notioribus ad ignota procedens: quoniam is simplici intuitu simplicissimam essentiam suam perpetuò cōtemplans, omnia oculis præsentia semper habet. Qua in re quātum sapientia eius ab humana sapientia distet, hoc exemplo intelligitur. Salomon ille, qui mortalium omnium, qui vel eum antecesserunt, vel postea consecuti sunt, sapientissimus fuisse à Dño pronuntiatus fuit, quamuis scientias omnes perfectissimè teneret, non poterat tamen eodem temporis momento omnia quorum scientiam sortitus fuerat, habere præsentia. Humani quippe intellectus adeo angusta mēsurā est, vt multa simul cogitare nequeat: sed dum vnum aliquid cogitat, cogitare alia non possit, præsertim cum ea multa ac varia sint. Hoc igitur humanæ sapientiæ proprium est. At diuina sapiētia longè aliter intelligit. Omnia enim quæ nouit (nihil autem non nouit) semper intuetur, semper in actū intelligendi est. Hoc enim illi, & quia actus purus, & quia æternus est, conuenit; cum æternitati omnia præsentia sint. Hinc de ipso Ecclesiasticus ait: A seculo & in seculum respicit, & in oculis eius nihil est mirabile: quia videlicet nihil illi nouum aut vetus, sed omnia præsentia sunt. Idem etiam regius Propheta significauit cum dixit: Posuisti iniquitates nostras in conspectu tuo, seculum nostrū in illuminatione vultus tui. Seculum dixit, cum omnia omnium hominum peccata qui sunt, fuerūt, & erunt, tam dampnandorū quam seruandorum, comprehendere voluisset: quæ omnia adeo illi omni tempore sunt præsentia, ac si vnum solum modo peccatū esset. Hæc res, fratres (vt hoc obiter admoneamus) nos cū primis ab omni maleficio reuocare deberet, cum firma fide teneamus, &

Deum

Ecclef. 39

Psal. 39.

Hebr. 4. Deum omnibus in locis adesse praesentem, & omnia nuda & aperta esse oculis eius. Hoc enim nomine Esaias & licentiam nostram, & diffidentiam accusat his verbis: Quare dicis Iacob, & loqueris Israël, Abscondita est via mea à Domino, & à Deo meo iudiciū meum transibit? Nunquid nescis? aut non audiui-
sti? Deus sempiternus Dominus, qui creavit terminos terræ, non deficiet, neque laborabit, nec est inuestigatio sapiētiæ eius.

Est & aliud quod mentes nostras nō admiratione solum, sed ingenti etiam amore illius altissimæ atq. pulcherrimæ naturæ afficere debeat: quod videlicet vna in se atq. simplicissima existens, sine vlla summæ huius simplicitatis immutatione, omnes omnium rerum siue celestium siue terrestrium perfectiones & pulchritudines in se vna complectatur, & innumeras alias, quæ ut illius propriæ, ita mortalium oculis incognitæ sunt. Sicut enim (ut Diuus Thom. ait) præcepit qui discipulū erudit, eam prius artem atque doctrinā scire debet, qua discipulum imbuat (vnde est illud Fabij: Non incendit nisi ignis, nec madescit nisi humore, nec altera res dat alteri colorem quem ipsa non habet) ita cum omnipotēs ille mundi rector & gubernator res omnes ad suam quamq. dirigat ducatq. perfectionem; necesse est ipsum multo plenius atque perfectius quæ cæteris continet, in se vno cōtinere. Hinc illud Boëthij carmē: Pulchrū pulcherrimus ipse mundum mente gerens, similiq. imagine formans.

Quodq. non minorem commouet admirationē, omnes hæc ram variè multiplicesq. perfectiones nequaquam in eo plures, sed vna tantum perfectio est. Quam rē D. Thom. sensus & intellectus cōparatione declarat. Quæ enim vario modo à sensibus cognoscuntur (alias enim visus percipit, alias auditus, alias odoratus, alias gustatus, alias tactus) vnicus intellectus vi sua omnes cōprehendit atq. diiudicat. Nota enim illa Philosophorū sententia est, ea quæ in inferioribus rebus diuersa sunt, in superioribus vniri atq. colligari. Quocirca nihil mirum, si variæ perfectiones, quæ in rebus conditis sparſæ sunt, in simplicissima illa præstantissimæque natura ad vnam solā secund. simā perfectionē redigantur: quæ tamē instar omnium & supra omnia sit. Idem etiam altero exemplo non minus apertè colligitur. Videmus etiā varias ac multiplices in quouis regno prefecturas esse. Alij enim præſunt iuri dicēdo, alij rei militari, alij regis erario, alij armamentario, &c. Horum autem omnium autoritatem & iurisdictionē (quæ apud interiores tam varia & multiplex est) vnus rex habet, quæ in eo non multiplex, sed vna simplex autoritas & iurisdicō, regiāq. potestas est. Hoc autem cuiusmodi sit, in hac vita plenius assequi non possumus, quod tamen ad alteram referuatur: in qua illud Zachariæ vaticinium implebitur: In

Zecha. 14

In die illi
vinitate
mentis
tutorum
tellectus
ciem cō
enim De
ditas vid
in quo al
nia enim
quas ab i
excellen
pulcherr
altissimu
que quid
tatis, qui
honestat
sitate var
tis access
decoris, &
est: ideo

Cæter
est, sum
vt quidq
remouea
in quant
sine indig
omnia co
præternu
Decet
tem, illi
dere, illi
præferin
dis, orn
fuerit: &
sue suæ
sam & or
quā im
exitit) it
In princi
pisset, his
amabilis
rum, son
potest acc

In die illa erit Dñs vnus; & nomen eius vñum: in qua tamen vnitate beatæ illæ mentes, & felices sanctorum animæ, pro varia meritorū suorum ratione, immensum quendā diuinarum virtutum campū intuebuntur. Cæterum in hac vita nō potest intellectus nostri acies immensam hanc diuinæ pulchritudinis speciem cōtemplari, nisi eam in creaturarum speculo intueatur. Vt enim Deus ipse speculū nobis erit in patria, in quo res ab eo cōditas videamus: ita contrā creaturæ nobis in via speculum sunt, in quo aliquid ex immensa eius perfectione agnosceimus. Omnia enim clamant: Ipse fecit nos, & non ipsi nos. Omnia clamāt, quas ab ipso virtutes & opes receperunt, multo eminentius atq; excellentius in eo existere. Itaque pulchra restantur ipsum esse pulcherrimum, fortia fortissimum, pura purissimum, sublimia altissimum, recte instituta & ordinata sapientissimum. Denique quidquid felicitatis & gloriæ, quidquid sanctitatis & puritatis, quidquid bonitatis & benignitatis, quidquid stabilitatis, honestatis, decoris, splendoris, & lucis in tota hac rerum vniuersitate variè sparsum reperitur, in vno eo cum infinita dignitatis accessione continetur. Itaq; immensæ eius pulchritudinis, decoris, & sapientiæ nulla mēsurā, nullus terminus, nullus finis est: ideoq; nemini nisi vni sibi plenè atque perfectè notus.

Cæterum hac lege quidquid in rebus conditis perfectionis est, summo illi totius perfectionis architecto tribuere debemus, vt quidquid imperfectionis aut materiæ illis inest, ab eo prorsus remoueamus. Hinc D. Augustinus: Intelligamus, inquit, Deum in quantum possumus, sine qualitate bonū, sine quātitate magnū, sine indigentia creatorē: sine situ vbiq; præsentem, sine ambitu omnia continentem, sine loco vbiq; totum, sine tempore sempiternum, sine sui mutatione mutabilia facientem.

August.
2. de Tri-
nitate.

Debet igitur fidelē Dei seruum, eximioq; eius amore flagrantem, illi de hac tanta dignitate, opulentiā, & felicitate congraudere, illiq; cum Ecclesia pro hac immensā gloria gratias agere: præsertim cum is hac tāta sua opulentiā & potētia in nobis creandis, ornandis, bonisq; omnibus locupletandis liberalissimè vsus fuerit: & in hoc ipsum nos condiderit, vt beatitudinis & felicitatis suæ confortes efficeret. Hinc D. Basilius creationis rerū causam & originem contemplan (quæ nō alia, vt Plato etiā sensit, quā immensa Dei bonitas, non vlla necessitas aut indigentia exitit) tātæ bonitatis amore inflāmat, vbi verba illa Gen. 1. In principio creauit Deus cælum & terram, explananda suscepisset, his verbis exclamat: Beata natura, bonitas inuidia carens, amabilis omnibus, desiderabilis pulchritudo, initium naturarum, fons vitæ, lux quæ ratione intelligitur, sapientia cui nihil potest accedere, hæc initio cælum terramq; fabricata est.

Iam

Iam ex his quæ dicta sunt, fratres, philosophari incipiamus. Ex his namq. primùm liquet, quod initio ex doctrina Dionysij Carthusiani diximus, inter omnia contemplationum genera, eam quæ de diuinis perfectionibus haberetur, principē locum tenere. Cum enim diuinæ contemplationis actio ad charitatem in Deū inflammandā dirigatur, quid nos magis ad hoc, quàm hæc tanta diuinæ pulchritudinis & perfectionis opulentia in oculis & aspectu proposita excitare poterit? Cum enim humana voluntas sic ab autore naturæ Deo instituta sit, vt sola bonitatis & pulchritudinis specie capiat; quid potentiùs illam ad amorem allicere poterit, quàm hoc immensæ bonitatis, benignitatis, decoris, pulchritudinis, atque omnium perfectionum pelagus inextinguibile? Si insignis alicuius creaturæ forma & pulchritudo multis saepe hominum de mente deduxit, multos in morbum & mortem etiam compulit: quid sentiet purgata à vitiiis anima, in summi huius pulchri atque boni contemplatione defixa, cui omnis omnium creaturarum pulchritudo comparata, vix puncti instar sit? Quod si nos, cum de Deo vel loquimur vel cogitamus, nulla amoris eius dulcedine tangimur, immodicus terrenarum rerum amor in causa est, quo infecta mēs nostra, tantò minus spiritalia atq. diuina degustat, quantò magis terrenis voluptatibus immersa est. Palatio quippe non sano cena est panis, qui sano est suauis; & oculis agris odiosa lux, quæ puris est amabilis. Qua de causa D. Augustinus appositisimo nomine Deum appellat, Purgatæ mentis sapientiam.

Simile

August.

Ex eadē quoque doctrina cælestis præmij magnitudo (quod rectè agentibus post hanc vitam propositum est) colligitur. Præmium enim, quod essenziale nuncupant, est non per speculum aut in ænigmate, sed reuelata facie videre immensam hanc diuinæ pulchritudinis speciem, summum illud & vniuersale bonum, in quo sunt omnia bona: primam illam veritatem, in qua sunt omnia vera: lumen illud incircumscriptum, quod splendore suo solem, lunam, & omnia astra cæli obscurat: exemplar illud absolutissimum, vnde omnes rerum formæ speciēsq. manant: speculum illud clarissimum, in quo rerū omnium conditarum pulchritudo cum infinita accessione lucet: oceanum illum vastissimum, in quo omnes aquæ gratiarum atq. cælestium donorum continentur: & in eo sic immergi & absorberi, vt totus homo Deiformis effectus, diuinæ magis quàm humanæ naturæ imaginem referat. Quis igitur hac tantæ felicitatis spe proposita, non eius amore ardeat? non omnia propter illam velut stercora reputet? non denique per omnes etiam flammæ (quod sancti Martyres fecerunt) ad eam peruenire contendat?

Hinc

Hinc etiam
cura & Ro
enim maie
& reueren
enim quod
mus dignē
fructifican
sacris altari
e peuri, cū
illa panis sp
Hinc etiam
quæ hanc ta
enim tan
quam com
Dei celsitud
illum cōm
Theologi lo
supplicium
quonia in ac
missum est
maiestatis d
cium crimin
ntelligaris
orum qui l
bassim in D
Hæc igitur
tionum ma
Quæ res ne
lare enim
magnificen
emplari
monem off
nimus cape

Ad has qu
tendas, hum
is lumine c
superest alio
ostro crede
itatis natur
anctum: Pa
terò, qui à P
atre & Fili
na sit, tres in

Hinc etiam liquet, quanto cū timore ac reuerentia, quantaque cura & studio huic altissimæ maiestati seruire debeamus. Quod enim maiestas celsior atque sublimior, hoc maiori studio, timore & reuerentia illi obsequi atque obtemperare debemus. Hoc est enim quod Apostolus à nobis exigit, cū præcipit ut ambulemus dignè Deo, per omnia placentes, & in omni opere bono fructificantes. Hinc etiam patet, quāto cum timore ac tremore sacris altaribus assistere debeamus, sacrum Domini corpus percipituri, cū hanc tantam diuinæ maiestatis celsitudinem sub illa panis specie latere, inconcussa fide teneamus.

Hinc etiam videre licet, quāta sit lethalis peccati deformitas, quæ hanc tantam maiestatem violat atque contemnit. Constat enim tantò esse grauiorem offensam, quantò persona aduersus quam committitur, celsior atque sublimior est. Quo fit, ut cū Dei celsitudo atque dignitas infinita sit, peccati quoque aduersus illum commissi deformitas hac ratione, id est, ex parte obiecti (ut Theologi loquuntur) sit infinita. Vnde etiam liquet, ignis æterni supplicium, quod mortiferi peccati pœna est, esse iustissimum, quoniam aduersus infinitam maiestatem atque bonitatē commissum est. Imò verò eam esse immensè illius bonitatis & maiestatis dignitatem, ut ne æternum quidem gehennæ supplicium criminis huius satis digna pœna sit. Ut hoc argumento intelligatis, fratres, quanta sit amentia, quanta cæcitas & stupor eorum qui leuissimis de causis, sine vllò doloris sensu, tam multa passim in Deum scelera committunt.

Hæc igitur & multa his similia, perspecta diuinarum perfectionum magnitudo, de qua hætenus locuti sumus, nos docet. Quæ res ne ipsos quidem mundi sapientes omnino latuit. Præclare enim Aristoteles nihil censet esse magis humanæ naturæ Aristot. magnificentiæ accommodatum, quàm diuinam mentem contemplari. In eo enim munere omnem pietatis sanctitatem, omnem officij religionem: in eo summam omnium, quam animus capere potest, voluptatem sitam esse decernit.

I I I.

Ad has quidem diuinæ naturæ laudes & perfectiones cognoscendas, humana quoque inuestigatio, doctrinæ studio & rationis lumine ceu pennis quibusdam subleuata, peruenire potuit. Superest aliud, quod non ratio, sed Catholica fides de Dño Deo nostro credendum proponit: nempe in simplicissima illa diuinitatis natura tres esse personas, Patrem, Filium, & Spiritum sanctum: Patrem, qui à seipso, hoc est, à nemine est: Filium verò, qui à Patre genitus est: Spiritum verò sanctum, qui ex Patre & Filio procedit. Itaque cū substantia atque natura una sit, tres in ea personæ inter se distinctæ subsistunt. Hoc autem

rem sacramentum, quod n. entis nostræ facultatem superat, Dei sublimitatem maximè prædica: quæ tanta est, ut omnem mentis humanæ atque etiam angelicæ capacitatem superet. Verè enim nequaquam Deus esset, si intellectu nostro comprehendere posset.

Multi autem sunt ad hoc ineffabile mysterium credendum difficiliore, quòd illud ipsi ratione attingere non possunt. Hi certè vel sibi nimium tribuunt, qui nihil rationi sue inaccessum arbitrantur, vel humanæ rationis imbecillitatem prorsus ignorant. Si enim Philosophi mentem hominis velut materiam primam in ordine substantiarum separatarum (quas intelligentias vocant) esse docuerunt; quid mirum si res adeò infima altissima naturæ intelligentiam non attingat? Quæ sit autè humanæ intelligentiæ imbecillitas, ex suprema eius virtute atque conatu colligere licebit. Ea verò ad summum vsque gradum in excellentissimis Philosophis peruenit, in quos opes suas omnes natura effudisse videtur. Hi autem ingenuè farentur, se florina natura arcana (quæ in rebus corporeis visuntur) prorsus ignorare. Srigitur earum rerum quas quotidie cernimus, quæque manibus contectamur, ignorantia laboramus, quanto longius ab astrorum corporumque celestium cognitione distabimus, quæ tam longo intervallo à nobis disiuncta sunt? quantoque adhuc longius ab angelicæ naturæ cognitione, quæ corporis expers est? quantoque adhuc longius ab altissima illa natura, quæ infinitis partibus omni creata natura sublimior est? Quàm multa ergo in illa erunt, quæ humanæ mentis acies penetrare nequeat?

Iam verò quid mirum si auctorem ipsum non attingimus, cum ne eius quidem operum naturam penitus assequamur?

Eccl. 1. Hinc Salomon ait: Ego intellexi, quòd omnium operum Dei nullam possit homo inuenire rationem: & quanto magis laboraverit ad querendum, tanto minus inueniet. Memorabi-

Plinius. lis illa Plinij sententia est: Naturæ vis ac maiestas singulis penè momentis fide caret. Tot enim res admiratione dignissimæ in multis animantibus quotidie visuntur (quibus se vitamque suam tuerentur, quibusque & nocitura videntur, & salutaria conquirunt) ut humanam interdum fidem superare videantur: & nisi à multis cernerentur, nullo modo crederentur. Ut autem quid hac ratione significare velim intelligaris, ex innumeris huius rei exemplis, unum solum in præsentia commemorabo,

Pli. lib. 9 quod & apud Plinium, & apud Ciceronem libro primo De natura **Cicero.** Deorum legi, in medium proferam. Sic enim ait: Pinna (sic enim Græcè dicitur) duabus gradibus parula conchis, cum parua squilla quasi societatem coit comparandi cibi. Itaque cum

eum piscem
monita à
limis bestia
dum est
tæ ipsæ co
colligimus
Græcis Pi
ua ratione
vi squilla
mitate: ut
re esset, &
rer. Hanc
miretur?
iudicaret
Plinium,
perantur.
bus videm
nium cō
quāto erit
memoro,
quatur? S
calicem m
arena & h
se, an non
si ei qui se
silio homi
vermiculo
minus cre
vel tantam
tam hebes
ad human
tissimum
comprehe
vir sanctus
tissimo T
bis: Ego n
nesciunt,
non sentit
Cesset erg
gentia gen
causa pius
mana den
arque rest
Sed fo

cum pisciculi parui in concham hiantem intrauerint, tunc admonita à squida Pinna mortuū comprimit conchas: sic dissimilissimis bestiis communiter cibis quæritur. In quo admirandum est, congressu ne aliquo inter se, an iam inde ab ortu naturæ ipsæ congregaræ iunt. Hactenus Cicero, ex cuius narratione colligimus, quod eū naturæ auctor hoc genus conchæ, quæ à Grecis Pinna dicitur, sine oculis condidisset, hæc mirabili & noua ratione eius (verita dixerim) excitari consilium esse voluit, ut squilla, hoc est paruus quidam pisciculus eam perpetuò committeretur, illi quæ ad capiendam prædam pro oculis & monito- re esset, & pro hoc labore atque industria prædæ partem acciperet. Hanc igitur tantam in paruis pisciculis sollicitiam quis non miretur? quis hoc, nisi auctores grauissimi referrent, credibile indicaret? Quorum tamen exemplorum innumera alia apud Plinium, Aelianum, ceterosque naturalis historiæ scriptores reperiuntur. Si ergo minima etiam Dei opera, quæ in animantibus videmus, nos in stuporem adducunt; quid ipse rerum omnium cōditor & auctor? Si is adeo mirabilis est in operibus suis, quāto erit in seipso mirabilior? Quid verò naturæ opera com- simile. memoro, cum vix humani ingenij inuenta mens hominis assequatur? Si nunquam vasa vitrea vidisses, & aliquis tibi vitreum calicem mira specie nitentem ostenderet, adderētque illum ex arena & herbula quadam vnico artificis flitu fabrefactum fuisse, an non tibi ab eo qui hoc diceret, illud crederes? Rursusque si ei qui sericas vestes nunquam vidisset, diceres eas arte & consilio hominum ex fluida bombycum, hoc est, auicetissimorum vermiculorum materia fuisse elaboratas; is certè aut tibi narrāti minus crederet, aut non posset vel tantam hominis industriam, vel tantam vermiculorum sollicitiam non admirari. Qui ergo tam hebes ac rudis es, non modò ad diuinæ virtutis, sed etiam ad humani ingenij opera penitus cognoscenda, quomodo altissimum diuinæ naturæ, diuinæque generationis arcanum comprehendere cupis? Hæc enim consideratione D. Hilarius, vir sanctissimus atque doctissimus, in his libris quos de hoc altissimo Trinitatis mysterio scripsit, se ipsum consolatur his verbis: Ego nescio, nec requiro, & consolabor me tamē. Archangeli sciscunt, Angeli non audierunt, secula non tenent, Propheta non sensit, Apostolus non interrogauit, Filius ipse non edidit. Cesset ergo dolor querelarum. Non puret homo sua se intelligentia generationis sacramentum consequi posse. Hæc ergo de causa pius homo sola fide contentus esse debet, quæ omni humana demonstratione certior est; utpote quæ Deo reuelante atque restante nititur.

Sed fortè dices: Quonam modo sciam hæc fidei mysteria fuisse

fuisse à Deo reuelata? Hoc quidem ipsum fidei lumen interno quodam magisterio nos credere facit: hoc Ecclesia Romana (quam Apostolus columnam & firmamentum veritatis appellat) vobis credendum proponit: hoc firmissimus cunctorum fidelium assensus probat: hoc postremo innumera miracula, & Prophetarum vaticinia, sanctorumque Patrum testimonia, & vita innocentissime acta, apertissime testantur. Quare de re sic

lib. 1. de Trinitate. lata, & tam multis, tam magnis, tam miris prodigiis diuinitus confirmata, vt genus videatur esse clementiæ, in his vel aliquantulum dubitare. Innumera itaque miracula, & alia quæ nō nisi diuinitus fieri possunt, huius rei fidem faciunt, & dubitare non sinunt. Vtuntur itaque in eorum attestatione signis pro argumentis, prodigiis pro experimentis. Vtinam attenderent Iudæi, vtinam animaduertentes Pagani, cum quanta conscientia securitate pro hac fide ad diuinum iudicium poterimus accedere. Nōne cum omni confidentia dicere poterimus: Domine, si error est, à te ipso decepti sumus. Hæc enim tantis ac talibus signis & prodigiis confirmata sunt: quæ non nisi per te fieri potuerunt. Hactenus ille. Hic etiam adice sanctorum Martyrum testimonia: de quibus sic D. Maximus inquit: Mater martyrij, fides catholica est: in qua illustres Athletæ subscripturunt sanguine, morte iurauerunt. Nunquam enim vitam hanc tam constanter expenderent, nisi esse alteram incomparabiliter beatiorē perfectā definitione sentirent. Hæc igitur sanctorum Martyrum mirabilis & inuicta constantia (vt innumera alia argumenta prætereamus) Catholicam fidem magnopere confirmant, quando ij extrema omnia pati, priusquam vel ad momentum ab ea discedere vouerint. Alij enim ferro perempti, alij flammis exusti, alij in equuleo suspensi & exarnificati, alij pectinibus ferreis laniati, alij super crates ferreas subiectis prunis assati, alij bestiis immanibus obiecti, alij præcipitio interempti, alij ad equorum indomitum caudas alligati atque rapti, alij flammis balnearibus, aut candentibus laminis ad latera applicatis exusti, ac feruenti adipe peruncti, alij verò decorati, & mille aliis formis cruciati, & hanc fidem tutati sunt: & quanta esset felicitatis gloria, quæ piis actionibus in celo posita est, tormentorum suorum immanitate ostenderunt, cum

Rom. 8. Apostolo clamantes: Non sunt condignæ passionēs huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Hæc igitur tanta mercede proposita, fratres, nequaquam inerti otio & somno indulgeamus, sed strenuè laboremus, bonisque operibus continenter incumbamus, diuinisq; præceptis parere omni studio contendamus. Neq; enim in præsentī seculo tormenta Mar-

ta Martyr
ta, & aru
inuolatā
perueni
sanctorum
modo obli
mitq; deli
suum, cu
Spiritu
pl. bonu
Tomeas
cum Prop
uinatē Do
Christus D
& Spiritu

IN EC

TRI

in qua

nauam

littera

phoru

THEMA

in nomi

Matth

mentum
possibile est
spes: oportet
quod inquit
porerit? Vt
enim amer
ad spem, &
tem habuer
hil mihi pro

ta Martyrum à nobis exiguntur, sed sola veteris vitæ poeniten-
tia, & diuinorum mandatorum obedientia: quam si integram
inuolantemque seruauerimus, non dubium quin ad eam vitam
perueniamus, in qua cum beatorum Martyrum cæterorumque
sanctorum agantibus beatissimæ Trinitatis mysterium, quod
modò obscura fide credimus, reuelata facie intuebimur, tom-
misiq; deliciis perfroemur, cum æterni Patris immensam maie-
statem, cum Filij pulcherrimam & adorandam speciem, cum
Spiritu sanctum, hoc est, infinitu Patris & Filij amorē contē-
plabimur, ac postremo cum incomprehensibilem beatissimæ
Trinitatis opulentiam, felicitatē, & gloriam clara luce videntes,
cum Propheta cantabimus, Sicut audiuius, sic vidimus in ci-
uitate Domini virtutum, in ciuitate Dei nostri: ad quam nos
Christus Dei Filius perducere dignetur: qui cum eodem Patre
& Spiritu sancto regnat in secula seculorum. Amen.

Psal. 67.

IN EODEM FESTO BEATISSIMÆ
TRINITATIS CONCIO QUARTA:
in qua primum diuinitatis vnitas, deinde perso-
narum diuinarum distinctio, partim sanctarum
litterarum, partim verò insignium aliquot Philo-
phorum testimoniis comprobatur.

THEMA. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos
in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.*

Matth. vltimò.

IBET, fratres charissimi, ab eadem sententia
concione hanc ordiri, qua Richardus de S. Vict.
libros de beatissima Trinitate exorsus est. Sic e-
nim ait: Fidem esse totius spiritualis ædificij, &
humanæ salutis ac felicitatis initium ac funda-
mentum, nemo est fidelium qui ignoret. Sine fide enim im-
possibile est placere Deo. Nam vbi non est fides, non potest esse
spes: oportet enim accedentem ad Deum credere quia est, &
quod inquirentibus se remunerator sit: alioqui quæ spes esse
poret? Vbi autem non est spes, charitas esse non potest. Quis
enim amet, de quo nihil speret? Per fidem igitur promouemur
ad spem, & per spem proficimus ad charitatem. Quidquid au-
tem habuero, si charitatem non habuero (vt Apollolus ait) ni-
hil mihi prodest. Quis autem sit fructus charitatis, audis ab ore

Ioan. 14.

veritatis: Si quis diligit me, diligetur à Patre meo, & ego diligam eum, & manifestabo ei meipsum. Videris ergo quibus gradibus ad beatitudinem ascendimus: nempe de fide ad spem, de spe ad charitatem, de charitate autem ad eam Dei cognitionem, in qua vita æterna consistit, dicente Domino: Hæc est autem vita æterna, ut cognoscant te verum Deum, & quem misisti Iesum Christum. Vita itaq. ex hac viua atque vigente fide: & vita quoq. ex cognitione. Ex hac fide tanquã ex iustitiæ radice vita interna, ex cognitione vita æterna. Ex hac fide vita illa qua interim viuimus bene, ex cognitione vita illa qua in futuro viuemus beatè. Fides itaq. totius boni initium est atque fundamentum. Quàm studiosos ergo in fide esse nos conuenit: à qua omne bonum & fundamentum sumit, & firmamentum capit?

Inter sacra autem fidei nostræ dogmata principem locum beatissimæ Trinitatis mysterium obtinet, quod aliorum caput & fundamentum est: cuius hodie festum Ecclesia celebrat. Qua autem reuerentia fidei quæ simplicitate de hoc altissimo sacramento discernendum sit, sacræ litteræ ubique docent. Hæc enim de causa Apostolus ait: Non plus sapere, quàm oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Sic etiam Salomon: Ne temerè quid loquaris, ait, nec sis velox ad proferendum sermonem: Deus enim in cælo, & tu in terra, idcirco sint pauci sermones tui. Quibus verbis Salomon eandem nobis quam Apostolus scientiæ sobrietatem commendat, cum paucis de Deo sermonibus vult nos esse contentos: rationem quæ subdit, quod Deus sit in cælo, nos in terra. Quibus verbis dum ex locorum distantia mentis nostræ imbecillitatem, & diuinæ naturæ sublimitatem designat, à conatu & studio earum rerum quæ facultatem nostram superant, prudenter auocat. Idem quæ Ecclesiasticus monet, cum ait: Altiora te ne quæsieris, & fortiora te ne scrutatus fueris: sed illa cogita quæ tibi præcepit Deus: & in pluribus operibus eius ne fueris curiosus: plurima enim supra sensum hominis monstrata sunt tibi. Quod si in perscrutandis operibus diuinis curiositas merito damnatur, quanto erit damnabilior curiosa illius altissimæ naturæ perscrutatio, quæ omnem creaturæ mentis intelligentiam superat: Huius autem curiositatis periculum apertè Dominus Numerorum cap. 4. ostendit. Cum enim castra mouenda essent, quid quisque Leuitarum ex sacris valis, cæterisque tabernaculi supellectilibus portare deberet, his verbis præscripsit: Aaron & filij eius intrabunt tabernaculum, ipsique disponent opera singulorum, & diuident quid portare quisque debeat. Alij nulla curiositate videant quæ sunt in sanctuario, priusquam inuoluantur, alioqui morientur. Hæc autem lege Dominus, cuius periculi sit diuinitatis arcana curiosus

riofius
tali per
se inue
mysteri
Qua
procul a
cam scie
quod ad
nem fac
re, & ad
mus, in
Salomon
fortè sa
mysteri
plus qu
pere vel
ritus, &
tas. Vi
rio diff
gnis in

Qua
bilis ap
nam pr
factura
dò læti
nistrat.
ad reru
pagati
uidere
Ex hac
spirant
rere, no
suis (si
camen
vel præ
& ad f
pora c
minam
partim
sint ad
quod
num g

riofius velle perferuari, non obturè declarauit. Si enim capitali pœna plectitur, qui tabernaculi terreni fupellectilia curiofè intruetur, qua pœna dignus erit qui altiffimum Trinitatis myfterium fimili affectu perueftigare contendit?

Quia verò hodie de hoc ineffabili myfterio dicturi fumus, procul ab hac commentatione curiofitatem omnem & immodicam fciendi cupiditatè ablegare debemus, & id folùm tradere, quod ad huius myfterij venerationem & veridicam confeffionem fatis fit: ne fi præfcriptos Domini voce terminos tranfilire, & ad montem in quo Dominus loquitur, confendere velimus, in pœnam ab eo propositam incidamus. Quocirca rectè Salomon, Mel, inquit, inuenifti, comede quod tibi fufficiat; ne fortè fatiatus, euomas illud. Hoc eft, ea fobrietate diuinitatis myfteria (quæ melle & fauo dulciora funt) perfcruare, vt non plus quàm quod ad salutem & fidei tuæ rationem expediat, fapere velis: ne fi in altiora conatus fueris, earum altitudine deterius, & ea nō afsequaris, & quæ iam fide fueras afsecutus, amittas. Vt hac igitur fobrietate ac religione de hoc altiffimo myfterio difserere hodie valeamus, cæleſtem opem facratiffimæ Virginitatis interuentu fuppliciter imploremus.

Exod. 19
Prou. 23.

A V E M A R I A.

Quamuis diuina Sapientia in omnibus operibus fuis mirabilis appareat, magnamque piè contemplantibus lætitiæ materiam præbeat (ſicut Propheta canit, Delectaſti me Domine in faſt. 99. faſtura tua, &c) in operibus tamen prouidentia ſuæ, non modò lætitiæ, ſed maximam quoque admirationis cauſam ſubmiſtiſti. Ad prouidentia autem rationem retinet, omnia quæ ad rerum conditarum ſalutem, incolumitatem, & generis propagationem neceſſaria ſunt, pleniffimè atque exactiffimè prouidere, neque vlli creaturæ, quamlibet minimæ, vlla in re deefſe. Ex hac autem prouidentia naſcitur, vt omnia quæ in mundo ſpirant & viuunt, alimentum ſciant ſuæ naturæ cōueniens querere, noxias à ſalutaribus herbas diſtinguere, & morbis etiam ſuis (ſi in quos fortè inciderint) appoſitiſſima ad ſalutē medicamenta inuenire, & ab aliis inſequentibus vel aſtu, vel viribus, vel præcipiti fuga, vel exquisitiſſimis latibulis ſeſe defendere, & ad ſortium ſuorum procreationem opportuna loca & tempora captare, nidos ſtruere atque moliri, & inter marem ac ſeminam partito educationis labore, fœtus ſuos partim educere, partim alere atque defendere. Qua quidem in re cum multa ſint admiratione digniſſima, tum illud maximè mirabile eſt, quod cum infinita pœnè ſint in terra, in mari & in aëre animantium genera, quæ non omnia vno, ſed vario & multiplici ali-

imento

cæli, hoc est, astra omnia in Deorum numero reposuerunt. Quæ quidem opinio (vt ex 2. Ciceronis libro de Natura Deorum colligitur) Stoicorum præcipue fuit: qui cum inter omnes Philosophorum familias in primis celebres, & virtutis studiosissimi haberentur (quod in ea videlicet summum hominis bonum collocarent) tamen in hanc tantam stupiditatem atque amentiam inciderunt, vt non modò cunctis astris diuinitatem, sed alimentum etiam ex subtilissimis terræ marisque vaporibus tribuerint. Hæc enim Stoici cuiusdam apud Ciceronem verba sunt: Quare cum in æthere astra gignantur; consentaneum est, in his sensum inesse & intelligentiam: ex quo efficitur, in Deorum numero astra esse ducenda. Etenim licet videre acutiora ingenia, & ad intelligendum aptiora eorum qui terras incolant eas, in quibus aër sit purus ac tenuis, quam illorum qui vtantur crasso cælo atque concreto. Quin etiam cibo quo vtare, interesse aliquid ad mentis aciem putant. Probabile est igitur præstantem intelligentiam in sideribus esse, quæ & ætheream partem mundi incolant, & marinis terrenisque humoribus longo intervallo extenuatis alantur. Hactenus ille. Hanc igitur Stoicorum puerilem atque fabulosam mentiam quis non pleno cachinno irridendam putet? Verum non in hoc solum infania hominum restitit, sed à cælis ad terram descendentes, tyrannis ita adulari cæperunt, vt eos in Deorum numero reponerent. Sic Nabuchodonosor Holoferni militiæ suæ principi mandauit, vt in omnibus terris, quas in ditionem suam rede-gisset, ipsum pro Deo coli faceret. Quam infaniam imitatus Alexander, se Dei filium appellari præcepit, & Callisthenem Philosophum clarissimum interfecit, quod illi diuinos honores tribuere noluerit. Quid quod Romani meretricem quandam nomine Floram (quæ corporis quæstu ingentes opes comparauerat, quas populo Romano moriens testamento legauit) Deam fecerunt, eiq; Floralia, hoc est, digna turpitudine eius festa instituerunt? Verum non contentus generis humani hostis ad hanc tantam cæcitatem homines induxisset, draconibus etiam, serpentibus, & crocodilis hostias immolari fecit. Quam rem apertè Paulus in Epist. ad Romanos commemorat dicens: Et mutauerunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominum, & volucrum, & quadrupedum, & serpentum. Nam & Aegyptios habuisse pro Diis boues & pecora, ex libro Exodi didicimus. Hæc enim de causa filij Israël in desertum se ad sacrificandum Domino suo proficisci velle dicebant: ne si pecora & armenta, quæ Aegyptij pro Diis colebant, Deo suo ante illos immolarent, lapidibus ab eis obruerentur. Sed quis tamen alium eorundem

Cic. 2. lib.
denat.
Deor.

Iudit. 3.

Rom. 2.

Exodi. 8.

Iuuenal.

rundem Aegyptiorum furorem ferat, qui eo dementiæ, Satana agente, perueniunt, ut (quod dictu quoque nefas est) alia, & capæ, & porros Deos fecerint, & coluerint? Itaque irridens hæc tantam hominum stupiditatem Iuuenalis ait: Felices populi, quibus hæc nascuntur in hortis Numina. Hanc autem terribilissimæ superstitionis amentiam similia sacra consecuta sunt. Tantus enim furor hominum mentes oppressit, ut non satis placari posse numina sua crederent, nisi delubra omnia flagitio, dedecore, turpitudine, immanitate contaminarent. Itaque virgines in Deorum honorem prostituiebant: humane quæ sanguine aras aspergebant: filios etiam immanissimè iugulabant: nullum denique erat tam dirum facinus, quod non in sacrorum illorum procuracione susceperent.

Cum in his ergo densissimis tenebris mundus ageret, consentaneum erat, ut diuina providentia, quæ multo diligentius maiora quam minora curare solet, huic tantæ hominû cæcitati succurreret. Si enim ea (ut paulo antè diximus) rebus ad salutem necessariis non deest; quid quaeso hominî magis ad salutem & ad felicitatem necessarium erat, quam ut conditorem atque parentem suum agnosceret, cognitumque pia mentis religione coleret, diligeret, obseruaret, eiusque sacratissimis legibus obtemperaret? Hoc autè qua ratione homo tot superstitionibus illusos, tantaque rerum diuinarum ignoracione oppressus, sine ulla erroris admixtione, nisi Deo tradente, cognosceret? Quanta est enim rationis humanæ vis & facultas, ut ad hanc altissimarum rerum cognitionem per se peruenire queat, quæ in infimarum etiam rerum cognitione caligat? Nota est enim illa Philosophorum sententia, maximam partem eorum quæ scimus, esse minimam eorum quæ ignoramus: hoc est, minimum esse quidquid Philosophi omnes studio & labore cõsecuti sunt, comparacione earum rerum quas prorsus ignorant. Imò eam esse humani ingenij hebetudinem ac tarditatem, Academici Philosophi censuerunt, ut nihil humana industria atque labore certum posse sciri affirmarent, sed solam nos de rebus opinionem, non scientiam habere, omnemque veritatem esse abditam, atque in profundum demersam. Quam rem tot Philosophorum familiarum variis inter se placitis & opinionibus dissidentes, apertè docent: cum tamen veritas ipsa simplex sit, neque tam varias definitiones patiatur. Quid quod ipse etiam homo vix in vna sententia diu permanet, sed singulis penè horis commutatur, & modò huc, modò illuc accipiti opinione rapitur? Quocirca necesse erat, ut diuina providentia huic tam perniciosæ hominû ignoracioni succurreret, quo citra ullam mentis fluctuationem non modò sæculi sapientes, sed rudes etiam atque hebetes homines,

longis

longis Philosophorum ambagibus superatis, veram atque sinceram de Deo suo, deque eius cultu & veneratione sententiam inconcussa fide retinere. Fides enim efficit, vt multo certiora credamus esse quæ à Spiritu diuino enuntiata sunt, iis quæ vſurpamus auribus, quæ cernimus oculis, quæ manibus contrectamus. Sensus enim & rationis argumenta fallunt sæpiſſimè, Deus autem fallere non poteſt. Eſt enim iſ conſtans in omni æternitate bonitas, & ſapientia immenſa, & veritas ſempiterna. Ideoquæ meritò Propheta: Beatus, inquit, quæ tu erudieris Domine, & de lege tua docueris eum. Quod quidem beneficium Seruatori noſtro debemus, qui aduentus ſui ſplendore mundi tenebras diſpulsit, idolorum nomina, iuxta Zachariæ vaticinium, Zacha. 3. è terra ita diſperdidit, vt non memorarentur amplius. Eius igitur beneficio ab hac tanta diaboli tyrannide liberati ſumus, vt iam non amplius homo, conditor atque parente ſuo relicto, inducta à diabolo portenta adoraret. Conſtat autem nullum vquam mortalium iam inde ab ipſo mundi naſcentis exordio tantum beneficium in homines contuſſe, vt hac ratione & Chriſti Domini diuinitatem & potentiam agnoſcamus, & quantum illi vel hoc nomine mundus debeat, intelligamus.

I.

Huius verò celeſtis doctrinæ fundamentum eſt, vt religioſa fide credamus & cōfiteamur, Deū, qui in ſubſtantia atq. ſimpliſſima diuinitatis natura vnus eſt, in perſonis eſſe trinum. De vtroque, igitur myſterio nobis hodie, aſpirante diuina gratia, nēpe vnitatis ac trinitatis cum omni animi ſubmiſſione ac reuerentia dicendū eſt: & prius quidē de vnitate breuiter, deinde paulo ſuſius de altiſſimo ſummæ Trinitatis arcano diſceremus.

Hanc igitur diuinæ ſubſtantię vnitatem Dominus in propoſitis de Euangelica lectione verbis inſinuauit, cūm eos qui ſalutaribus aquis tingendi eſſent, non in nominibus, ſed in nomine Patris, & Filij, & Spiritus ſancti baptizari præceperit. Quam tamen vnitatem apertius Ioannes Euangelista expreſſit, cūm ait: Tres ſunt qui teſtimonium dant in celo, Pater, 1. Ioan. 5. Verbum, & Spiritus ſanctus, & hi tres vnum ſunt. Verūm hæc ipſa vnitas, quam vbique ſacræ literæ teſtantur, apertiſſimis quoque rationibus demonſtranda eſt. Nam ſi plures dii eſſent, neceſſe erat eos inter ſe diſtingui, & aliquid in vno eſſe quod in alio non eſſet. Tum inquireremus, an illud quo alius ab alio diſtat, perfectio an imperfectio eſſet. Si imperfectio, iſ qui hoc modo imperfectus eſſet, Deus vtrique non eſſet, cūm Deus modis omnibus perfectus eſſe debeat. Si verò perfectio eſſet, qui ea deſtitueretur, ſimili ratione Deus non eſſet; quando nulla in ſummo tummēq. perfectio Deo perfectio deſiderari debeat.

Idem

Simile.

Idem etiam colligitur ex rerum conditarū ad statum mundi conferuandum mirabili vnitate & consensione. Cōstat enim mundum partim ex contrariis elementis, partim ex dissimilissimis rebus esse compositum. Quid enim dissimilius, quā corpora cælestia atque terrestria? Quæ autem diuersa & contraria sunt, quid aliud natura sua, quā dissimilitudinem & pugnam parere possunt? Quocirca ea quæ huiusmodi sunt, nullo modo ad vnum ordinem vnumque finem, nisi ab vno aliquo dirigente reuocari possunt. Quod musices exēplo aperte liquet. Nam si canentium voces temerē pro cuiusque arbitrio sine vllō ordine iactarentur, nullus planē concentus esset, sed confusus ac molestissimus variarum vocum clamor aures obtunderet. At cum hæc vocum varietas ratione & consilio ab aliquo musicæ artis perito temperatur, & ad certum numerum reuocatur, suauissima harmonia, & gratissimus variarum vocū concentus efficitur. Hoc ipsum igitur in hac tanta rerum varietate videmus: quam sapientissimus ille vniuersitatis huius moderator ita temperauit, vt ex tam multiplici ac penē infinita rerū dissimilitudine & pugnantium varietate, nō pugna, sed appositissima ad mundi statum conferuandum atque stabilendum consensio oritur. Sic enim cælestia corpora, & errantia sidera, ac præcipuē sol (qui reliquorum siderum dux & gubernator est) conuersiones suas conficiunt; sic inferiora corpora illorum virtute fecundantur, vt singulis annis quasi nouus quidam mundus, nouaque cunctorum animantium propagatio atque fætura existat: vt aliarum rerum naturæ lege deficientiū interitus, aliarum nascentium vita compensetur; atque ita rerum species ab interitu vindicentur. Cum verò quæ nata sunt, quæque spirant & viuunt, alimento egeant quō vitam tueantur, eadem natura, quæ nouos quotannis fœtus parit, annuos quoque eisdē alendis prouentus germinat: quibus producendis cælum, aër, terra, mare, soles, nubes, venti, pluuia, calores & frigora, ac postremo quatuor anni tempora mirabili ordine atque conspiratione deseruiunt. Hic autem aptissimus variarum rerum ordo atque concentus ad mundi statum conferuandum effecit, vt veteres olim Philosophi mundi gubernatorem Deum appellarent musicum, quoddam res tam varias atque multiplices in vnā quasi harmoniā conciliauerit. Hæc autem variarum rerum vnitas atque concordia simplicem diuinitatis vnitatem manifestē arguit. Quia verò artis est, naturam quatenus liceat imitari, humana quoque imperia, quæ multis hominum milibus constant, hanc vnitatis legem imitantur, dum vnū sibi principem, vnumque toti Reip. corpori caput præficiunt: vt ita tandem pacis vnitas ab vno principe, vnoque consilio, cui omnes consentiunt,

sentiant, oriatur: quæ multorum imperantiũ varietate rescin-
deretur. Quæ de re sic D. Cyprianus ait: Ad diuinum imperium Cyprian.
etiam de terris mutuemur exemplum. Quando vnquam, regni
societas aut cum fide cœpit, aut sine cruore desit? Sic Theba-
norum germanitas rupta & permanens regis dissiditibus, etiam
in morte discordia, & Romanos geminos vnum non capit re-
gnum, quos vnum vteri cepit hospitium. Pompeius & Cæsar
affines fuerunt, nec tamen necessitudinis fœdus in amula pote-
state tenuerunt. Ne hic tu de homine mireris, cum in hoc om-
nis natura consentiat. Rex vnus est apibus, & dux vnus in gregi-
bus, & in armentis rector vnus: multo magis mundi vnus est
rector, qui vniuersa quacunque sunt, verbo iubet, ratione di-
spensat, virtute consummat. Hactenus Cyprianus: qui tã mul-
tis exemplis tum ab arte, tum à natura petitis, diuinitatis vnita-
tem & simplicitatem ostendit. Inter quæ tamen exempla, apum
exemplum tantò cæteris efficacius est, quantò mirabilius est, in
tam exiguo corpusculo (vt pote paulo musca grandiore) tantam
sapientiam inueniri, vt & regem habeant, & illum quocumque
præcesserit, comitentur; quòdque mirabilius est, maximèque pro-
posito nostro quadrar, nullo modo duos reges sibi imperare pa-
tiantur, sed altero ab eisdem interempro, alteri Reipublicæ suæ
gubernaculum tradant. Hoc enim opete, quod non à consilio &
ratione (quæ in illis nulla est) sed ab autore naturæ proficisci-
tur, ostendere idem voluit, non à multis, sed ab vno Imperatore
ac principe vniuersitatis huius Rempublicam gubernari.

I.

Hactenus, fratres, de diuinæ naturæ vnitatem atque simplicitate: nunc de summa Trinitate, quæ religioni & fidei nostræ lo-
qui concessum est, humili deuotione tradere incipiamus. Pro-
fitemur ergo, & gratias agimus ei, qui hanc nos Catholicā veri-
tatem edocuit, in vna illa simplicissimæque diuinitatis natura
non vnā solū, sed tres personas existere, nempe Patrem, Fi-
lium & Spiritum sanctum: Patrem videlicet ingentum, Filium
à Patre genitum, & Spiritū sanctum à Patre & Filio proceden-
tem. Hoc est autem mysterium, quod Ecclesia catholica fidelibus
adorandum, credendum, atque confidendum proponit. Ne-
mo autem plenam alicuius creatæ naturæ similitudinem ad
hanc rem intelligendam requirat. Cum enim infinito intervallo
ab omnibus rebus à se conditis earum conditor distet, fieri nullo
modo potest, vt in ipsis aliquid ei omnino simile inueniatur: id
enim Deus esset, si ei modis omnibus simile esset.

Cæterum cum effectus omnes causæ suæ similitudinem ali-
qua

qua ex parte referant, Deus autem prima rerum omnium causa existat; nihil prohibet, imperfectam aliquam eius similitudinem, aut certe vestigium in rebus conditis inueniri: quæ tamen quò sunt natura præstantiores, eò maiorem similitudinem (si ita loqui fas est) cum diuina mente gerunt. Cum verò anima nostra inter omnia quæ in hoc inferiori mundo sunt, præstantissima sit, eaque ad imaginem & similitudinem Dei sit cõdita, in ea vtique expressius, beatissimæ Trinitatis & indiuidue vnitatis imago reperitur. Nam in ea primum tres spirituales vires atque potentia inter se distinctæ, variisque officiis destinatae sunt: nempe memoria, intellectus, & voluntas: cum tamen non tres animæ, sed vna solum sit. Quin & ipsarum potentiarum ordo atque origo, mutuaque inter se habitudo (vt D. Anselmus, Diuusque Bonauentura philosophantur) diuinarum personarum naturam aliquo modo adumbrant. Quod quidem D. Bonauentura his verbis explicat: Constat planè vnumquemque nostrum seipsum flagrantissimo amore diligere: minimè autem se diligeret, nisi se agnosceret atque intelligeret: non autem intelligeret, nisi sui meminisset. Vnde liquet, ex sui recordatione atque memoria oriri intelligentiam; ex intelligentia vero, sui amorem. Pater itaque memoriæ, Filius intelligentiæ, Spiritus sanctus voluntati assimilatur. Ex memoria enim oritur intelligentia, vt ipsius proles. Tunc enim aliquid intelligimus, cum similitudo, quæ erat in memoria, in intellectu acie resultat: quæ nihil aliud est, quàm verbum. Ex memoria verò & intelligentia spiratur amor, tanquam amborum nexus. Hæc igitur tria, scilicet mens generans, verbum & amor sunt in anima: quò ad memoriã, intellectum, & voluntatem: quæ quidem tres animæ nostræ vires sunt consubstantiales, coæquales, & coæuæ, vtpote se inuicem consequentes, & indiuisa societate coniunctæ. Cum igitur Deus noster perfectissimus spiritus sit, habet vtique memoriã, intellectũ, & voluntatem: & consequenter habet Verbum genitum, & Amorem spiratum: quæ tria necessariò distinguuntur (cum vnum ab alio producatur:) distinguuntur, inquam, nõ essentialiter, aut accidentaliter, ergo personaliter. Hactenus D. Bonauenturæ verba. Hæc ergo potentiarum animæ nostræ similitudine, mutuoque inter se ordine atque habitudine, tamquam per speculum & in ænigmate diuinarum personarum trinitatem atque indiuiduam vnitatẽ contemplari licet.

Hoc autem altissimum summæ Trinitatis mysterium in nouo quidem testamento propter incarnationis Dominicæ beneficium apertissimè reuelatum est. Quod planè ea Domini verba quæ initio proposuimus, perspicuè declarant, quibus

Ansel in
Mo. c. 56.
Bonau. in
Itineratio
mentis.

Gentes or
zari, hoc
lios, & re
potestatis
testam
nitus ab
phetæ di
sterium
pro nostr
tris conf
cum Reg
culi, virg
sti iniqui
bus verbis
vocã di ca
oleo læti
Phariseæ
tris meis
cesse est
sit. Idem
parvulus
rabilem
sistit, l
relinquat
& Filium
ipsum Sa
mentis
minum
quo est D
ascendit
manibus
suscitau
quod no
summum
tuerit. Q
nunquam
men est
minis D
ti inacce

Sed m
lio testi
est, aliq
aliquor

gentes

gentes omnes in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti baptizari, hoc est, baptismi virtute mundari, sanctificari, & in Dei filios, & regni eius hæredes instrui præcipitur: quæ omnia diuinæ potestatis opera sunt. Multaque his similia testimonia in nouo testamento reperiuntur. Nec in veteri etiam arcanum hoc penitus absconditum fuit. Multa enim loca sunt, in quibus Prophetæ diuino Spiritu acti, trium diuinarum personarum mysterium non tacerunt. Porto autem Filij Dei diuinitatem, qui pro nostra omnium salute carnem erat suscepturus, multo apertius confessi sunt. Hoc enim Vates regius testatus est, quando ^{Sal. 44.} cum Rege Messia loquens, ait: Sedes tua Deus in seculum seculi, virga æquitatis, virga regni tui. Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem: propterea vnxit te Deus, Deus tuus, &c. In quibus verbis bis illum Deum appellat: nam secundo loco Deus in vocandi casu positus est, vt sit sensus, O De², vnxit te Deus tuus ^{Matt. 22.} oleo lætitiæ, &c. Quid verò illud quo Saluator ipse ignorantie Phariseos conuicit, Dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis? Quo in loco duplicem Christi naturam intelligi necesse est: alteram qua Davidis dominus, alteram qua eius filius sit. Idem verò multò etiam apertius Esaias testatus est, qui cum ^{Esai. 9.} paruulum nobis natum fuisse dixisset, eundem prorsus admirabilem atque Deum esse confessus est. Quid verò illud Ecclesiastici, Inuocaui Dominum Patrem Domini mei, vt non derelinquat me in die tribulationis meæ; an non aperte Patrem & Filium confessus est? Iam verò quo verborum splendore hoc ipsum Salomoni prædicat? Verba, inquit, congregatis, filij vomentis (hoc est, varias sententias concinnantis, easque ad hominum salutem eruclantis) Visio quam locutus est vir cum quo est Deus, & qui Deo secum morante confortatus ait: Quis ascendit in cælum atque descendit? Quis continuit spiritum in manibus suis? Quis colligauit aquas quasi in vestimento? Quis suscitauit omnes terminos terræ? Quod nomen est eius, aut quod nomen filij eius, si nosti? Videte quàm amplo exordio ad summum illud diuinæ generationis arcanum explicandū vsus fuerit. Quod nisi omnem humanæ intelligentiæ vim superaret, nunquam in narrationis fine illa verba adiunxisset: Quod nomen est ius, aut nomen filij eius, si nosti? Vocabulo enim nominis Dei diuinam naturam intellexit, quàm omni creatæ menti inaccessam atque incomprehensibilem esse declatauit.

I I.

Sed minus mirandum est, hæc tam illustra de vnico Dei Filio testimonia in litteris sanctis reperiri. Longè verò mirabilius est, aliquam huius mysterij cognitionem licet imperfectam in aliquot Philosophorum libris inueniri. Quamuis enim altissi-

S. Thom. mum Trinitatis mysterium (vt D. Thom. apertè probat) euidentiatione demonstrari non possit; summus tamen ille mundi moderator, qui hominem ad diuinitatis suæ cognitionem condidit, in omnibus mundi ætatibus aliquam diuinæ æternæque generationis cognitionem partim ex Sybillarum varicinijs, partim ex primi parentis traditione, apud illustres aliquot viros esse voluit. Sybillas autem prophetico spiritu afflatas, omnia ferè Christi mysteria carminibus suis tradidisse D. Augustinus li. 18. de Ciuitate Dei ca. 23. apertè docet; ac Diuus ite Hieron. contra Iouinianum, cuius hæc verba sunt: Quid referam Sybillas Erythræam atque Cumanam, & octo reliquas (nā Varro decem fuisse autumat) quarum insigne virginitas est, & virginitatis præmiu diuinitas? Hæc Hieronymus. In qua sententia est etiam D. Thomas.

August.
Hieron. l.
cōt. Iou.

D. Th. 22
9. arti. 7.
ad 3.

Ex harum igitur prædictionibus, simul & ex maiorum traditione à primo patre per posterorum manus deducta, aliquam licet imperfectam & obscuram cognitionem insignes aliquot Philosophi habere potuerunt. Princeps quippe generis humani creaturæ se nouit à Deo, pulchritudinem mundi nascentis vidit, nomina bestijs imposuit, multaque alia intellexit, quoniam in eo fuisse certissimam scientiam constat. Nepotes autè eius, qui diu cum annois patre vixerant, vidit Noë, audiuitque eos Theologiam diuini parentis recētes, vt in paradiso creatus, vt natus, vt pulsus fuisset. Mathusalem enim vnus ex posteris Adæ, medijs inter Adam & Noë extitit, & vtrumque vidit. Cum quo Noë quingentis ante diluuium annis cōsuetudinem habere potuit, & ab eo audire, quæ de religione & verè Dei cultu à primo parente acceperat. Antea verò quàm decessisset Noë, natus est Abraham, plusquā quinquaginta ante eius obitum annis. A quo eandem fidei doctrinam accipere Melchisedec & Abraham potuerunt. Ab hoc autem pietatem & sapiētiā Iob vir sanctissimi enanasse credendum est; cuius tam illustre tum Dominicæ incarnationis, tum futuræ resurrectionis testimonium extat. Post diluuium autem cōstat homines in Chaldaea habitasse, iuxta quam etiam aiunt terrestrem paradysum fuisse. Primiti igitur omnium antiquissimi sunt Chaldaei, ab his Hebræi, Aegyptij, nouissimi Græci. post Romani sunt nati.

Inter hos autem quidam clarissimi viri extirerunt, quos per hanc à primo patre descendentem Theologiam, Filij Dei generationem aliquo modo cognouisse apparet, quem modò Filium Dei, modò Verbum Dei, modò Mentem, & Sapiētiā rerum omnium creatricem appellarunt.

Ex horum igitur testimonijs (quæ esset operis infiniti recensere) tria potissimum illustriora commemorabo, quæ magnam

certè

certè vobis
trinitatis
is (quam
iam aperit
osophi aut
nibus incog
per se inlan
rum subitan
sit, habetq
Porphyrius
verba si qu
potuisse alie
Plotinus
beato dino
te, de quib
Desiderat
maximè ve
optimū est
gignitur, v
nem eius el
Eugubad
fundissima
Filij Dei ge
tudine eius
alteritate se
Christiani.
rum. Tanta
iunctio, qu
quid Plotin
mundana h
non esse ne
bis apertè i
cognitione
etiam ante
maiorum t
atque perfe
His add
tam excell
trabilis doct
quod is &
maximus fi
Deorum m
quā pluc

apertè probat) si-
nus tamen ille al-
tius cognitiom
am diuinæ ateri-
yllarū vaticinū
illustres aliquos
ritu afflatas, omīa
isse D. Augustinus
Diuisiōe Hien.
Quid referam
o reliquas (nā V-
irginitas est, & r-
ymus. In qua h-

certe vobis admirationem adferre possit, nempe Platonis, Ploti-
ni, atque Trismegisti. Porphyrius enim Christianæ fidei ho-
stis (quam nesciens impugnabat) & suam & Platonis senten-
tiam apertissimè describit. Sic enim in quarto De historia Phi-
losophi ait: Ab hoc autem summo bono ratione quadam homi-
nibus incognita, genitam Mentem tradit Plato, quæ prorsus
per se ipsam existat: in qua videlicet sint veræ res, & omnis re-
rum substantia: quod & primò pulchrum, & per se pulchrum
sit, habeatq. speciem pulchritudinis. Hæc & multa his similia
Porphyrius Platonis mētem atque sententiam explicans: cuius
verba si quis sigillatim ponderauerit, inueniet planè nihil dici
potuisse altius, grandius atque sublimius.

Porphyrius

ex maiorum co-
s oeducta, aliquam
em insignes alio
ppe generis huius
mundi nascuntur
intellexit, quom
Nepotes autē d-
foē, audiuitque
in paradiso crea-
em vnos ex pe-
, & utrumque
nnis cōsuetudinē
eligiōne & verit-
erō quā decess-
ginta ante eius
accipere Mel-
erarem & sapiē-
st; cuius tam illi
retorrectionis
et hō mines in C-
restrem parad-
sunt Chaldaei, &
omani sunt na-
exiterunt, quos
pgiam. Filij Dei
et, quem nō edo-
tem, & Sapient-
peris infiniti re-
tabo, quæ magis
er

Plotinus verò clarissimus inter Platonicos Philosophos, de
beatitudine & immenso Patris erga vnigenitum Filium amo-
re, deque summa eorum coniunctione ac distinctione sic ait:
Desiderat omne quod gignit, id quod gignitur, & hoc amat:
maximè verò cum soli fuerint gignens & genitum: cum autem
optimū est quod gignit, necessariū est cum eo coniunctū quod
gignitur, vt sola alteritate separantur. Dicimus autem imagi-
nem eius esse mentem. Hactenus ille. Cuius verba sic August. Fu-
Eugub. admirandus exponit: Aduerte (inquit) diuinam pro-
gubinus
Filij Dei generatione ex Patre, & cū eo coniunctione, de beati-
tudine eiusdem ex intuitu in Patrem. Postremò ait, eos sola
alteritate separari. Rem inauditā ac stupendam! Sola, inquit,
alteritate Bonum ac Mens separantur: solis personis dicerent
Christiani. Alter enim est Pater, alter Filius, non aliud, vel alte-
rum. Tanta est enim inter duos illos perfectio, perfecta q. con-
iunctio, quanta eorum diuinitas. Tum respice, quæso, attētius,
quid Plotin⁹ tradat. Ait hæc mysteria, hos ipsos sermōes, ultra-
mundana hæc sacramenta, esse vetusta; & nunc quæ dicantur,
non esse noua, sed his explicari à veteribus tradita. Quibus ver-
bis apertè insinuat, hanc diuinæ generationis, Filijque Dei
cognitionem, non nouam, & in fine seculorum patefactam, sed
etiam ante Euangelij lucem partim diuina reuelatione, partim
maiorum traditōne apud multos, quamuis non omnino plenè
atque perfectè, viguisse.

His addo multo mirabilis Trismegisti testimonium: cuius
tam excellens ingenium, tantaque & tam multiplex atque mi-
rabilis doctrina fuit; vt eum Græci Trismegistum appellarent:
quod is & Philosophus maximus, & sacerdos maximus, & Rex
maximus fuerit. Hic in tanta hominum veneratione fuit, vt in
Deorum numerum relatus sit, templa illius numini constructa
quā plurima. Quodque mirabilis est, maximeque diui-
num

num nomen temerè vſurpantium impietatem accuſat, nomen eius proprium propter reuerentiam vulgò ac temerè pronũciare fas non erat. Cũ igitur ſummi huius viri & plurima & verè miranda ſint de Verbo Dei testimonia, tum excellentiſſimam eius dignitatem Tat filio ſuo ſic expoſuit: Verbum opificis, ò fili, ſempiternum, per ſe mouens, inaugmentabile, in diminũbile, immutabile, incorruptibile, ſingulare, ſemper ſui ſimile, æquale, concors, ſtabile, vnum exiſtens, eſt poſt Deum qui prior intelligitur In his quoque verbis quàm miranda de Verbo Dei continetur Theologia! quàm præclarum Chriſtianæ veritatis & fidei noſtræ testimonium! Quid enim mirabilius à Gentili Philoſopho in hac re dici potuit? Hic enim vides Trimegiſtũ, Verbum ſempiternum prædicantem, eiſque eas conditiones, eas dotes dantem, eam vitam, eam ſubſtantiam, eum locum, qui diuinitatis proprius eſt. Cũque ſit æternus, hoc quoque neceſſariò poſſidet, vt non poſſit augeri, nulla fieri ad eum poſſit acceſſio. Quid enim acceſſerit, quòd non poſſideat? Quantumuis per vaſtum bonorum campum diuageris, quantumuis curioſius inquiras, an quid ſit vſquam quòd illic nõ offendas, certe nihil occurreret quòd non exuberet in regnis illis. Illudque in eo mirabile, & ſolitariũ, ac ſingulare, quòd hæc bona aut labefactari, felicitatque tantainterpellari non poteſt, perinde vt augeri nõ poteſt. Eadem enim ratio minuendi atque augendi eſt. Cui poteſt derahi, poteſt addi. Vbi tanta perfectio, vt aduentus rerum exterarum nõ habeat hoſpitiũ? Quid dico exterarum, cũ ipſe ſit omnia? & ne migrare quidem à ſedibus ſuis poſſit? Eſt enim immutabilis, incorruptibilis, præditus natura non modò rara, ſed ſingulari, ſemper eadẽ permanente, & ſui ſimili ſemper, non quemadmodum nos, quorũ animi & corpora aſſiduò ſeu fluctibus huc illuc deportantur, & tanquam in ſcena demutant facies. Eoſque eſt æqualis, planus, non modò hæc, Malac. 3. modò illa mente, varioſque ſenſu. Ipſe enim dixit, Ego Deus, & non mutor. Et is eſt poſt Deũ gradu. Pater enim dicitur Deus: ſed cũ ipſe dotes omnes diuinitatis obtineat, eſt etiam ipſe Deus, ſed Deus ab illo. In ſermone autem qui dicitur Telios, Filium Dei alloquens, ait: Filius benedicti, ac bonæ voluntatis: cuius nomen non poteſt humano ore nominari. Quem locum citant Auguſtinus & Cyrillus, vterque doctiſſimus & ſanctiſſimus. Videmus in his ſapientiam, Theologiamq. Chriſtianam, æternam quidem apud Deum, ſemper autem in mundo aliquo ſplendore radiantem. Hæc ergo in priſca illa philoſophia reperiens, admirando expleri nequeo, attonitus obſtupeſco, lætuſq. gratias ago Redemptori noſtro, qui diuinitatis ſuæ paucis quondam reuelata noſſitia orbem terrarũ impleuit. Benedictus igitur

igitur ſi
& eò v
cramen
ſit in on
Verd
neris hu
ſingulari
ſemper
ait, Gra
donum
& laudil
des? Fide
ta, com
dit fines
turæ, ip
dammo
Cũ
benefici
hærelun
lo inond
hominu
Gẽtilium
pleueru
cenſere
etum ſec
tis portu
cantur, q
eorũ ſeli
tibus ſu
ſti mane
cõſeruan
tanto m
nus integ
Qua
ſendi ill
Hoc eſt,
ſervant:
lunt. Ho
proderit
beatitud
alicius
temperet
præſcripi
bere, ſi d

igitur summi Boni filius, per quē & creati & redempti sumus, & eō vique dilecti, vt non celauerit vltimam diuinitatis suæ sacramentum: cuius elementiam, benignitatem, & bonitatē sensit in omni ætate omnis terra. Hæc omnia ex Eugubino.

Verūm hæc, fratres, gratiarum actio ad commune totius generis humani beneficium spectat. Quisque tamē nostrum pro singulari fidei dono sibi à diuina misericordia impensio gratias semper agere debet. Scitis enim verum esse quod Apostolus Ephes. 2. ait, Gratia estis saluati per fidem; & hoc non ex vobis: Dei enim donum est, non ex operibus, ne quis gloriatur. De cuius virtute & laudibus sic D. Bernard. ait: Quid est, quod non inueniat fides? Fides enim falsi nescia, attingit inaccessa, deprehendit ignota, comprehendit immensa, apprehendit nouissima, transcendit fines rationis humanæ, terminos experientię ac vltimam naturæ, ipsam denique æternitatem suo illo vastissimo sinu quodammodo circumcludit. D. Bern.

Cum ergo fides adeo magnum Dei donū sit, quas nos huius beneficii largitori gratias agere par est, qui inter tot variarum hæresum monstra atque portenta, quæ nostro hoc infelici seculo inondarunt, & (quod maius est) inter innumeras infidelium hominum, barbarasque Turcarum, Saracenorum, Iudæorum, Gētilium nationes (quæ vniuersum penē terrarum orbem impleuerunt) nos electi à Deo fuerimus qui in puillo eo grege censeremur, quorum incorrupta & sincera fides est: cuius si ductum sequi voluerimus, sine vilo errore ad sempiternæ felicitatis portum appellere poterimus? Si felices octo illæ animæ iudicantur, quæ in arca Noë mundo pereunte seruatae sunt: quanta eorū felicitas est, qui toto penē terrarum orbe infidelitatis fluctibus submerso, in arca veri Noë, hoc est, in Ecclesia Christi manentes, ab hoc tanto fidei naufragio tuti & incolumes cōseruantur? Quis ergo dignas illi gratias agemus, qui nos hoc tanto munere donauit? quique vt fidem nobis contulit, ita hactenus integrā incorruptamque inter tot fidei procellas cōseruauit?

Quæ cum ita sint, fratres, meritō accusandi imō verō descendendi illi sunt, qui hoc tam ingens Dei donum frustra retinēt. Hoc est, qui fidem otiosam, velut gladium in vagina conditum, seruant: nec eo ad carnis suæ cupiditates abscindendas vt volunt. Hos namque Iacobus Apostolus arguit his verbis: Quid Iacob. 2. proderit, fratres mei, si fidem aliquis habear, opera verō nō habeat? nunquid poterit fides saluare illum? Quid enim prodest alicuius artis præceptorem habere, si præceptis eius non obtemperes? Quid iuvat medicum adire, si medicamentis ab eo præscriptis non vtare? Quorsum attrahet difficilis viæ ducem habere, si ducatum eius non sequare? In quo autem salutis discrimine

Luc. 12.

Rom. 2.

mine hi versentur, declarat formidanda illa cælestis Magistri sententia, quæ seruum domini sui voluntatē non ignorantem, neque tamen exequentem acerbius vapulandum ait. Nec minus timenda illa Pauli vox est: Qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt: qui autem in lege peccauerunt, per legem iudicabuntur. Tales autem sunt qui veritatem Dei in iniustitia vinctam detinent: qui in libro Iob diuino lumini rebelles esse memorantur: qui confitentur se nosse Deum, factis autem negant: qui postremò fidei talentum, sibi à Domino creditum, in sudario repositum habent: vrpote qui nunquam eo ad cælestes opes comparandas vsi sunt. Horum ergo, fratres, miserandam sortem lugeamus, illorumq. exempla sequamur, qui fidei præceptis obtemperantes, fidei promissa percipiunt: cuius præmium esse constat, vt qui beatissimæ Trinitatis & indiuiduæ vnitatis mysterium velatum crediderunt in via, reuelata tandem facie videre mereantur in patria.

IN EODEM FESTO SANCTISSIMÆ

TRINITATIS CONCIO QUINTA: IN

qua primùm de incōprehensibili diuinitatis natura agitur: deinde ex præcipuo Dei nomine, quod D. Dionysius BONYM esse ait, beatissimæ Trinitatis mysterium topicis aliquot rationibus comprobatur: ac postremò mirabilem suauitatem in huius mysterij contemplatione esse exponitur.

THE. Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Matth. vltimo.

HODIE, fratres dilectissimi, Ecclesia altissimum beatissimæ Trinitatis mysterium celebrat. Cætera scimè totius anni festa sanctorum laudibus dicata sunt, hoc verò festum Sancti sanctorum est: à quo velut à perenni & inexhausto sanctitatis fonte sanctorum omnium sanctitas emanauit. Itaque quantum inter sanctos ipsos & sanctitatis autorem distat, tantum hoc festum cætera sanctorum festa antecellit. Huius autem argumenti tractationi obstat in primis ipsius materiæ, de qua agendum est, obscuritas. Cum enim iuxta Aristotelis sententiam nihil in rebus omnibus natura ipsa magis intelligibile quàm Deus sit, nihil tamen

421802.

hil tam
ligat. C
ftri obi
sequen
inter
his ver
quid en
omni
quia ex
rat nar
nus qu
modiss
sua pro
fit; nih
minus
iusticia
tamen
(viden
sensu
eur. Q
à sensib
longiss
sunt. I
qui tot
effugit
nihil est
Philoso
human
qui occ
lucem
in Hy
No
Ar
Ar
Ebi
Hic
Gul
Sen
Hic
Sin
O d
Sun
Hic
intellec

hil tamen est quod infirma intellectus nostri acies minus intel-
ligat. Cum enim sicut color visus, ita esse rerum intellectus no-
stri obiectum sit (quod enim nihil est, intelligi non potest) con-
sequens profecto erat, ut maximè Deum intelligeremus, quia
inter omnia is maximè est. Vtrumq. autem D. Bernar. expressit
his verbis: Nihil Deo præsentius, & nihil incomprehensibilius;
quid enim cuiuslibet rei præsentius, quàm esse suum? Sanè esse
omnium dixerim Deum, non quòd illa sint; quod est ipse, sed
quia ex ipso, & per ipsum, & in ipso sint omnia. Cumque ita se-
rat natura rerum, longè tamen aliter nobis euenit, qui nihil mi-
nus quàm diuinam naturam agnoscimus. Cuius rei com-
modissimum in sole exemplum habemus: qui cùm ex natura
sua propter eximium lucis suæ splendorem maximè conspicuus
sit; nihil tamen est quod imbecilla oculorum nostrorum acies
minus videre possit. Quid ergo mirum, si splendidissimus ille
iustitiæ sol, qui natura ipsa maximè intelligibilis est, infirmos
tamen mentis nostræ oculos effugiat? Id autè euenit, quoniam
(ut idem Philosophus ait) omnis nostra cognitio ortum habet à
sensu: ideoque ea quæ sentiuntur, maximè à nobis cognoscun-
tur. Quocirca res spirituales ac diuinæ, quæ quàm longissimè
à sensibus distāt (vtpote quæ corporis & materie expertes sint)
longissimè quoque à comprehensione & intelligentia nostra ab-
sunt. Hinc Seneca, Deus, inquit, qui ista tractat, qui condidit,
qui totum hoc fundauit, maiorq. est pars operis sui, ac melior, Seneca in
Epist.
effugit oculos, cogitatione visendus est. Quid sit hoc sine quo
nihil est, scire non possumus. Hæc ille. Quibus verbis insignis
Philosophus incomprehensibilem diuinæ mentis naturam, &
humani intellectus infirmitatem designauit: qui more eorum
qui oculorum lippitudine laborant, ad splendissimam illam
lucem contem- Hieron.
Vida.
pla-
in Hymno cum Deo loquens, ait:

*Non te orbes capiunt, non ampli semita celi
Arduus, non ratio, non mens, non denique sensus
Atque adeo mari immensi tot stagna, tot undæ
Esbere enitor, totumq. haurire profundum:
Hic mihi si æternum sonet immortalis abeno
Gutturæ vox, centumque obeant hæc munera lingue,
Seminaque excudam laudum, usque abstrusa tuarum;
Haud equidem exigua sperem comprehendere partem.
Sint ideo potius tibi nostra silentia laudi:
O decus, o iubar æternum, inuiolabile lumen;
Summum vniunque bonum, summarum maxima summa!*

Hæc cùm ita sint, fratres, quibus intelligimus quàm impar-
intellectus nostri acies sit ad clarissimam illam lucem contem-
plandam,

plandam : tamen hoc ipsum quod vel fide, vel intellectus nostri lumine consequi possumus (quamlibet exiguum sit) adeo nobis & salutare & necessarium est, ut nihil in rebus omnibus quæ humana mente percipi possunt, magis nostra scire referat.

Claudius
Marius.

Utrumque autem Claudius Marius initio statim Poëmatissui significavit his verbis:

*Summe & sancte Deus, cunctæ virtutis origo
Omnipotens, quem nec subtili indagine rerum
Mentibus humanis sensu comprehendere fas est:
Et nescire nefas.*

His igitur verbis utrumque intelligimus, & Deum quidem incomprehensibilem & ineffabilem esse, & eius tamen cognitionem, ad quæ humana potest imbecillitas aspirare, adeo esse necessariam, ut illud ignorare nefas sit. Quid enim rectè faciet, qui Deum penitus non agnoscit? Cum enim humanarum actionum rectitudo ex earum fine pendeat, Deus autem ultimus humanæ vitæ finis sit; quid hoc sine ignorato, Deo gratum effici poterit? Iam verò cum humanæ vitæ felicitas (ut ipsi etiam Philosophi docent) in ipsius diuinitatis contemplatione posita sit, quoniam modo felix esse poterit, qui Deum prorsus ignorat? Quamvis autem (ut Aristot. ait) pauca admodum sint quæ de Deo rebusque diuinis assequimur, idque obscure & quasi per caliginem; eximia tamen earum dignitas facit, ut hoc ipsum quod attingimus, tantam contemplanti iucunditatem afferat, ut in ea insignis hic Philosophus totam felicitatis humanæ rationem collocauerit. Ex his ergo liquere puto, fratres, quanto studio & contentione nobis elaborandum sit, ut ad aliquam diuini Numinis cognitionem perueniamus; non utique viribus nostris freti, sed illius ope nixi, qui linguas infantium disertas facit. Hac

Aristot.

Richard. de
Trinitat.
Num. 12.

enim spe Richardus de S. Vict. se ad huius mysterij tractationem excitabat his verbis: Ecce asina Balaam, quæ sessorē suum in itinere retardauit, nescio quo pacto me ad currendam hanc viam impellit. Audio & ego eam adhuc loquentem & dicentem mihi: Qui quod loquerer, potuit dare mihi, poterit proculdubio dare & tibi. Ut igitur de hac tanta re, rudis sermo noster & balburies linguæ dignum aliquid dicere queat, caelestem operam sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Doctrinæ ordo exigebat, ut priusquam de diuini Numinis natura & perfectionibus diceremus, esse aliquod in hoc mundo Numen cuius vi & potestate omnia continerentur, ostēderemus. Sed quoniam hæc restotius generis humani, atque vanissimi seculorum omnium consensu comprobatur, ab hac questione supersedendum esse duxi: quandoquidē ipse etiam Epicurus

curus

curus totius Philosophiæ atque rationis euerſor, & Deum eſſe, & colendum eſſe teſtatur. Velle enim Epicurei Philoſophi apud Ciceronē hæc verba ſunt: Quæ eſt gens, aut quod genus hominum, quod non habeat ſine doctrina anticipationem, hoc eſt, antecēptam animo quandam informationē Deorum? Cū enim non inſtituto aliquo aut lege ſit opinio conſtituta, maneatque ad vnum omnium firma cōſenſio, intelligi neceſſe eſt eſſe Deos, quoniam inſtras eorum, vel potius innatas cognitiones habemus. De quo autem omnium natura conſentit, id verum eſſe neceſſe eſt: eſſe igitur Deos conſtitendum eſt. Quod quoniam ferē conſtat inter omnes, non Philoſophos ſolū, ſed etiam indoctos, fateamur conſtare illud etiam, hanc nos habere ſue anticipationem, vt antē dixi, ſive prænotionē Deorum. Deum verō eſſe piē & religioſe colendum, idem in eodem libro affirmat his verbis: Præſtans Deorum natura hominum pietate colenda eſt, cū æterna ſit & beatiffima. Habet enim venerationem iuſtam quidquid excellit. Hæc ille.

Quamvis autem veritas hæc tot aſſertoribus conſirmetur, ne tamen nihil in mundo eſſet quod humana peruerſitas atque malitia non temeraret, non defuerunt etiam qui diuinitatem partim in dubium vocarent, partim etiam tollerent. Nam Diagoras eam ſuſtulit: & Protagoras Sophiſta in dubium vocauit. De diis enim, eſſent nec ne, dubitare ſe dixit. Quæ quidem inſania adeo Athenienſibus execranda fuit, vt eorum decreto eius libri fuerint in concione combuſti, & bona publicata, atque ipſe in exilium miſſus. Hæc tamen inſania non eſt cur nos ſolicitos facere debeat. Vt enim monſtra aliqua in mundo reperiuntur ſimile. (vt biceps homo, aut monoculus) quæ tamen nobis argumentum non ſunt, vt reliquos homines aut bicipites aut monoculos eſſe credamus, cū hoc non inferioris naturæ lege, ſed eius virtio fiat: ita ſunt monſtroſa quædam hominum ingenia, à comuni naturæ lege abhorrentia, quæ non magis nos à concepta veritate auocare debent, quàm monſtra mouent vt reliqua eiufdem ſpeciei corpora eis ſimilia eſſe credamus. Quod cū vbique faciendum ſit, tum maximē in huius veritatis confeſſione, quæ & omnium ſeculorum (vt antē diximus) conſenſu, & totius naturæ clariffimo teſtimonio confirmata eſt. Nemo enim eſt (vt Lact. ait) tam rudis, tam feris moribus, qui oculos ſuos in cælum tollens, tamēſi neſciat cuius Dei prouidētia regatur hoc omne quod cernitur, aliquā tamen eſſe intelligat ex ipſa rerum magnitudine, motu, diſpoſitione, cōſtantia, vilitate, pulchritudine, temperatione: nec poſſe fieri, quin id quod mirabili ratione conſtat, conſilio maiori aliquo ſit inſtrūctum. Hactenus Lactantius.

Cicero
li. i. de natura Deor.

Lactant.
li. i. diu.
Inſt.

Hac igitur quaestione prætermiſſa, ad aliquam tum diuinæ maiestatis, tum beatissimæ Trinitatis cognitionem, aspirante Domino, accingamur. Quæ in re primùm quidem, quæ potissimum ratione ad incomprehensibilem diuinitatis naturam aliquo modo cognoscendam procedere debeamus, exponam. Deinde verò non esse à ratione alienum, id quod Catholice fides de hoc ineffabili mysterio prædicat, ostendam. Postremo quanta diuini Spiritus dulcedine viri sancti perfruantur, cum purgatæ mentis oculis hoc diuinum mysterium contemplantur, quantum Dominus dederit, explicare tentabo.

Prima pars.

Quando iam (ut modò diximus) Deum esse inconcussa fide tenemus, gestit continuò animus intelligere qualis sit. Hæc autem quaestio paucis absolui non potest: sed ne nihil hodie diuinæ maiestatis celsitudine dixisse videar, quanta potero breuitate huic quaestioni respondēbo. Sciendum ergo est, duplicem à sanctis Patribus viam assignari, quæ ad diuinæ naturæ cognitionem affurgimus. Alteram quidē affirmationis, alteram negationis. De priori igitur aliàs, nūc de posteriori dicamus. Hæc enim viam præstantiorem atque certiorē esse constat. De ea enim D. Dionysius ait: Ad hanc lucidam caliginem admitti oramus, ubi & non videre & non scire est veraciter videre & scire, & Deum qui est super omnia, ex omnium ablatione celebrare: sic enim imago pulchra in ligno aut lapide formata, per ablationem, non per appositionem fit. Hoc est, dum statuarius paulatim in lapide aut ligno partes à partibus ferro fecat ac diuidit, tandem intra materiæ sinum simulachrum quod ibi quodammodo latebat, in lucem profert. Hæc ergo ratione sanctus Dionysius vult, ut ad diuinæ naturæ cognitionem affurgamus. Si quis ergo ad hanc cognitionem aspirat, ab omni rerum conditarum natura, conditione, proprietatibus, & legibus cogitationem abstrahere debet. Quam rem Cicero quoque intellexit: qui in hac inquisitione nihil esse difficilius iudicauit, quam mentem ab oculorum consuetudine abducere. Verè enim nihil nos magis in hac inquisitione immedit, quàm quòd inter res quas oculorum sensu viderimus, perpetuò versari atque intrinsecus, quidquid mēte concipimus, his quæ videmus, simile iudicamus. Inde adeò factum est, ut multi nihil esse crederent, nisi quod oculis aut alio corporis sensu usurparent: & multi item hæretici Deo corpus & humana membra tribuerēt, quod ante ipsos Epicuræi Philosophi fecerant. Itaque ut pastor ille Virgilianus ex viculo suo, in quo semper vixerat, urbē Romam estimare volebat, paulo tamen maiorem esse iudicans: ita multorum tarditas & ignorantia ex rebus conditis conditorem æsti-

mate

Dionys.

Simil.

Cicero
lib. de nat.
eul. Deor.

Virgil.

mare vult. Ab hac igitur ignoratione abducenda mens est, si ad aliquam diuinitatis cognitionem peruenire volumus.

Ad hoc autem statuenda prius illa Ioannis Damasc. diuissio Damasc.
est, qua Ens primum diuidit in creatum & in increatum. Et in priori quidem membro omnia alia à Deo, in posteriori autē solum Deum collocamus. Quia verò (vt Boëthius ait) diuisionis Boëthius
membra esse debent opposita; consequens est, vt omnia quæ in rebus conditis inueniuntur, à Deo auferantur: quibus ablatiis (vt de statuario dicebamus) Deū quodāmodo inueniemus. Deum igitur consistemus esse altissimam & summā quādam naturam, omni creatæ naturæ dissimilem, infinitoq. ab ea intervallo distantem: quam ille solus verius cognoscit, qui hanc in ea distantiam atq. dissimilitudinem intelligit. Omnes quippe creaturæ sunt mirabiles, compositæ, variis accidentibus obnoxie, & esse suum aliunde, non à se ipsis mutuantes. Omnium certis terminis finita & limitata virtus atq. natura, quæ sub certo genere & specie ponitur, & differentia sua contrahitur, & propria definitione explicatur, & certo loco continetur. Hæc autem omnia longissimè à summa illa natura distant: quæ prorsus immutabilis, simplex, nulliq. accidentibus obnoxia: cuius neq. virtus, neque essentia vllis finibus circūscribitur: quæ nec sub genere aut specie collocatur nec differentia contrahitur, nec definitione explicatur, nec vllō certo loco continetur, cum tota sit in toto mundo, & tota in qualibet eius parte: & si innumerabiles mundi crearentur, eos omnes diuina eius essentia plenissimè repleret.

Si quis autē quærat, qua ratione sancti Patres ad altissimam hanc diuinæ naturæ cognitionem peruenierint, huic respondeamus, eos ex diuinorum operum contemplatione ad hoc peruenisse. Vt hoc autem intelligamus, celeberrima Dionysij sententia ad memoriā reuocanda est: nempe tria esse in rebus omnibus, quæ eadē sibi mensura respondeant, hoc est, essentiam, potentiam, & operationē. Est enim regia dignitas in Rege, parq. dignitati potentia, & magnificiæ opera, quæ huic potētia respondeant. Quæ in te ex operū magnificentia potentia magnitudinem, ex hac autem, regie diuinitatis amplitudinem colligimus. Hoc eodem ordine ad diuinæ naturæ incomprehensibilem substantiam cognoscendā ex mirabili operum eius conditione asurgimus. Ex innumeris autē eius operibus, tria nunc docendigratia breuiter attingam: quorum primum est creatio, quæ ex nihilo vastissimam hanc mundi molem in locū produxit. Hoc est, tantum terrarum, tantum aquarum, tam immensa calorum corpora, quorū vel minima stella rotius maris ac terræ magnitudinem multis partibus superat. Quæ igitur vis & potētia illa est, quæ fecit vt hæc tam ingentia corpora puncto temporis solo

natur

Iob. 33.

natu è nihili, tenebris & abyſſo emergerent, ſeq. in ſuis ſedibus collocarèt? Querit Dñs apud Iob, de cuius vtero egreſſa ſit glacies: ego autem quæram de cuius vtero tanta aquarum immenſitas, quas Oceanus continet; tam ingentia cælorum ſpatia, quæ omnem ſuppurandi rationē ſuperant, egreſſa ſint. Nec minus operandi modus mirabilis eſt, quē Moſes expreſſiſſe in rerum creatione videtur, quoties hæc verba ſubdit: Et dixit Dominus, Producat terra herbam virentem, &c. Rurſumq; , Producant aquæ reptile & volatile in genere ſuo. Quid igitur mirabilius, quàm momento temporis ad vnius iuſſionis vocem tot avium genera ex aquis, totq. piſcium ſpecies prodiſſe? Atque hîc primum videre eſt tot, tam varias excogitatas animantium figuras & formas, in quibus & vita, & ſenſus, & motus, & propagandi ſui vis & propenſiones, quibus vitam ſuam tuetur, & corporum mirabilis fabrica cernitur, quæ omnia vnico diuinæ voluntatis nutu & facta ſunt, & eodem hucuſque teore perſeuerant.

Gene. 1.

Simil.

Quis igitur hanc tantam vim atque potentiam non attonitus miretur, & obſtipeſcat? Pictores longo ſpatio ſimulacrum murum vix abſoluunt, reges terræ pluribus annis, multipliciq. opificum, ferramentorum, & materiæ apparatu vix regiam abſoluunt. At omnipotens ille Conditor ſolo nutu tot, tam varias rerum facies, cælum, terras, & maria condidit. Quātum igitur ab hac potentia hominum potentia diſtat!

Poſt hoc autem diuinæ potentix opus, ſequitur quoque aliud verè mirādum, quod in variis rerum omnium ſeminibus quotidie cernimus. Quid enim mirabilius, quàm tam magna hominum corpora, & quorundam animantium multo maiora, ac multo etiam ingentium arborum moles, ex parua cuiuſque ſeminis materia inexplicabili ratione procedere? Quorū non ſolum magnitudo mirabilis eſt, ſed multo magis opificij & ſtructuræ ratio, & pulchritudo; & in his quæ vitam habent, fabrica membrorū, & ſenſuum, eorundemq. tam variæ functiones & officia, & (quod eſt adhuc longè mirabilius) ſenſus & motus, & affectus, atque propenſiones cuiuſq. animantis nature conuenientes, & ad vitam tuendā atque conſeruandā accommodatæ. Iam verò quis ex vnius piſcis vtero tātā multitudine, quæ vix vllō numero comprehendī poteſt, quotidie orodire non miretur? Hoc tamen quod quotidie cernitur, nemo miratur, cū vix quidquam in rerum natura mirabilius ſit.

Nec minus formarum naturalium virtus diuinæ potentix magnitudinem declarat. Cuius rei vnicum dumtaxat aut alterum exemplum vobis proponam. Aqua, ſine pluuiæ ſine irrigua, plantarum omnium cibus & nutrimentum eſt. Cumq. vna atque eadem aqua ſit ſerpes atque arbores omnes alar, cuiuſq. ta-

men arboris forma eam in suam naturam atq. fructus conuer-
tit; ita fit, vt eadem aqua in tam multiplices arbores, & arborum
fructus singularium formarum virtute conuertatur. Si hoc nō
miraris, mirare saltem quæ sit illa virtus, qua pavonis anima
(quæ forma eius est) hausti potus & cibi excrementa in pennas
eo ordine atque ratione distribuat, vt tam pulchra & decora ca-
rum species mirantium oculis obijciatur.

Cum igitur hæc diuina opera tam longo intervallo omnem
humanæ naturæ facultatem superent, tantamq. in auctore suo
potentiæ magnitudinem declarent, potentia verò essentia suæ
conditionem referat: quantum, quæso, diuina essentia ab omni
creata essentia distabit: quando tantum diuina potētia ab om-
ni creata potentia distat? Cum ergo tantum inter ens creatum
& increatum, hoc est, inter conditorem & res ab eo conditas
discrimen sit: quemadmodum stultè faciunt, qui conditorem è
rebus conditis æstimare volunt: ita rectissimè faciunt, qui sum-
mam illam naturam à rebus conditis infinito intervallo sepa-
rant, qui in ea aliam (vt autè diximus) essentiam, aliam natu-
ram, aliam potentiam, aliam bonitatem, aliā pulchritudinem,
aliam intelligēdi, aliam operandi, aliam postremò existendi ra-
tionem, creaturis quidem dissimillimam, humanis autem mē-
tibus ineffabilem, incomprehensibilem, atque inexplicabilem
confitentur. Hanc igitur negationis viam, sancti Patres certissi-
mam ad diuinitatis cognitionē esse predicant: quæ quid illi
affirmantes tribuunt, negātes adimunt. Hinc D. August. Cum
Deum (inquit) meū quæro, quæro quandam lucem super om-
nem lucem, quam non capit oculus: quādam vocem super om-
nem vocem, quam nō capit auris: quendam odorem super om-
nem odorem, quem non capit naris: quendam dulcorem super
omnem dulcorem, quem nō capit gustus: quendam amplexum
super omnem amplexum, quem non capit tactus. Hactenus
August. qui his verbis quidem & rerum conditarum perfectio-
nes conditori tribuit, easdemq. rursus admittit: quia maior vi-
delicet in his omnibus cum diuina mente dissimilitudo, quā
similitudo est. Ex quibus omnibus planè liquet, quā longè
summa illa natura ab omni creata natura, quantoque longius
ab omni intellectus creati comprehensione distet. Vtrumque
autem Angelus ille, qui Dei personam referebat, patri Samso-
nis indicauit. Quærenti enim quo nomine vocaretur, respon-
dit: Cur quæris nomen meum, quod est mirabile? Miramur
noua, & insolita, & ea quorum rationem ignoramus: nihil au-
tem magis nouum, quā quod tantoperè ab omnibus rebus
conditis distat, nihilque cuius naturam minus cognoscere aut
explicare valeamus. Quo fit, vt tum vel maximè Dei aliqua
ratione

Auguf. in
Meditat.

tud. 15.

Cyprian. ratione cognoscamus, cum eius maiestatem à nobis cognosci nō posse profiteamur. Hinc D. Cyprianus de ipso loquēs, Deus, inquit, videri non potest, visu clarior est: Nec comprehendī, tactu prior est: Nec aestimari, sensu maior est. Et ideo sic Deum dignē aestimamus, dum inaeſtimabilem dicimus. Hinc S. Dionysius, Perfecta, inquit, eius ignoratio, eius vera cognitio est, quia ipse supra omnem mentem & substantiam nōſcitur. Hæc tamen ignoratio sine aliqua cognitione non est. Quod quidem D. Gregor. testatur his verbis: Purgata mens superno lumine illustratur, ibique contemplatur se non sufficere ad id quod rapta est, & veritatem sentiendo, videt, quod non videt quantum sit. Tanto enim magis appropinquet, quanto exiſtimat se longius esse: quam nisi conspiceret, nequaquam eam se conspiciere non posse sentiret. Hæc de incomprehensibili diuinitatis natura breuiter pro temporis angustia dicta sint. Nunc ad beatissimæ Trinitatis mysterium veniamus.

Secunda pars.

Credimus igitur & confitemur in illa beatissima natura, quæ simplicissima est, tres subsistere personas, Patrem, Filium, & Spiritum sanctum. Pater enim seipsum plenissimè ac perfectissimè intelligendo, Verbum suum, hoc est, Filium generat, alium in persona, sed non alium in natura. Pater autem & Filius mutuò se eodēque infinito amore diligentes, Spiritum sanctum spirant: qui sicut Filius Verbum Patris, ita Spiritus sanctus Patris & Filij Amor est. Itaque cum duas in summo Deo emanationes esse confiteamur, alteram ab intellectu, alteram à voluntate: per illam generatur Filius, per hanc produci- tur Spiritus sanctus. Hoc autem mysteriū, quod supra omnem humanæ mentis rationem positum est, sola fide firmissimè credimus & confitemur. Verum hoc ipsum quod Catholica fides prædicat, sancti Patres ita fidei dogma esse tradunt, ut quamuis euidentī ratione demonstrari nequeat (non enim coherere euidentia cum fidei obscuritate potest) non tamen rationes aliquot desint, quibus huius mysterij fides fulciatur, & mens nostra rationis lumine adiuta, placior ad credendum efficiatur. Quamuis enim fides nostra his rationibus minimè nitatur (ut- pote quæ Deum veritatis huius autorem & testem habet) cum tamen nature lumē, sicut & fidei, à Deo sit, neque alterum alteri aduersetur, sed potius alteram altero iuvetur, efficiunt sane, ut mens nostra ad huius mysterij fidem promptior reddatur, & in eius contemplatione maiori admiratione & lætitia compleatur, ut paulo post indicabimus.

Ad hoc autem sciendum est, duo esse (inter multa alia) cele-
berrima Dei nomina, nempe, *QVI EST*, &, *NON VM*. Et
illud

illud quidem ad diuinæ naturæ perfectiones, quæ rationis lumine intelliguntur, cognoscendas, viam aperit: hoc verò nempe BONVM, ad beatissimæ Trinitatis mysterium (quod sola fide percipitur) aditum nobis patefacit. Hinc D. Bonauent. ex summa Dei bonitate diuinarum personarum Trinitatem conuenientissimè intelligi posse ait. Constat enim ex D. Dionysio de ratione boni esse, in alia sese effundere, seque aliis communicare, bonitatisque suæ participes omnes efficere. Quod quidem in Sole (qui inter creaturas, quæ solo corpore constant, principem locum tenet) animaduertere licet: qui lucis suæ splendorem liberalissimè in vniuersum mundum effundit. Hoc enim præcipuè bonitatis natura exigit, quæ ab omnibus appetitur (bonum quippe esse dicitur, quod omnia appetunt) ideoque necesse est, ut quod ab omnibus desideratur, omnibus sese vicissim tribuat: aliter enim frustra appeteretur, si se ab appetentibus subtraheret. Quod si hoc ad bonitatis naturam atque rationem pertinet; consequens est, ut quo aliquid maius & excellentius bonū fuerit, hoc se plenius ac largius omnibus communicet. Cum ergo Deum summum & infinitum bonum esse confiteamur; consentaneum est, ut parem bonitatis suæ immensitati communionem illi tribuamus. Hæc autem locum habere non potest, nisi patiter cum ipsa diuina substantia tota diuinitatis plenitudo communicetur. Hæc enim summa & perfecta communitio summam illam & perfectam bonitatem decet. Quidquid enim minus communicauerit, infinitis utique partibus ab hac communione distabit. Hæc ergo plenitudine se æternus Pater Filio communicat, qui omnes diuinitatis suæ opes perfectissimè in eum transfundit. Ab infinito enim & inexhausto fonte fluuius quoque manat infinitus; & ab immenso claritatis lumine radius quoque origini suæ pari mensura, hoc est, sine vlla mensura respondet. Pater autem & Filius eadem plenitudine substantiam suam, omnesque diuinitatis opes Spiritui sancto tradunt: qui ideo vtriusque donum esse dicitur. Hanc igitur perfectissimam communionem summæ diuinæ naturæ atque infinita bonitas exigit. Si quis autem obiciat, summam hanc bonitatem in mundi creatione immensas diuitiarum suarum opes in res à se conditas effundisse (hæc enim de causa Seraphici illi spiritus, quos Esaias vidit, cæ- Esai. 6. lum & terram Dei gloria plenam esse prædicant, quod videlicet in rebus omnibus diuinæ largitatis & magnificentiæ gloria miris modis eluceat) ad hoc respondemus, hæc omnia & innumera alia si extarēt, vix instar puncti esse, si cū immensæ diuinitatis opulentia conferantur. Cum enim hæc omnia finita, suisque finibus circumscripta sint, diuina verò substantia atque perfe-

Bonau. im
stiner.
Dionys.
i. ratio.

Simil.

Etio sic

ctio sit infinita, quæ esse rei finitæ ad infinitâ comparatio potest? Quocirca si in summo & infinito bono summa esse communio debet; quid illud magis quàm hæc ipsa cõmunio deest, quæ inter diuinas personas reperitur?

Richard. li.
3. de Tri-
2. Ratio.

2. Cor. 13

Ex eadem etiam bonitate Richardus de S. Victore diuinorum personarum pluralitatem colligit hoc modo: Cum in summa illa natura immensam bonitatis plenitudinem esse statuamus; consequens est, ut cum plenitudine bonitatis sit etiam plenitudo charitatis. Nihil enim esse charitate melius, nihil perfectius, Apostolo testate didicimus: quæ sola ex Theologicis virtutibus in patria manet. Nemo autem si se solû diligit, propriè charitatem habere dicitur. Oportet igitur ut amor in alterum quoque tendat, ut charitas locum habeat. Vbi ergo pluralitas personarû deest, charitas esse non potest. Sed ais: Sunt quidem res à Deo conditæ, quas ipse eximia charitate diligit. Sunt planè: verum summa & infinita charitas, quæ infinitæ bonitati respondet, erga creaturas esse non debet. Inordinata enim charitas esset, si summo amore diligeretur, quod summo amore dignum non est. Impossibile autem est, in illa summè sapiente bonitate charitatem inordinatam esse. Vnde consequens est, ut persona ibi sit, quæ hoc amore infinito sit digna: quæ non alia quàm diuina esse potest. Summam enim dilectionem diuina persona non posset exhibere personæ, quæ diuinitate careret. Summa ergo rationis huius est, quòd plenitudo diuinitatis nõ potest esse sine plenitudine bonitatis, nec plenitudo bonitatis, sine plenitudine charitatis; nec charitatis plenitudo, sine personarum pluritate constare potest. Hactenus ille.

3. Ratio.

Idem etiam ex diuinarum personarum perfectione colligimus. Constat enim omnes creaturarû perfectiones in vno Deo multò perfectius atq. eminentius quàm in eis reperiri, cum omnis creaturarum perfectio ab eo manarit. At fecunditas in his quæ vitâ habent, quæ sibi similes in natura producant, vera perfectio est. Quin & ipsa ad hoc nõ perueniunt, nisi cum perfecta sunt: neque enim homo aut animal sibi simile producant, nisi cum ad iustam magnitudinem peruenierunt. Si hæc igitur vera hominum, stirpium, cæterorumq. animalium perfectio est, cur eam totius perfectionis architecto minimè tribuamus? Hinc

Isai. 66.

Dñs apud Elaiam, Ego, inquit, qui alios parere facio, ipse non paria? ego qui generationē alius tribuo, sterilis ero? Quod perinde est ac si diceret: Existimas, homo, eum qui mundum nutu & imperio procreauit, qui rerû omnium factor & altor extitit, qui animantibus, & arboribus, & minimis etiam plantis fecunditatem dedit, infecundû esse? & illum cuius numine & voluntate terræ atque maria tam varium & multiplicem fœtum ediderunt,

derunt, nihil ex se gignere potuissent? Quomodo enim in conditam naturam fecunditatem inducere potuisset, si fuisset natura infecundus? Si generationis nomen exhorres propter animantium in propaganda sobole perturbationem Deo prorsus indecoram, nimis hebes & rudis es. Ita enim omnes omnium rerum actiones ad Deum revocandæ sunt, ut omnis prius imbecillitas atque perturbatio secludatur. Itaque in generatione diuina neque motus ullus, neque consortium ad prolem suscipiendam intelligi sine summo scelere potest: cum in Deū perturbatio nulla cadat, neque is sit qui consortio naturæ ullius indigeat: cum fecunditas illius omnipotens, immensa & infinita sit. Quid, quod etiam immensa Dei nostri beatitudo non mediocriter huius mysterij fidem adiuvat atque cōfirmat? Si quis enim subtilius diuinæ naturæ sublimitatē consideret, inueniet planè Deum oportere esse maximum, optimum, & summum, ideoque vnum & solū: aliter enim nec maximus, nec optimus, nec summus esset. Si verò eius beatitudinem attendat, deprehender nequaquam esse debere solum. Quæret enim homo idem illud quod apud Cic. querit Hortensius. Quæ esse beata solitudo queat? Hinc illud ab omnibus iactatum, Nullius boni sine socio iucunda possessio. Cum igitur hinc quidem Deum vnum, inde verò nequaquam solum esse debere confiteamur, quid convenientius huic duplici dignitati statuere possumus, quàm eundem esse trinum & vnum? Vnitas quippe ad singularem eius dignitatem; Trinitas verò ad infinitam eius beatitudinem pertinet. Porro autem si Deum id esse dicimus, quo nihil maius neque melius cogitari possit, melius est autem trinum simul esse atque vnum, quàm solum vnū (ut modò ostendimus) id ergo esse verè fatendum est.

Iam verò quænam esse beatitudo sine perfecto amore possit, cum beatitudinis consummatæ atque perfectæ rationem Theologi non modò in aperta summi boni visione, sed in summo etiam eius amore positam esse fateantur? Hanc autem sententiam idem Richard. confirmat his verbis: Conscientiâ suam vnusquisque interroget, & procul dubio inueniet; quia sicut nihil charitate melius, sic nihil charitate iucundius. Hoc nos docet ipsa natura, idem ipsum multiplex experientia. Sicut igitur in plenitudine veræ bonitatis nō potest id deesse quo nihil est melius: sic in plenitudine felicitatis, deesse non potest id quo nihil est iucundius. Necessè est itaq. in summa felicitate charitatem non deesse. Ut autē charitas in summo bono sit, impossibile est eum deesse, & qui, & cui exhiberi possit. Proprium autem amoris est, & sine quo omnino nō possit esse, ab eo què multum diligit, multū diligi velle. Non potest ergo esse amor iucundus,

Cicero.

s. ratio.

Richard.

si non sit & mutuus. In illa igitur vera & summa felicitate sicut nec amor iucundus, sic nec amor mutuus potest deesse. In amore autem mutuo oportet omnino ut sit & qui amorem impendat, & qui amorem rependat. Alter itaque erit amorem impendens, & alter amorem rependens. Vbi autem vnus & alter esse coniungitur, vera pluralitas deprehenditur. In illa itaque vera felicitatis plenitudine, pluralitas personarum non potest deesse.

His omnibus extremam addo siue conuenientiam siue rationem appellare malis: quæ ex immensa Dei omnipotentia simul cum bonitate colligitur. Quæri ergo potest, cur vna tantum persona, non plures in diuinis sit, an quia vna persona aliam ex se producere non possit, an quia non velit, cum maximè possit. Si non posse dixeris, tollis ab omnipotente Deo quod ipse cunctis viuentibus tribuit, nempe sibi simile posse producere. Si verò nolle ipsam dixeris, cum id maximè possit, tollis ab eo non modò bonitatem, cuius est se aliis communicare, sed etiam felicitatem. Verè enim (ut paulo antè diximus) nihil charitate dulcius, nihil charitate iucundius, charitatis deliciis rationalis vita nihil dulcius experitur. His ergo deliciis in æternum carebit, si consortio carens, in maiestatis folio solitarius permanferit. Ex his itaque animaduertere possumus, qualis quantusve esset iste beneuolentiæ defectus, si plenitudinis suæ abundantiam mallet sibi soli auarè retinere, quam posset, si vellet, cum tanto gaudiorum cumulo, cum tanto deliciarum incremento alteri communicare. Constat igitur quòd in illo indeficienti bono, summæque sapienti consilio, tam non potest esse auara reservatio, quàm non potest esse inordinata effusio. Hactenus Richard. Hæc sunt, fratres, quibus humana quoque ratio Catholica fidei suffragatur: dum personarum pluralitatem in summa illa natura esse debere ostendit. Nequaquam tamen fides nostra his rationibus nititur, sed alacrior tamen ad credendum efficitur, cum rationis lumen fidei lumini adstriplatur.

Tertia pars.

Nunc quoniam sancti viri nulla magis in re, quàm in altissimi huius mysterij contemplatione acquiescunt, nullaque pia cogitatio magis eos diuini amoris igne incendit, & nulla magis in tantæ maiestatis admirationem cum summo gaudio coniunctam rapit, qua ratione id fiat, paucis explicandum est. Quamuis enim hoc cõtemplationis genus ad omnes minimè pertineat (utpote quòd purgatam mentem, & diuini amoris igne flagrantem requirit) non deerunt tamen aliqui, quos Dominus ad spirituale contemplationis huius gaudium atque mirabiles delicias rapiat.

Huius

Huius porro gaudij sincera & incensa in Deū charitas fundamentum est. Proprium quippe charitatis est, de dilecti felicitate non minus quā de propria gaudere. Cū enim verā dilectionis sit, amantem cum re dilecta copulare, & ex duabus animabus vnā quodammodo efficere; necesse est bona & mala omnia vtrique parti esse communia. Hoc autem in parentibus filiorum amantissimis animaduertere licet, qui vt non minus eorum calamitates quā suas lugent, ira non minus eorum felicitate quā de sua letantur. *Quia* ita sit, consequens est, vt pia mens, quæ eximit Deū amore ardet, mira suauitate atque dulcedine oblectetur, cū immensam eius felicitatem & gloriam puro mentis intuitu contempletur. Sicut autem consummata hominum & angelorum felicitas in summi boni intuitu & dilectione sita est: ita ipsius etiam conditoris nostri beatitudo in eiusdem summi boni, hoc est, in sui ipsius comprehensione & amore consistit. Huius autem amoris immensitas (qua se inuicem diuinæ personæ diligunt) ex eo colligitur, quod omnes diligendi rationes ibidem cum infinita eminentia reperiantur.

Est enim præcipua dilectionis causa eximia bonitas in oculis & aspectu propolita: quæ quanto est maior, tanto magis sui amorem in amantis voluntate accendit.

Nec minus insignis decor & pulchritudo, atque omnis item perfectio ad sui amorem vehementer allicit & inuitat.

Similitudo quoque, præsertim animorum, amoris causa est: cū amans dum alterum amat, non tam aliud, quā se ipsum amare videatur.

Beneficentia quoque magnum dilectionis incitamentū est: quæ etiam quo maior est, hoc est maioris dilectionis argumentum. Fieri enim non potest, vt non maximè diligas, in quem maxima beneficia contuleris.

Consanguinitatem etiam & propinquitatem mutui amoris v. causam esse omnes experimur. Ea namque multi vnum quodammodo efficiuntur. Quanto autē est vnio maior, tanto charitas ardentior est.

Adde his etiam alterius erga te amorem, qui vehementer ad mutui amoris vicem reddendam sollicitat.

Omnes igitur hæc diligendi rationes inter diuinas personas cum summi & immensa perfectione & eminentia inueniuntur. Quilibet enim persona est ipsa bonitas pura, perfecta atque infinita: ideoque infinito amore dignissima. In vnaquaq. item est summus decor, & immense pulchritudinis species, atque omnium perfectionum pelagus inexhaustum. Similitudo quoque inter diuinas personas tanta est, vt eadem in tribus perso-

Similo.

I I.

I I I.

I I I I.

V I.

III

nis substantiâ, eadem diuinitatis natura, eadem potētia, eadem sapientia atque maiestas sit. Est etiam in beatissima Trinitate summa beneficentia, hoc est, plena bonorum omnium communicatio atque diffusio. Vnde consequens est, vt infinitam largitatem infinita quoque dilectio consequatur. Quod verò consanguinitatis propinquitatem amoris causam esse dicebamus, hic longè alius propinquitatis modus est, cum vna persona ex alterius substantia producat, totæque tres personæ essentialiter idem sint. Pater enim quæque diuina persona vt aliam plenissimè comprehendit, ita scit se amore ab ea modis omnibus immenso & infinito diligi. Omnes enim hæ amandi rationes, quas modò attigimus, & vnaquæque item earum, mutuum diuinorum personarum amorem manifestè arguit esse infinitum. Vbi autem infinitus amor est, cum res dilecta præsens adsit, necesse est infinitum gaudium, immensam lætitiâ, summam quæ felicitatem ibidem esse.

Nunc autem sigillatim quanta possumus deuotione contemblemur, quo amore pater æternus vnigenitum suum diligat, amplectatur, & stringat: quem conspicit pulcherrimæ imaginis suæ splendorem esse, sibi quæ omnibus in rebus coæternum, coæqualem, à seipso genitum, adeo sibi propinquum, vt eiusdem cum patre substantiæ sit, in quem totius diuinitatis & opulentiæ suæ plenitudinē effudit, à quo scit se infinito amore diligi, hoc est, tantum diligi, quantum est quod à patre accepit: qui nihil ex immensa opulentiâ suâ reseruauit, quod non in illum contulerit, quem & suipsius, & rerum omnium heredem constituit. Persistat igitur pater æternus inuariabili intuitu pulcherrimam illam filij sui speciem atque imaginem contemplans: in qua non modò expressam diuinitatis, pulchritudinis, bonitatis, sapientiæ, omnipotentia, atque substantiæ suæ imaginem plenissimè comprehendit, sed etiam rerum omnium causas, formas, & ideas, quæ sunt, fuerunt, & erunt, atque esse possunt, cum ineffabili gaudio, & inexplicabili iucunditate sine ulla intermissione contemplatur: utpote in quo velut in promptuario quodam atque thesauro omnes opes suas repositas habeat. Hanc autem summi & infiniti amoris vim, qua pater æternus filium diligit, in omnium parentū erga filios suos amore, adumbrasse mihi videtur. De quo multa & verè miranda dicere possem, nisi ea vobis omnibus nota esse intelligerem. Quid enim mirabilius, quàm Davidis erga patricidam filium amor: pro cuius ipse vita mortem ardentissimè concupiuit: Nec in hominibus tantum, sed in brutis etiam animantibus hic amoris ardor insidet. Quid enim non facit vrsa, aut quæuis fera, raptis catulis? Quid aues: quæ magno labore quæsitos cibos, & in

ventrem

ventrem iam demissos, sibi adiungunt, vt fame sua pullorum famem depellant? Quid pelicanus, qui adunco rostro pectus lacerat, vt sanguineo rore aspersos suos ad vitam reuocet? Quamuis autem affectum hunc providentissimus naturæ conditor & conferuator animantibus cunctis ingenerauerit, vt filiorū educationi prospicerent; tamen hac etiam ratione summum illum erga vniuentum suum amorem voluit adumbrari, vt hoc exemplo, quantus hic amor esset, vtrumque æstimaremus, qui tantopere parentum erga filios amorem demiramur. In hac tamen similitudine ea in primis dissimilitudo intercedit: quòd maiori quidem dilectione parentes filios diligant, quàm ab ipsis diligantur. Quod tamen in Dei filium cadere non potest: quippe qui vt infinito amore à patre diligitur, ita is vicissim infinito amore patrem diligit. Caterum sicut pater filium perpetuò contemplatur, ita contrà filius simili modo perstat immensam patris sui lucem, splendorem, maiestatem, omnipotentiam, sapientiam, atque immensam erga se charitatem atque liberalitatem, cum infinito amore, infinitoque amoris gaudio perpetuo contemplans, neque ab eo vmquam mentis oculos defleuens, à quo se tantas opes naturali generatione videt percepisse. Eodem quoque modo pater simul cum filio sempiterno intuitu atque amore spiritum sanctum ab utroque procedentem, consubstantiali, coæqualem, & coæternum, cum infinito amore, & immenso item gaudio contemplantur.

Hæc à nobis, fratres, de immenso diuinæ felicitatis gaudio & fruitione, rudi ac simplici oratione delineata magis quàm expressa sunt. Neque enim sterilis & angusta humani ingenij vena verba habet vlla quibus has tantas diuinæ felicitatis opes explicare valeat. Atque haud scio, an indignum tanta maiestate fuerit, tantas res humano eloquio committere voluisse. Certè sanctissima virgo Catharina Senensis hac de re verba facere formidasset. De qua in eius vita scriptum legimus, quòd cum aliquando in celsissim rapta, miranda quadam celestium rerum mysteria spiritu tradente didicisset, sensibus reddita, præ admirationis magnitudine continere se non poterat, quin hæc idem verba admirabunda repeteret: Audiui arcana verba, audiui arcana verba. Cumque nihil aliud diceret, eiusque confessorius 2. Cor. 12. instanter ab ea peteret, vt arcana ea secum communicaret, virgo tamen precibus eius victa respondit: Grauiissimi in Deum criminis me ream existimarem, pater, si aliquid tibi ex iis quæ mihi ostensa sunt, exponere tentarem. Cum enim voces quibus in familiari sermone vtimur, ad res terrenas significandas impostæ sint, vsque adeò infra rerum celestium dignitatem iacent, vt ne earum quidem vmbra exprimere valeant.

Quocirca iniuria me illas afficere reputarem, si quod ineffabile mihi videtur, hinc verbis explicare contenderem. Quod si hæc sanctissima virgo usque adeo arcana celestia humano eloquio exponere formidabat; quanto minus immensa illa divine felicitatis gloria atque letitia, qua divine personę perfruntur, dum se mutuo codicę infinito amore diligunt, verbis explicare poterit?

Plato in
Timæo.
Genes. 1.

Timæus apud Platonem dicit, Deum, cum a se mundum effectum cerneret, summo per se lætatum fuisse. Quod quidem est sanctis litteris sumptum videtur. Sic enim scriptum est: Vidit Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde bona. Quibus quidem verbis summus Artificis gaudium designatur. Nihil enim quemvis artificem æquę atque operis à se perfecti species & pulchritudo delectat. Consequens igitur est, ut summus artifex ex operibus suis absolutis gaudium summum percipiat. Et id eo scriptum est:

Psal. 103.

Sit gloria Domini in seculum, lætabitur Dominus in omnibus operibus suis. Hic est ille ludus, hæc illa voluptas, qua sapientia

Prou. 8.

(ut vidimus apud Salomonem) se persufam fuisse testificatur. Si igitur mundi opifex, rerumque omnium parens & conditor, magnum gaudium ex mundi conditi perfectione cepit: quantum gaudium, & quam plena voluptas illius in tempore & ante omne tempus ex filij perfectione constiterit; quæ mens, quis angelus, quæ potestates atque principatus, quis ardor calitur, quæ sapientia, quæ divine magnificentiæ sedes, explicare dicendo poterunt? Gaudium enim immensum & infinitum nulla vniquam celestium mentium eloquentia explicandum consequetur.

Aristo. 12.
Metaph.

Aristoteles in 12. primæ Philosophiæ libro, cum beatam vitam in contemplatione poneret, Dei beatissimam vitam in sui ipsius contemplatione constituit, ex qua illum summo gaudio cumulari cõfirmat. Si hoc ergo Ethnicus ille Philosophus sensit, quid nos sentire par est, qui beatissimæ Trinitatis mysterium confitemur, quod ad divinæ beatitudinis rationem maxime spectat, quæ socium, hoc est, felicitatis conforces requirit?

Hæc autem fidei doctrina facile perulgatæ cuidam multorum quæstioni respondemus, cum à nobis quærunt, quidnam Deus noster infinito illo (ut ita dixerim) temporis spatio priusquam hunc mundum conderet, faciebat. O mentis inopes homines, qui nequaquam oculos in immensam illam filij Dei speciem & pulchritudinem concipiunt, in cuius contemplatione Pater æternus, & hunc mundum, & innumerabiles alios, quos ipse condere poterat, non minus præsentis habebat, quam hunc modò, quem in tempore condidit, præsentem habet? Si quæris igitur, quid ante mundum conditum agebat; in huius summæ pulchritudinis contemplatione (cuius contemplatione omnia quæ pulchra & perfecta sunt, neque pulchra

neque

neq. pe
Itaq. fil
te præd
quem
semper
piterno
Sed
hunc el
persona
finiunt
scender
leat. C
prum f
sequens
de hac f
conga
spectac
Vt enim
illam fi
platur.
tatis op
in eand
der, atq
in codē
ritu san
cūm &
summiq
appareat
bique ef
Vnde
pulchro
fieri cup
tari. De
quod nu
admitter
autem si
habere d
atque fr
retinere
terram d
toto me
templati
meream

neq. perfecta sunt, nec omnino sunt) tota mente defixus erat. Itaq. filiū sui splendoris imaginem infinita sapientia & bonitate præditū, sibiq. modis omnibus similem generabat & genuit, quemadmodum etiam in perpetuū generabit. Vt enim ex sole semper natiuus splendor existit, ita ex Deo summo atque sempiterno, summa atque sempiterna claritas & lumen exoritur.

Sed vt ad id quod paulo antè proposuimus, recurrit oratio, hunc esse altissimum contemplationis gradum, quo diuinarum personarum felicitatē & gloriam contemplamur, sancti viri definiūt; neque esse quidquam, quo vel humana mens alius conscendere, vel quod cum maiori fructu & suauitate cogitare valeat. Cū enim (vt antea diximus) perfectæ dilectionis proprium sit, nō minus de amici felicitate quā de sua letari; cōsequens est, vt quisquis flagrantissima charitate Deum diligit, de hac summa eius felicitate & gloria illi congratuletur atque congaudeat: quoque magis diligit, eo magis hoc pulcherrimo spectaculo oblectetur, diuinūque deliciis reficiatur & satietur. Vt enim is cogitat, quemadmodū æternus pater pulcherrimam illam Filij sui speciem sempiterno & immobili aspectu contemplatur, & omnes in ea rerum perfectiones, & immentas diuinitatis opes atque delicias videt; ita ipse quoque pro modulo suo in eandem infiniti decoris speciem mentis oculis desigere studet, atque in hunc modum (quod dictū quoque mirabile est) in eodē beatissimæ Trinitatis cōiuiui cum Patre, Filio, & Spiritu sancto epulatur. Neque hoc mirum cuiquam videri debet, cū & Aristoteles & Plato felicitatem hominis in summi boni, summiq. pulchri contemplatione positam esse definierint: vt appareat non aliud esse diuinæ, aliud humanæ, sed idem vtroque esse felicitatis obiectum.

Vade etiam sequitur quod Plotinus Platonicus in libro de pulchro ait, necesse esse, vt qui huius diuinæ felicitatis particeps fieri cupit, diuinos quoque mores, diuināq. puritatem imitari, Deo assimilari, ac deiformis quodammodo effici debeat: quod numquam ad verum summæ illius venustatis inuitū sit admittendus, nisi diuinam sibi similitudinem sumpserit. Est autem similitudo (Platone ipso teste) sanctitas & iustitia, quam habere debet, quem tenet veræ pulchritudinis contemplandæ atque fruendæ ardor. Hanc igitur, fratres, omni cura & studio retinere contendamus, rebus omnibus quæ nos pondere suo in terram deprimunt, valedicentes, & ad cælestium rerum amorem toto mentis ardore aspirantes: vt & inchoata hac diuinæ contemplationis felicitate in via, & plena atque consummata frui mereamur in patria.

AD LECTOREM.

*V*M multa ac penè innumera sint, candide Lector, quæ de hoc sacramentorum omnium maximo (nempe diuina Eucharistia) tractari possint, quid ego præcipue tractandum susceperim, paucis significandum duxi: quo studiosus concionator mentem nostram facilius assequi, & ea quæ hic scribimus acrius intelligere, & commodius explicare possit. Cum igitur de hoc diuino sacramento non in scholis inter eruditos, sed in Ecclesia apud rudem concionem agendum sit, subtilioribus questionibus prætermisissis, de admirandis eius virtutibus & effectibus, quibus fidelium mentes afficiuntur, cum piè & religiosè illud sumunt, disserendum esse statui. Quæ quàm multa ac varia sint, ex eo planè colligi potest qui in eo continetur: cuius cum immensa & omnipotens virtus sit, omnia in piorum mentibus operatur, quæ ad eorum salutem pertinent. Ex hac autem multiplici eius virtute tria præcipue notatu dignissima consequuntur. Primum, quanta sit illa Dei nostri bonitas & charitas, quæ tanto hoc sacratissimi corporis sui beneficio vilissimos vermiculos afficere dignata sit, quantumque ob hoc diligere nobis debeat. Deinde quantum nostra referat ad hoc diuinum sacramentum frequenter accedere, ut tantarum opum atque donorum celestium participes efficiamur. Postremò qua animi puritate, humilitate, ac deuotione, ad hoc celeste conuiuium accedendum sit. De his igitur omnibus, ac præcipue (quod caput est) de virtutibus & effectibus huius sacramenti, in quinque prioribus concionibus tractamus. In sexta verò, non nulla, quæ ad eius fidem confirmandam adiuuant, paullo fusiùs differimus: quamuis & in tertia concione nonnihil ea de re attigimus. Ceterum quod ad me attinet, ingenue fateor, me huius mei laboris propemodum pœnitere, quòd usque adeò infra rei de qua agitur dignitatem scripta mea sunt, ut ne id quidem quod ego ex huius sacramenti virtute atque dignitate concepi, potuerim dicendo explicare. Cum enim vel ex sanctorum patrum scriptis & exemplis, vel ex familiari eorum consuetudine qui hoc sacramentum cum magna vitæ puritate deuotiùs frequentant, admirabiles eius virtutes & effectus agnosco, & cum his quæ hic à me scripta sunt, confero, tantum inter utraq. discriminis interesse video, quantum inter ipsam verum veritatem & obscuram eius imaginem atque umbram. Qui autem hac puritate atque deuotione ad hoc sacramentum accedunt, sic animis afficiuntur & reficiuntur, ut hoc familiari & penè quotidiano argumento mirabiliter in fide huius diuini mysterij confirmantur: quòd re ipsa intelligant, nihil magis summam illam atque immensam bonitatem decere, quam id sacramentum instituisse, quòd tantopere homines ad diuinæ bonitatis imitationem atque participationem adiuuet: cum perfecte bonitatis maxime proprium sit, omnes alios bonos & beatos, hoc est, sui similes efficere. Itaque sicut Sol suo se lumine pradiat, nec alio eget indice: ita sacramentum hoc sua se virtute manifestat,

manifestat suæque diuinitatis fidem facit. Qua de re suo loco dicemus.

Ceterum hoc argumenti genus aliis qui magis experiendo quàm legendo immensas eius virtutes assecuti sunt, illustrandum relinquo.

Ego verò cum Evangelica vetula quod habebam obolum in gazophylacium Domini obtuli. Illud etiam obiter admonendum esse duxi, me in his concionibus de spiritualis huius cibi proprietatibus eadem interdum repetere: quia cum Evangelica lectio in omnibus ponè concionibus explicanda sit (que tota de hoc spirituali cibo agit) fieri non potuit, quin in eandem sententiam frequentius incideremus.

IN TE-

**IN FESTO SACRATISSIMI
CORPORIS CHRISTI CONCIO**
prima: in qua & lectio Euangelica explanatur, &
omnes corporei cibi virtutes iuxta Florentinæ Syn-
nodi decretum spiritualiter in Eucharistiæ Sacra-
mento esse declarantur.

THEMA. *Caro mea verè est cibus, & sanguis meus
verè est potus. Ioan. 6.*

IOAN. 3.

NTER ea mysteria quæ Catholica fides nobis
credenda proponit, fratres dilectissimi, quamuis
omnia sint pari ratione credibilia (quia eidem
primæ veritati revelanti innituntur) quædam
tamen sunt ad intelligendum magis difficilia: in-
ter quæ opera gratiæ computanda esse videntur, quibus vide-
licet homo per gratiam supra naturam eleuatur, renouatur, &
veteris vitæ verustate deposita, in nouam transit creaturam.
Quo factum est, ut cum Dominus hac de re ad Nicodemum
verba fecisset, ille quamuis magister esset in Israël, iterum tamen
atque iterum interrogat quæ intelligentia consequi non vale-
bat. Vnde dicente Domino, oportere hominem deuò nasci,
vt regno cælorum dignus haberetur, ille nascendi nomine stu-
pefactus, Quomodo, inquit, potest homo nasci, cum sit senex?
Nunquid potest in ventrem matris suæ iteratò introire & re-
nasci? Respondente verò Domino, id quidem fieri Spiritus san-
cti virtute in spiritualem & nouam vitam hominem animan-
tis, ille nihil minus quàm antea demiratus interrogat: Quo-
modo possunt hæc fieri? Cui Dominus, Tu es, inquit, magister
in Israël, & hæc ignoras? Amen dico tibi, &c. Si terrena dixi
vobis, & non creditis, quomodo si dixerò vobis cælestia, crede-
tis? Quādo, quæso, Domine, terrena docuisti, qui homines sem-
per ad cælestium rerum amorem & terrenarum contemptum
adhortatus es? Certè numquam. Sed hic tamen terrena vocat
moralis Philosophiæ documenta (quæ portio quædam haud
contemnenda diuinæ legis sunt) quæ tamen terrena appella-
uit, quoniam ad ea humanæ rationis lumen pertingere potest.
Est ergo sensus: Quando ego documenta hæc quæ rationi hu-
manæ peruia sunt, vobis annuntiabam, non credebatis mihi
(imò verò me aduersus auaritiā & diuitiarum cupiditatem
declamante, Pharisei, qui erant auarissimi, doctrinam meam
deri-

deridebant) quomodo ergo si dixerō vobis cælestia, quæ vide-
licet humanæ mentis facultatem superant, credetis? Talia au-
tem erant quæ tunc Dominus de regeneratione hominis per in-
fusionem Spiritus Nicodemo tradebat.

Sunt igitur mysteria hæc inexperis ferè inaccessa, & ad in-
telligendum difficilia. Unde & in Apocal. Dominus ait: Vin- Apoc. 1.
centi dabo manna absconditum, & nomen novum, quod nemo
scit, nisi qui accipit. Per novum autè non est planum est novum
esse, & novam vitam significari. Quod quidem esse quale sit,
quantæ videlicet dignitatis, puritatis, & felicitatis, nemo novit,
nisi qui accipit. Quorsum hæc? Quia nimirum de admirandis
Eucharistiæ virtutibus & effectibus (quibus pii homines in no-
vam vitam animantur, & divino hoc cibo divini quodammodo
efficiuntur) nobis hodie dicendum est. Quocirca idem ipse
qui in hoc sacramento continetur, orandus est, ut lucem nobis
præferat, quæ de hoc tanto mysterio dignum aliquid intelligen-
re & proloqui valeamus. Quod si minus ea quæ dicentur, con-
sequi poterimus, fide tamen contenti esse debemus. Non enim
intelligere, sed credere iubemur. Hæc enim ratione exercendæ
fidei materiam nacti erimus: quæ tunc præcipuè habere dicitur
meritum, cum ei humana ratio nullum præbet experimen-
tum. Nec fidei modò, sed charitatis etiam materiam hic inveni-
mus. Quod quidem Dominus in lege olim designavit, cum Exod. 12.
de paschalis agni carnibus nihil in alterum diem servari præ-
cepit. Quod si quid, inquit, residuum fuerit, igne comburentis.
Quis hoc Domini præceptum mysterio vacare credat? Absit
enim, ut iasuram illam sapientiam otiosum aliquid aut super-
vacaneum præcepisse credamus. Quid igitur hic insinuare vo-
luit? Certè cum in mysterio paschalis Agni in cruce pro nobis
immolati, aliquid esset quod humanæ intelligentiæ vim supe-
raret, id nobis maius divinæ dilectionis incitamentum esse de-
bere: cum consideramus tantam fuisse divinæ bonitatis eiga
genus hominum magnificentiam & charitatem, ut ea pro sa-
lute nostra opera designarit, quæ omnem humanæ mentis in-
telligentiam excedant: & quæ non minoris penè admirationis
fuerit homines ea credidisse, quàm Deum ipsum effecisse. Ita
enim sit, ut quod infidelibus perfidiæ maioris occasio extir-
(dum non credunt fieri potuisse quod ipsi non assequuntur)
nobis maioris in Deum charitatis stimulus sit, cum hanc tan-
tam divinæ largitatis magnificentiam contemplamur, quæ talia
propter homines gesserit, quæ homines ipsi mente comprehen-
dere non possint. Hæc igitur ratione charitatis igne cōburimus
quod intelligentia deuorare non possumus. Vt igitur hodie hæc
ratione paschalis Agni virtutes & mysteria audiamus, cælestem
opem

opē sacratissimæ Virginis intercessionē suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Hodierna sancti Evangelij lectio tot mysteriis referta est, ut nullo modo vnicus sermo possit ea pro dignitate explanare, & quæ in ea mysteria latent, in lucem proferre. Sed priusquam Euangelicam lectionem attingamus, quid eam antecedar, explicandum est, quo rerum consequentiam videamus. Post celeberrimum illud miraculum quo Dominus quinq. milia hominum quinq. panibus satiavit, turbæ adulescens paullo post redeuntes, obviata ab eo sunt, quod ne hoc tanto signo inspecto fidem recepissent. Cumq; illi præstantius aliud signum petiuisent ut in illum crederent, & maius illis signum à Moyse datum fuisse dicerent, qui veteres olim patres quadraginta annis pauperit in deserto; hac occasione Dominus pretiosas huius doctrinæ margaritas non tam illis quàm nobis (qui in illū credimus) proposuit. Itaq; longa oratione disseruit, quanto præstantiorem panē cælestis pater hominibus dederit, cum filium suum in mundum misit, per quem homines non corpoream & caducam, multisq; miseriis obnoxiam, sed spiritualem, diuinam, ac postremo immortalem vitam viuerent. Cumq; hæc & multa alia de huius panis dignitate dixisset, in hodierna sancti Evangelij lectione idem argumentum persequitur dicens:

Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Ad huius sententiæ intelligentiam sciendum est, rerum conditarum quasdam esse quæ tantum sunt, & non viuunt; ut elementa, lapides, & metalla: quasdam verò, quæ sunt pariter & viuunt; ut plantæ, ut bruta, ut homines, ut Angeli. Commune autem est omnibus quæ vitā habent, ut cibum quoq; habeant, quo vitam sustentare possint. Vnde alia quidem aluntur terra, alia aqua, alia aëre; alia verò sublimiorem quidem cibum habent: Angeli enim qui vitam habent, cibum quoque suum habent, quo paescuntur & sustentantur. Vnde Raphaël angelus ad Tobiam ait: Videbar quidem manducare & bibere: sed ego cibo inuisibili & potu, qui ab hominibus videri non potest, vitor. Hoc enim discrimen inter viuentia est, quod quæ corporea sunt, corporeo; quæ verò spiritalia, spiritali cibo aluntur. Cum autem solus homo inter omnia quæ vitam habent ex corpore simul atque spiritu cōpositus sit; consequens est, ut duplici egeat alimento: quorum altero corporis, altero spiritus vitam sustentare valeat. Et illud quidem habet commune cum brutis, quorum naturam participat; hoc verò cum spiritalibus substantiis, qua ratione eius anima spiritalis quoque substantia est. Quo fit, ut communem cum illis cibum habeat, quorum conditionem & naturam participat. Ut enim D. August. ait, Non aliunde viuunt homines,

Tob. 12.

mines, & aliunde angeli. Idem enim vniſque cibus eſt, ſed diſſimiliter tamen illi enim Deum aperta facie vidento atq. fruendo ſatiantur, & beatam vitam viuunt: nos immenſam eius pulchritudinem & bonitatem contemplantes & amantes, ſpiritualem vitam, quæ per charitatem eſt, viuimus. Spiritualis quippe vita in Dei dilectione conſiſtit. Qui enim diligit, viuít: qui autem non diligit, non viuít: dicente Ioanne, Qui non diligit, manet in morte. Vnde eſt illud, Perdit quod viuít, qui Deum non diligit. Conſtat igitur ex his quæ diximus, Deum ipſum & angelis & mentibus noſtris cibum eſſe: quo illi quidem beatam, nos autem ſpiritualem vitam viuimus.

Auguſt.
ſuper
Pſal. 30.

1. Ioan. 3.

Cum igitur in hoc ſacramentorum omnium maximo verè Deus ipſe ſit, rectè Saluator in ſacra huius diei lectione ait: *Caro mea verè eſt cibus, & ſanguis meus verè eſt potus.* Talem utique cibum animarum noſtrarum dignitati conuenientem diuina prouidentia deſtinare debuit. Cum enim ea maiorem rerum magnarum, quam minimarum curam habeat: anima verò noſtra multis partibus ſit corpore præſtantior: quæ tam multa ciborum genera alendis corporibus terra mariq. procreauit, tot fruges, tot arborum fructus, tam multas auí, piſcium, & quadrupedum ſpecies, tot pigmentorum atque condimentorū varietates, aliq. certè his omnibus longè præſtantiſ, hoc eſt, cibum animæ noſtræ dignitati conuenientem debuit prouidere; qui non alius (ut antè diximus) quàm ipſe Deus eſt, qui in hoc ſacramento continetur.

Nec miremini, cum tot ciborum genera nutriendis corporibus præcreata ſint, hunc vnum cibum animabus noſtris prouiſum fuiſſe, quia hic vnus omnium in ſe ſpiritualium noſtris prouitutum atq. ſauitatem continet. Natura enim ea quæ imperfecta ſunt, multiplicat, ut omnia ſimul efficiant quod ſingula minimè poſſunt. Quæ verò perfectæ ſunt, ſingularia ſunt. Vnde vnus tantum Sol in mundo eſt, qui perfectiſſimè lucet: plurima verò aſtra, quia lux eorum imperfecta & exigua eſt. Quia igitur in hoc cibo ille continetur qui cōtinet omnia, vnus utiq. eſſe debuit: quia vnus ipſe inſtat omnium, & ſupra omnia eſt. Vnde appoſitiſſimè per illos mána patribus exhibitum adumbratur, quod omnium in ſe ſaporum ſauitatem referebat.

Quia igitur panis hic vetus animarum cibus eſt, ideo omnes ciborum fructus & vtilitates perfectiſſimè in eo inueniuntur. Non enim metaphoricè, ſed verè ac propriè cibus; non quidem corporum, ſed animarum eſt. Vnde in Florentina Synodo deſignitum fuit, caeleſtem hunc cibum ea omnia in piorū mentibus efficere, quæ corporei cibi in corporibus operantur. Quia verò hac breui definitione multa continentur, ea nos ſigillatim

in præfenti concione explicabimus, præsertim cum Dominus in sacra huius diei lectione hoc idem significare voluerit.

I.

I. Principiò igitur quemadmodum corporeus cibus corporis vitam sustentat, ne per mortem vitali humore absumpto deficiat: ita spiritalis hic cibus mentem in vitam iustitiæ conseruat, ne in lethale peccatum ruens, ab hac spiritali vita cadat.

II. Cibus item corporeus vires & robur corpori addit. Quod quidem qui pedibus iter faciunt, experiuntur: qui exhaustas itineris labore vires sumpto cibo potuq. restaurant. Hoc autè vel maxime huic cælesti cibo cõuenit: qui spiritaliè dignè fumentibus virtutè & robur confert: quo per arduum virtutis iter constanti & infracto animo gradientur. Cuius rei gratia viarici quoque nomen habet, quòd robur & fortitudinem huiusmodi viatoribus impartiat. In cuius rei typi, legimus Eliã, ubi submeritum illi panè ab angelo oblatu comedisset (qui spiritalis huius cibi imaginè gerebat) eius virtute atq. fortitudine quadraginta diebus sine alio comenatu iter fecisse, donec ad montè Dei Oreb perueniret. Cum ergo nos quoq. fratres, ad cælestis patriæ montem (cuius ille figurã gerebat) contendamus, & via hæc longa & ardua, & multis offendiculis impedita sit; existimet quisque nostru dici sibi ab angelo qui Eliam excitauit, Surge, comede, grandis enim tibi restat via. Quam quidem viam quis sine hoc cælesti viarico ingredi poterit? Hæc vox, fratres, auribus vestris in hac præcipuè solennitate inculcanda est. Multi enim sacramenti huius dignitati satisfecisse se putant, cum illud quanta possunt solennitate & pompa per vias publicas circumferunt & comitantur (quod quidem obsequiũ summo & meritissimo illi iure deberetur) at non minus illud venerantur qui intra cordis sui penetralia quanta possunt deuotione atq. religione suscipiunt. Hic enim præcipuus eius vsus est, ad quẽ ab autore salutis nostræ fuit institutus. Est vique piũ & sanctũ, cælestem hunc panem per vias publicas ab omnibus adorandum circumferre: nequaquam tamẽ pietas & deuotio nostra in hoc sistere, sed vtriusque etiã progredi debet, & ad eius esum aspirare, illumque intra cordis hospitii deuotè excipere. At nos labori nostro parcetes, & mentis nostræ domicilium purgare recusantes, illud quidẽ diligenter exequimur; hoc verò magna pars fideiũ omittit.

III. Est & alia cælestis huius panis virtus, in qua etiã cum corporeo alimento maxime cõuenit. Hoc enim non solum vegetat & alit corpora, sed etiã auget: vnde infantum corpora quotidiano cibo adulescunt, & ad iustã corporis magnitudinẽ perueniunt: hic verò cibus quotiescumque sumitur gratiam auget, cæteraq. Spiritus sancti dona & virtutes, per quas pioru mentes de vir-

tute

tate in virtutem proficiētes, in spiritali vita adoleſcunt : atque ex paruulis qui lacte egent, in viros perfectos euadunt . Hinc D. Thom. nullum sacramentū hoc ſalubrius eſſe ait , quod per illud virtutes augeantur , & mens omnium ſpiritualium chariſmaticum abundātia impinguetur. Vnde Tertulianus, Ore, inquit, percipis corpus Domini, & intus anima de Deo ſaginat. simile.

Ad hæc, cibus etiā corporeus exhaustū labore aut ægritudine I I I I. corpus redintegrat atque reſtaurat : quod quidem ſpiritalis hic cib⁹ in piorū mētib. efficit. Proprius quippe eius effectus eſt ſpiritalis reſectio, hoc eſt, debilitati ſpiritus inſtauratio . Noxius quippe concupiſcentiæ nobis innatæ calor aſſiduè ſpiritualia bona depaſcitur, dum nos vi atque propenſione ſua à ſpiritualibus ad carnalia bona, tamquam ſibi familiaria & cognata auocat. Adverſus autē hunc lapſæ naturæ morbum, celeſtis hic cibus à Domino inſtitutus eſt : qui dum nos celeſtium rerum ſua uita te paſcit, à carnalibus deliciis ad ſpiritaliū rerum amorē reuocat. Qua de cauſa Diuus Thom. hoc ſacramentum frequentius ſumendum eſſe ait, quo illius uirtute languentem animi feruorem atque deuotionem frequenti eius vſu renouemus.

Hæc enim inter cæteras humanæ vitæ miſerias vel prima vel ſumma eſt, quod cū inſixa nobis in viſceribus permaneat concupiſcentia, deuotio tamen & charitatis feruor adeo tenui (vt ita dicam) filo nobis colligata ſunt , vt minimo negotio auſugiant, aut certè languſcant, niſi eas cauſas vrgeas & frequentes, à quibus hi veræ pietatis affectus proficiſcuntur. Quemadmodum simile. enim ſi ab igne feruentem aquam dimoueas, ad natium protinus ea reuertitur frigiditatem (hæc enim naturalis eſt, illa verò aliunde, ab externa videlicet cauſa profecta) ita concupiſcentia, quæ nobiſcum nata eſt, nobiſcum etiam in hac vita perſeuerat: deuotio verò & charitatis feruor aliunde quidem, hoc eſt, à ſupernaturali Dei dono, & ſacramentorum uirtute, & deuota ſpiritualium rerum commentatione atque conſideratione dimanat. Quo fit, vt ſi hæc deuotionis fomenta ſubtraheris, ipſa deuotio vel frigear, vel omnino concidat: cū tamen concupiſcentia perpetuò viſceribus noſtris inſixa hæreat, quæ frequentiffimè nos ad malum ſollicitat. Cū ergo præcipua feruoris huius ac deuotionis cauſa ſit diuiniffimū hoc ſacramentum; cōſequens eſt, vt piè ac religioſè frequentari debeat : quo eius uirtute, intermiſſa deuotio reparetur & coaleſcat.

His omnibus illud etiam adiciendum eſt , in quo diuinum v. hoc myſterium corporei alimenti naturam maximè refert. Alimenti quippe corporei proprium eſt, edentis corpus ad naturæ ſuæ temperamentum paulatim trahere. Sic videmus piſcium simile. carnes, quod aqua nutriuntur, frigidas eſſe atq. humidas, quod videlicet

Simile.

videlicet eorum cibus aqua sit, quæ natura frigida atque humida est. Hinc m. dici, intelligentes testudinis carnes ad esum eorum qui pñ: his morbo laborant, commodissimas esse (quæ tamen horrores quippiam edentibus afferant.) gallinarum pullos eius carnibus nutriunt atque saginant; qui hoc alimento educati, eandem vin quam testudinis caro aduersus hunc morbum habent. Hæc autem corporej cibi proprietates multo magis in hunc angelorum panem, quam in quemuis alium cibum cadit. Cæteri namque cibi in edentis substantiam & naturam conuertuntur. At cælestis hic cibus nullo modo in naturâ aliti transit, sed alitum tamen ipsum transformat in se. Hinc Dominus ad Augustinum, Cibus, inquit, sum grandium: crecece, & manducabis me. Nec tu me mutabis in te, sicut cibum carnis tuæ, sed tu mutaberis in me. Ex qua quidem mutatione præcipuus huius venerabilis sacramenti effectus colligitur, qui est (vr D.

D. Thom. Thom. ait) papulatum diuinos, hoc est, puros, sanctos, innocentes & immaculatos eos efficere, qui illud deuotissimis & supplicibus animis frequentant. Hoc est autem quod Saluator in sacra huius diei lectione præcipue docet, cum ait, *Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo.* Quid autem ex hac mansionem consequatur, idem ipse altissima similitudine explicat, cum protinus subdit: *Sicut misit me viuens pater, & ego uiuo propter patrem: & qui manducat me, & ipse uiuet propter me.* Hoc est, Sicut vita mea eadem quæ patris est, quia pater est in me: sic vita eius in quo ego permanero, vitæ meæ similliserit, hoc est, innocentie, iustitiæ & sanctitatis meæ puritatem & imaginem referet. Hanc autem tantam hominis per-mutationem (qua nouum illud nomen quod in Apocal. pio homini, vt antea diximus, tribuitur) quis intelligere potest, nisi qui eam diuino munere est assecutus? Hæc enim de causa vos initio concionis huius præmonui, fratres, hæc diuinæ gratiæ munera, quibus homo in nouam transit creaturam, vt in expertis mentibus obscura, ita fide sola percipienda esse.

I I.

Sunt præterea inter cibos nonnulli adeo salutare, vt non modo inter alimenta, sed etiam inter medicamenta computari soleant. Quæ quidem virtus vsque adeo cælestis huius cibi propria est, vt non minus medicamenti, quam alimenti nomen retineat. Hinc D. Cyprianus: Panis, inquit, iste substantialis ad totius hominis vitam salutemque proficit, simul medicamentum & holocaustum, ad sanandas infirmitates, & purgandas iniquitates existens. Est autem medicamentum exitialis cuiusdam morbi, qui totam generis humani naturam infecit, quique malorum omnium siue corporis, siue animæ seminarium est.

Decebat

Cyprian.
in serm.
de cana
Domini.

Decebat
minus,
dicamen
nequa
nostram
bis obno
omnium
cendi vi
tiam su
mitem,
nuncupa
corpus p
non quæ
sic incen
hemenze
liberabit
exitiale
medicam
nostra sp
vis carna
fomenta
verbis: I
rum; & p
uotioni
sacrame
quis vest
motus in
gratias a
ti operat
in infer
piuntur
tem ocel
importu
rem mib
exemplo
quâuis
ait) quæ
fabula
tris An
panem a
eius loci
rem m
ros ingre
fabulosu

Decebat autem, ut humani generis conditor & moderator Dominus, qui tot salutare herbas, tot lapillos, ac tam multa medicamentorum genera curandis corporum morbis procreauit, nequaquam nobilissimam mundi partem, hoc est, mentem nostram desereret, quæ multò pluribus & grauioribus morbis obnoxia est. Sed præcipuus tamen eius morbus, & aliorum omnium origo is est, quem Theologi propter multiplicem nocendi vim multis nominibus appellant. Alij enim concupiscentiam siue cupiditatem, alij naturæ languorem, alij peccati fomitem, alij naturæ vitium, alij tyrannum, alij stimulum carnis nuncupant. Apostolus verò modò legem membrorum, modò corpus peccati, modò carnem, modò etiam peccatum vocat: non quòd re vera peccatum sit, sed quòd peccatorum omnium sit inceptor & instigator. A quo quidem morbo Apostolus vehementer liberari cupiens, aiebat: Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Porro autem aduersus hunc exitialem naturæ morbum, præsentissimum huius sacramenti medicamentum medicus cælestis instituit: cuius virtute mens nostra spiritali dulcedine resecta atque inebriata, facillè quæuis carnalia bona, tamquam malorum irritamenta & peccati fomenta repellit. Quod quidè apertè D. Bernardus testatur his verbis: Feruore spiritus, feruor extinguitur aliorum desideriorum; & pestiferam dulcedinem vitiorum, incunditas spiritalis, vnctionis excludit. Hoc ipsum autem singulari quadam huius sacramenti virtute fieri idem ipse Bernardus testatur his verbis: Si quis vestrum, fratres, non tam sæpe modò tam acerbos sentit motus iracundiæ, luxuriæ, inuidiæ, aut cæterorum huiusmodi, gratias agat corpori & sanguini Domini: virtus enim sacramenti operatur in eo. Hæc ille. Iraque affectus & turbidi motus, qui in inferiori animæ nostræ parte sunt, hoc cælesti cibo ita sopiuntur & mitigantur, ut quo tempore deuotionis ardor mentem occupat, vix quicquam molestiæ nobis exhibeant, neque importunis clamoribus atque latratibus obstrepant. Licet autem mihi per vos, fratres, huius rei imaginem fabuloso quodam exemplo ante oculos ponere. *Fabularum namque exemplis* quamuis probare nihil possimus, multa tamè (ut Euseb. Emis. ait) quæ obscuriora sunt, explicare possumus. Narrat igitur fabulæ Poëtarum, Aeneam, cum ad manes inferos visendi patris Anchisæ gratia descendere voluisset, à Sibylla medicatum panem accepisse, quem is in tricipitis Cerberi os (qui aditum eius loci viuus inhibebat) proiiceret, quo eius rabiem & furem mitigaret atque sopiret. Sic enim fore, ut rursus illi ad inferos ingressus atque egressus pateret. Hoc exemplum quamuis fabulosum, tamen & nostræ naturæ morbum & remedium appositissimè

Rom. 7.

Bernard.

Idem.

Euf. Emis.
in homi.
de Pasch.

positissimè exprimit. Intra pectus quippe nostrum triceps hic Cerberus latet, nempe concupiscentias à qua triplex prodit honoris, diuitiarum, & voluptatum amor: qui vehementissima harum rerum fame ita laborat, vt propter illi cōsequenda sursum ac deorsum misceat atque verset omnia. Huius verò tanti mali remedium est panis iste, Dei virtute, sacerdotumque ministerio sacratus: qui piè, religiosè, atque frequenter susceptus, miro modo tricipitis huius canis rabiem atque famem sedat ac temperat. Sed à fabulis ad rem seriam venientes, hoc ipsum arca testamenti, quæ sacramenti huius imago erat, nobis etiam repræsentat: quæ vbi primùm florenta Iordanis attingit, eius aquæ subsisterunt, naturalemque cursum & impetum, quo ad ima ferebantur, retinuerunt. Quod miraculum Propheta vehementer obstupescens, exclamat: Quid est tibi mare quòd fugisti? & tu Iordanis quia conuersus es rectorum? Nimirum à facie Domini subsisterunt aquæ, & eius virtutis præsentia compressæ sunt. Quod si hoc tantopere Propheta miratur, quãtò mirabilius est, varios multiplicèque cordis nostri motus & cupiditates, quæ lapsæ naturæ vitio ad ima atque terrena deuertunt, comprimi atque frenari, & vel immotos manere, vel ad superiora spiritu post se tranente, confluere? Verè non minus hoc mirabile est, quàm quòd Iordanis aquæ subsistant, & ad superiora resiliant, vel in vna mole consistant. Verùm hæc mutatio à facie Domini esse dicitur: quia nimirum virtus & præsentia huius sacramenti miranda hæc operatur.

Cæterum cum inter alios impotentes animi motus, libidinis ardor vehementissimus sit (hoc enim maximum lapsæ naturæ vulnus esse Theologi consentiunt) huic quoque vulneri sanando mirum in modum huius sacramenti virtus confert. Quam rem illa Prophætæ verba non obscurè significant: Quid enim bonum eius, aut quid pulchrum eius, nisi frumentum electorum, & vinum germinans virgines? Quod verò aliud frumentum electorum, nisi hic angelorum panis? quod verò vinum, nisi sanguis Christi est, qui sub vini specie continetur?

Aliud namque vinum non germinat virgines, quin potius irginitatè impugnât, Apostolo testante, qui ait: Noli inebriari vino, in quo est luxuria. Hoc autem cæleste vinum tam longè ab hoc vitio abest, vt germinet virgines: quia libidinis ardorem vi sua extenuat, & pudoris atq. honestatis amorem ingenerat. Vnde cum vir quidam vehementer à spiritu fornicationis impeteretur, nec ob hoc sacram. Eucharistiam sumere auderet, iussus est à confessorio, vt præmissa peccatorum confessione, quanta posset humilitate ac deuotione, ad hoc diuinum mysterium accederet. Quod vbi fecit, vehemens ille concupiscentiæ

ardor

ardor
querit.
dus for

Hæ
dicta
biliter
ponat.
do red
ueneru
dicta,
minus
inobed
tem op
nam de
dictam
uersus
corpore
primus
Maria;
mala o
ficus p
quacun
de hoc
ex hoc
Atque
duplici
Sic eni
sed etia
ad eoc
perat v
Cū
diuini
fratres
gamus
mente,
roborat
in meo
re, & m
gnatus
tantis d
Qu
bat, n
dere q

ardor ita sopitus est, vt nullum sui vestigium eo tempore reliquerit. Neque enim ante immaculati agni præsentiam immun-
dus fornicationis spiritus stare potuit.

III.

Hæc de huius diuini sacramenti virtutibus & institutione dicta sint: in qua diuinæ prouidentiae ordo atq. sapientia mirabiliter elucet. Cum enim ea suauiter atque sapienter omnia disponat, qua via mors introiit in mundum, eadem vitam mundo reddere curauit. Quatuor quippe ad mundi interitum conueniunt; nempe vir inobediens, superba mulier, arbor interdicta, ac veritus à Domino cibus. Totidem verò quatuor Dominus ad mundi instaurationem destinauit. Aduersus namque inobedientem hominem, alterum vsque ad mortem obedientem opposuit. Aduersus autem sceminam superbientem, sceminam deuotissima se humilitate submittentem. Aduersus interdictam arborem paradisi, vitale lignum Dominicæ crucis. Aduersus autem mortiferum illum cibum, viuificum hoc Domini corporis sacramentum. Sicut ergo mala omnia quæ importauit primus homo, sustulit secundus; & quæ inuexit Eua, repulit Maria; & quæ protulit arbor mortis, vitæ arbor eliminauit: ita mala omnia quæ lethalis ille cibus intulit in mundum, hic viuificus panis propulsauit è mundo. De illo cibo dictum est: In Genes. quacumque die comederis ex illo, morte morieris: contra verò de hoc in præsentī Euangelio Dominus ait: *Si quis manducauerit ex hoc pane, uiuet in æternum.* Ille igitur mortis, hic vitæ cibus est. Atque ita demum impletum est quod Ecclesiast. ait: Omnia Eccles. 42. duplicia, vnum contra vnum, & non fecit quidquam deesse. Sic enim diuina prouidentia non solum in operibus naturæ, sed etiam gratiæ, contraria contrariis curat; & ne res sapienter ab eo cõstitutæ intereant, aliarum vim aliarum virtute vel temperat vel repellit.

Cum ergo tam multa in nos beneficia Dominus per huius diuini sacramenti virtutem contulerit; quid nos facere par est, fratres, nisi vt immortales illi pro hoc tanto munere gratias agamus? vt illum perpetuis laudibus celebremus? vt illum tota mente, totisque viribus diligamus? qui sic nos visitare, sic alere, roborare, oblectare, reficere, illuminare, nobiscum vnum fieri, in mentibus nostris habitare, præsentiae suæ maiestate honorare, & meritorum atque laborum suorum participes efficere dignatus fuerit? Quas ergo illi gratias humana infirmitas pro his tantis donis agere poterit?

Quia verò huius tanti muneris largitor Dominus intelligebat, nos huic tanto beneficio pari animi gratitudine respondere non posse, idem ipse qui beneficium contulit, pro nobis

gratias egit. Cum primū enim sacramentum hoc instituit, eleuatis oculis in cælum æterno patri gratias egit, quòd de eius beneplacito & consilio hoc tantum munus ad imbecillitatis humanæ remedium institui voluerit. Vt enim pater æternus propter vnigeniti sui merita nos in filios adoptauit (dicente

1. Ioan. 3. Ioanne, Videte qualem charitatem dedit nobis Deus, vt filij Dei nominemur & simus) ita propter eadem merita hoc summum nobis contulit beneficium, vt ad eius mensam assideamus, & angelorum pane satiemur. Idem enim vnigenitus Dei, qui angelos reuelata facie satiāt in patria, nos eadem velaminibus tecta reficit & sustentat in via. Quod quantæ dignitatis & gloriæ sit, hoc exemplo poterit indicari. Inter nouissima verba atq. mandata, quæ Dauid moriens Salomoni filio proposuit, hoc vnum fuit, vt filij Berzellai Galaaditis perpetui mensæ eius conuiuæ essent. Sic enim ad filiū ait: Sed & filiis Berzellai reddes gratiā: occurrerunt enim mihi, quando fugiebam a facie Absalonis fratris tui: hoc est, quo tempore totus penè Israëliticus populus, me deserto, Absalonē sequebatur, hic mihi fidus amicus extitit, & copiosum mihi & exercitui præbuit commeatum. Cuius beneficij memor, filiis eius hætenus rependi gratiam: sed nec hac vicissitudine contentus, hoc etiam tibi fili commendo, vt communem tecum mensam habeant. Nescio quid in hac parte mirari prius debeam, an fidem Berzellai, qui eo tempore Dauidi fidus extitit, quo illum omnes reliquerunt, quamuis intelligeret, quantum sibi liberisq. suis periculum impenderet, si victoria in alteram partem inclinaret: an Davidis memorem huius beneficij animum, qui non contentus tora vita singularibus beneficiis gratiam filiis eius rependisse, extremum adhuc spiritum agens (cū vix sui homines meminerunt) amplissimum hunc mensæ Salomonis honorem illis impendi præceperit. Quæ quidem mensa vsque adeo magnifica & splendida erat, vt inter cætera quæ Regina Saba ita demirabatur, vt non haberet vltra spiritum, cibi quoque mensæ eius & pincernæ, & famulorum seruientium vestes memorentur. Quàm felicem autem conuiuæ isti illam patris sui fidem eo tempore existimarent, propter quam tanto se honore affectos animaduertent: quæ semel quidem seruata, tantam illis tamque diuturnam gloriam peperisset! Quo exemplo intelligere licebit, fratres, (vt hoc obiter admoneamus) quàm felices præteritæ vitæ lacrymas & labores suos pij omnes in cælo existimabunt; propter quos angelorum choris associati, suauissimis illis dapibus in veri Salomonis mensa sine fine fruuntur. Hoc quale sit, neq. verbis exprimi, neque cogitatione comprehendipotest. Sed ad institutum redeamus. Sicut filiis Berzellai propter fidem & me-

rita

rita pat
Christi
tancus
sam in
tur(Ch
in sp
gloria
nec in
mus, ja
huius
mus.
cibus h
quidem
ait: H
vestri m
aternum
tunc de
mus. N
concep
Dent
vt quan
suz m
opes(q
meruit
ficij pa
eius be
folet m
ris. Vnde
mercen
nis rei
meny
lus san
mercen
tem su
promiss
anima
animar
hunc m
æternæ
propter
cū fa
liter est
guinis
Neq

rita patris hæc tanta gratia collata est: ita pater æternus propter Christi merita (quem Isaias futuri seculi patrem appellat) hic tantus honor nobis est impensus, vt ad omnipotentis Dei mensam in hoc etiam exilio sedeamus, & eo ipso pane, quo is vescitur (nempe filio suo) nos quoque vescamur: vt per illum modò in spiritali vita nutriamur, ac de ipso postmodum in cælesti gloria satiemur. Cæterùm quauis neque in præsentis sæculo nec in futuro etiam dignas tanto munere gratias agere valeamus, in futuro tamen hoc multò aliter faciemus, cùm vitalis huius cibi merito sempiternam nos vitam assecutos esse videamus. Vt enim Saluator in præsentis lectione docet, hoc distat cibus hic ab eo qui patribus exhibitus in deserto fuit: quòd ille quidem mortalem vitam, iste sempiternam largiatur. Sic enim ait: *Hæc est panis qui de celo descendit. Non sicut manducauerunt patres vestri manna, & mortui sunt. Qui manducat hunc panem, viuet in æternam.* Vbi ergo æterna vita huius panis beneficio fruemur, tunc demùm meritas pro eo benignissimo largitori gratias agemus. Nunc verò tantas agamus, quantas maximas animi nostri concipere possunt.

Deinde illud etiam ex his quæ hæcenus dicta sunt, sequitur: vt quando Christus Dominus pretiosi sanguinis & passionis suæ meritis has tantas gratiarum arque cælestium donorum opes (quæ in hoc venerabili sacramento continentur) nobis promeruit, nullo modo committamus, vt nos ab huius tanti beneficii participatione secludamus, & illius animum (neglectis eius beneficiis) grauiter offendamus. Magis enim torquere solet mercenarij fraudatio debitæ mercedis, quàm labor operis. Vnde scriptum est: *Qui effundit sanguinem, & qui fraudat mercenarium mercede sua, fratres sunt; hoc est, eiusdem criminis rei sunt.* Non horret autem Seruator noster mercenarij nomen, qui se ad ministrandum nobis venisse ait, quemq. Apostolus sanctorum ministrum vocat. Huius verò siue ministri, siue mercenarij merces, salus & vita nostra est, quam nobis per mortem suam promeruit: Hanc enim illi mercedem cælestis pater promisit, cùm per Prophetam dixit: Pro eo quòd laborauit anima eius, videbit & saturabitur. Et, Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longeuum, &c. Tunc ergo pium hunc mercenarium mercede sua fraudamus, cùm spiritalis & æternæ vitæ subsidiis (quæ ille nobis in hoc sacramento reliquit) propter ignauiam & socordiam nostram vti nolumus. Quod cùm facimus, fratres eorum sumus, qui eius sanguinem crudeliter effuderunt: illi enim sanguinem fuderunt, nos verò sanguinis eius fructum reiicimus.

Neque verò quisquam se solo cælestis huius panis desiderio

Secundū

Eccles. 34.
Mat. 20.

Heb. 8.

Isai. 53.
Ibidem.

totum eius fructū percepisse credat. In cæteris enim virtutum officiis, cum voluntas ad pium opus efficax & prompta est, eadem meriti ratio apud illum manet, qui bonæ voluntatis promissor est: In sacramentorum tamen perceptione nunquam eadem voluntatis propensio sine opere tantum valet, quantum voluntas ipsa operi adiuncta. Sacramenta enim vi sua (hoc est, ut aiunt, ex opere operato) gratiam dignè recipientibus conferunt: cuius fructu priuantur, qui ea minimè percipiunt, quemvis deuotionis suæ fructu minimè fraudentur.

Nec alij rursus timoris & reuerentiæ nomine excusari ab hoc cælesti conuiuio debet: quamuis hic timor meritò laudandus sit. Laudatur enim Centurio, qui præ timore & reuerentia Domini ad se ingredi non est passus. Laudatur contrà Zachæus, qui alacriter illum in domo sua excepit. Sic igitur laudantur, qui religioso timore ad hanc mensam accedere non audent, & laudantur item, qui timoris & deuotionis studio extimulati audent. Quamuis autem vtrique laudem mereantur, quia tamen (vt D. Thom. ait) timori amor antefertur, satius est, ob amorem ad illud accedere, quàm ob metum & reuerentiam ab eo abstinere. Neque illorum etiã excusatio admittenda est, qui dicere solent, satis sibi esse id præstare quod Ecclesia præcipit, quæ nos semel in anno ad hanc mensam accedere iubet. Quamuis enim hoc sufficiat ne violati præcepti rei simus, dolendum tamen vehementer est, quòd se homines hoc tanto beneficio, tantisque diuinæ gratiæ opibus, Christi Domini labore partis, sponte sua priuare velint. Quæ sint autem opes istæ, Apostolus magnifica illa oratione insinauit, cum ait: Mihi autem sanctorum minimo data est gratia hæc euangelizandi in Gentibus imperuestigabiles diuitias Christi, &c. Idemque alibi: Quibus voluit Deus notas facere diuitias sacramenti huius in Gentibus, qui est Christus Iesus. Constat autem, fideles omnes, quoties ad hoc sacramentum dignè accedunt, harum diuitiarum participes fieri. Quisquis igitur sufficere sibi ait, quotannis semel communicare, perinde est ac si dicat: Nolo nisi semel in anno tantarum diuitiarum, quæ nobis in hoc sacramento conferuntur, particeps fieri. An non igitur verè deplorandus est, quisquis re ipsa hoc testari videretur?

Ceterum non ita fideles ad frequentiorē huius sacramenti vsum adhortamur, vt non illos etiã officij sui admoneamus, hoc est, quæ cordis & corporis puritate ad illud accedere debeant. Meminisse enim oportet scriptum esse, Domum tuam decet sanctitudo Domine in longitudine dierum. Et, Iustitia & iudicium præparatio sedis eius. His namque iustitiæ opibus dignus ac sedes Dei adornanda est, & omnes ab ea vitiorum sor-

Matt. 8.
Luc. 19.

D. Thom.

Ephes. 3.

Colos. 3.

Tertium.

Psal. 91.
Psal. 88.

des elo
Athana
cogitatio
natum
aut ita
ad diu
ea per
tus inq
Qu
animan
aditus
omni t
imprec
& integ
vniquan
ternum
exhibu
enim o
purgavi
dantib
cogitari
modis
solum
aditus
rum au
habita
bernac
his acc
diuis
mus, &
brabim

deseluendæ, quo dignum illi habitaculum præbeat. Hinc D. Athanasius, Si quis, inquit, gulositate, aut turpium consensu cogitationum, quasi luto contaminatus est; si quis odio & iniuriarum recordatione quasi vertigine affectus est; si quis invidia aut ira perturbatus est; si quis superbia aut arrogantia victus, is ad diuina & pura hæc mysteria accedere non auit, priusquam ea per poenitentiam diluat, & se ipsum ab omni carnis & spiritus inquinamento repurget. Hactenus ille.

Quia verò diuinum hoc sacramentum per os nostrum in animam intrat, præcipua oris cura habenda est, vt purus ille aditus sit, quo ad nos vita descendit. Hoc est, vt os nostrum ab omni turpiloquio, detractione, mendacio, periurio, conuicio, & imprecatione, qua Dei creaturas dæmoni deuonemus, purum & integrum sit; ne quo aditu ad nos Deus ingreditur, demon vnquam ingrediatur. Hoc igitur à vobis postulo, fratres, vt eternum cultum, quem hodie hac diuino sacramento omnes exhibuimus, spiritualiter etiam exhibendum curemus. Vias enim omnes per quas Dominicum corpus circumducitur, repurgauimus, parietes aulaeis velauius, solum iuncis & viridantibus arborum ramis strauimus, & quidquid ornamenti excogitari potuit, adhibuimus. Cum igitur per os nostrum (vt modò dixi) in cor nostrum idem Dominus ingreditur, non solum cor (in quo ipse sibi sedem eligit) sed via etiam qua illi aditus ad cor nostrum patet, ab omni vitio purganda, & virtutum aulaeis adornanda est. Sic enim fiet, vt qui dignum Deo habitaculum in mente nostra parauimus, in æterna tandem tabernacula ab ipso recipi mereamur: in quibus illum non sub his accidentium velaminibus, sed in ipsa immensæ pulchritudinis suæ specie atque decore videbimus, amabimus, laudabimus, & perpetuis hymnis & canticis in secula seculorum celebrabimus.

IN EODEM FESTO SACRATISSI-
MI CORPORIS CHRISTI CONCIO
secunda: quæ primùm de cælestis panis huius vir-
tute, deinde de frequentiori eius vlu disserit.

THEMA. *Caro mea verè est cibus.* Ioan. 6.

Cum leprosi quidam post diurnam vrbis Sama-
riæ obsidionem & duram famem in hostium ca-
stra venissent, hostesque, Deo illos perterrefaciē-
te, obsidionem soluissent, eosque abiisse intellex-
issent, vbi primùm cibus ibidem inuētis famem
sedassent, & spolia nonnulla quæ fugientes hostes reliquerant,
furrupissent, dicere inter se cœperunt: Non rectè facimus.
Hæc enim dies boni nuntij est: si tacuerimus, & non indicaue-
rimus, criminis arguemur. Hoc exordio in præsentī concione
4. Reg. 7. vti volui, fratres: quia cū nos, qui beneficio Domini sacerdo-
tum officio fungimur, ad mensam Domini sedentes, angelorum
pane quotidie reficiamur, officio nostro abuti videbimur, nisi
vos hoc faustissimo & lætissimo die eiusdem conuiuij, eiusdem-
que cælestis panis participes nobiscum efficiamus, & quas diui-
næ gratiæ opes nobis Dominus in hoc sacramento reliquerit,
annunciemus. Vt hoc autem piè & religiosè præstare possi-
mus, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu supplici-
ter imploremus.

A V E M A R I A.

EA E S T, fratres dilectissimi, donorum & gratiarum abun-
dantia, quæ passionis & mortis Christi merito hominibus col-
lata est, vt Isaias Propheta, qui reuelatione summi patris has
tantas opes in spiritu viderat, exclamarit: Oculis nō vidit Deus
2. Isai. 64. absque te, quæ præparasti expectantibus te. Quæ quidē verba
de opulentia donorum & gratiarum Christi esse accipienda, &
interpretes hoc in loco docent, & expectandi verbum non ob-
scurè designat, quando ea salos & gratia eo tempore non dona-
ta, sed expectata erat. Cuius gratiæ opes & magnificentiam vir
sanctus nec hominibus, nec angelis, sed soli Deo notas esse ait:
vtpote qui solus incarnati Verbi dignitatem, solus summi illius
sacrificij meritum & efficaciam perspectam & cognitā habeat.
Hanc porrò gratiarum abundantiam idem Propheta nō semel
2. Isai. 33. sub aquarum & fluuiorum nomine designauit, vnde Ecclesiam
Christi, locum fluuiorum, riuos latissimos & patentes appellat
qui spiritalium aquarum, hoc est, gratiarum omnium copia
per

2. Isai. 64.

2. Isai. 33.

per tot
largissi
fudici
quenti
illa vir
eius de
stus à p
nium g
rum ne
rater, s
terram
stolus
locum
berie g
simum
suorum
sit spir
rum a
amoris
comple
hoc di
atenu
Dilect
alpien
dilectu
vicissit
dignita
quas &
autem
suo vac
huius
Domini
itudin
CA
tio, 17
omnen
tum ve
Verè e
netur)
sustent
vt effie
operta

per totum mundum redundarent. Hæ sunt autem aquæ illæ largissimæ, quas petra olim in deserto bis icta, sitienti populo fudit: de qua Apostolus ait: Bibebant autem de spiritali confectione eos petra, petra autem erat Christus. Sicut enim petra illa virga percussa pereunti populo aquas propinavit (quibus eius sitim extingueret, & arentia corpora refrigeraret) ita Christus à patre propter scelus populi sui percussus, largissimas omnium gratiarum aquas pereunti mundo effudit: quibus animarum nostrarum sitim extingueret, cupiditatum æstum temperaret, sordes peccatorum ablueret, sterilemque bonorum operum terram fecundis imbribus irrigaret. De hac autem petra Apostolus ait, quod eos consequbatur, quos antè satiauerat. Quem locum Euseb. Emiss. breuiter exponens, ait: Qui de Christi beneficiis gratia, sequitur eum Christi misericordia, quæ illos potissimum fouet, illos dirigit & comitatur, quos antè gratiarum suarum participes effecit. Qua quidem ex re apparet, quàm sit spiritalis hæc petra magneti dissimilis: magnes enim ferum ad se trahit; Christus verò Dominus propter ingentem amoris vim illos sequitur & comitatur, quos ardentis amore complectitur. Quod cum alijs beneficiis faciat, tum maximè hoc diuino sacramento efficit, quo nobiscum permanet in æternum. Quo nomine sponsa in Cant. gloriatur, cum ait: Dilectus meus mihi, & ego illi: qui pascitur inter lilia, donec arripserit diem, & inclinentur umbræ. Hoc est, perpetuò mecum dilectus meus manebit, quamdiu diuinæ lucis & umbrarum vicissitudo durabit. Felices igitur illi, qui horum temporum dignitatem agnoscentes, tantis diuinæ gratiæ opibus fruuntur, quas & perpetuò, & ad manum positas semper habent: infelices autem illi, qui hanc tantam salutis & felicitatis occasionem vitio suo vacuum abire patiuntur. Sed iam tempus est, ut sigillatim huius diuini sacramenti virtutes exponere incipiamus, quas Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione sub cibi similitudine declarat his verbis:

Pars prior.

I.

C A R O mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Dictio, Verè, bis hoc in loco repetita, tum huius mysterij (quod omnem humanæ rationis vim superat) certissimam virtutem, tum veram cibi naturam & proprietatem in eo esse declarat. Verè enim Dominicum corpus (quod hoc sacramento continetur) animarum cibus est: qui eas in spiritali vita alit atque sustentat. Hoc quippe sacramentorum nouæ legis propriū est, ut efficiant quod repræsentant: hoc est, ut intus in mentibus operentur, quod exterius in corporibus efficiunt. Hoc autem

m s

in

in sacramento regenerationis aperte cernitur : quod quidem ve corpus lauat exterius, ita animam à cunctis peccatorum sordibus purgat interius. Ita fit, vt facile quisque hoc externo symbolo admonitus, efficiantiam atque virtutem sacramenti huius intelligat. Cum ergo in vsu sacramenti Eucharistiæ fideles exterius cibum capere videamus, id planè hoc sacramentum in anima efficiet, quod foris ostendit. Si ergo exterius cibatur corpus, consequens est, vt alimonia spiritali animam interius nutriat atque alatur, & in spiritali vita conseruet.

CF Verum vt quid sit spiritalis hæc vita, & quæ alimenti eius ratio atque natura, agnoscamus, sciendum est, triplicem in homine vitam reperiri; nempe vitam naturæ, deinde gratiæ, ac postremo gloriæ. *AB* *CF* Prima quidem illa naturæ vita ad fideles pertinet & infideles, secunda ad solos fideles, tertia verò ad beatas animas quæ in cælo resident. Quia verò (vt in præcedenti concione diximus) omnia quæ vitam habent, cibum etiam habent quo in ea sustententur: hæc vtrique triplex vita suum quodque cibum habet, quo alitur & conseruatur. Et quidem vitam naturæ cibatur corporeus, qui nobis cum infidelibus atque adeo cum brutis communis est: vitam verò gratiæ Deus alit, in hoc sacramento sub panis imagine velatus: vitam autem gloriæ idem ipse in cælo aperta facie detectus. Ex hac igitur doctrina triplicis huius vitæ ordo atque processus colligi potest. Quemadmodum enim sanguis (vt medici aunt) ab hepate primum in cor ascendit, in quo deinde calore cordis cōcoctus perficitur & nobilitatur; atque in hunc modum præparatur ad perfectissimam atque vltimam formam in cerebro suscipiendam (ex qua sic perfecta & nobilitata, nobilissimi spiritus, nempe animales oriuntur, quibus animalium corpora mouentur & sentiunt) ita planè summus ille rerum conditor & moderator homines virtute sua à vita quidem naturæ eleuat ad vitam gratiæ: qua perfecti, & sanctificati, idonei efficiuntur, qui ad vitam gloriæ prouehantur: in qua planè vltima & summa rationalis creaturæ perfectio sita est. Ad hanc verò vltimam & perfectissimam vitam sacramenti huius virtute disponimur ac præparamur. Per illud namque Christus Dominus in mente nostra habitans, eam in præsentī seculo facit sanctam, vt postmodum in cælo efficiat beatam: nunc exornat sua bonitate, ornaturus postea sua claritate: nunc illi spiritum adoptionis tribuit, vt postea cælestem hæreditatem filiis debitam largiatur. Vnde ipse ait: *Qui manducat hunc panem, viuet in æternum.*

Simile.

Quod si quæras, quò iam modo sacramentalis hic cibus hominem in hac spiritali vita alatur & conseruet, ratio in promtu est, quia huius sacramenti virtute diuina gratia piè illud sumentibus

ſumentibus confertur; à qua conſtat virtutes omnes, omniaq. ſpiritus ſancti dona proficiſci, quibus omnes animæ vires ornantur, perficiuntur, atque roborantur, & ad omnia virtutum officia cæleſtibus præſidiis inſtruntur, & contra peccati vires armantur; vt ſic tandem in ſpiritali vita homines conſeruari, & à peccati morte immunes eſſe valeant.

Eſt etiam cibi proprium non vitam modò ſuſtentare, ſed comedentem etiam oblectare. Naturæ quippe autor & conſeruator Dominus, vt ad neceſſariam humanæ vitæ refectionem homines incitaret, hac voluptatis illecebra eos alliciendos curauit, ne id negligenter, ſine quo vitam ineri non poſſent. Quòd ſi is hac prouidentia vſus eſt, ne mortalis corporis vita cibo deſiciente deficeret, quantò magis ea vti debuit, ne cæleſtis hic cibus animabus deſſet: à quo non mortalis, ſed ſpiritalis & æterna vita pendet? Non dubium igitur, quin quo maior animæ quàm corporis excellentia eſt, maiorque ſpiritalis huius cibi quàm corporis neceſſitas, eò maior dulcedo eius atque ſuauiſſas exiſtat. Hinc D. Thom. ſacramenti huius ſuauiſſimam S. Thom. explicari poſſe confirmat, propterea quòd in ea ſpiritalis dulcedo in ſuo fonte, hoc eſt, in Deo ipſo guſtetur. Qui quidem effectus adeò latè patet, vt ne ipſe quidem gratiarum omnium ſons Dominus hoc fructu caruerit, cum cæleſtem hunc panem in nouiſſima cœna cum diſcipulis manducauit. Non enim gratiæ augmentum recipere poterat, cuius erat immenſa gratia: ac multò minus vires contra peccatum, qui nullo modo peccare poterat. Quid igitur? Certè ineffabilem quandam ſuauiſſimam atque dulcedinem ſacramenti huius communionem percepit. Sicut enim diſcipulis ab euangelizandi officio redeuntibus, exultauit in Spiritu ſancto: ita modò ac multo etiam magis exultauit, cum hoc ſacramentum ſumpſit, & illud ad generis humani ſalutem inſtituit.

Quòd ſi multi eorum qui hunc cæleſtem panem ſumunt, hac ſuauiſſime minimè perſcruuntur, non hoc ſacramenti virtuti, ſed ſibi ipſis imputare debent, qui ad illud minus deuoti, minusque parati accedunt. Rectè enim D. Auguſtinus Chriſtum Dominum purgati mentis ſapientiam eſſe dixit: quippe qui non Auguſt. in medi. plenè ſapiat, niſi his qui purgatum animæ palatum, hoc eſt, à terrenarum voluptatum contagio purum geſtant. Vnde ſicut manna illud (quod ſacramenti huius typum gerebat) nequaquam patribus conſeſſum fuit, donec omnis, quam ex Aegypto extulerant, farina conſumpta eſt: ita neq. mirabilem cibi huius ſuauiſſimam experiri perfectè datur, niſi his qui farinæ Aegypti, hoc eſt, ſeculi voluptatibus renunciantes, in vno Deo amorem omnem atque ompes delicias ſuas poſitas & conſtitutas habent.

habent. Horum autem (cū ad hanc mensam Domini accedunt) quanta sint gaudia, quæ deliciæ, quæ suauitas, qui cordis iubilus, nulla certè vis orationis exprimere poterit. Cū enim gaudium (vt Philosophi tradunt) ex rei dilectæ præsentia oritur, quo gaudio mens illa quæ Christi amore flagrat, complebitur, cū ipsum intra se recipit? cū eius præsentia fruitur? cū quibusdam purissimæ dilectionis brachiis illum amplectitur & stringit, pedibusque eius prouoluta, dulcissima illis cum Maria Magdalena oscula figit? cū dicere iam eum sponsa ualer: Inueni quem diligis anima mea; teneo, nec dimittam. Quæ ibi tunc cantica resonant? quæ laudes? quæ gratiarum actiones in voce exultationis & confessionis? Quo charitatis ardore animus flagrat? quo iubilo cordis mens tripudiat? qua suauitate animus reficitur & satiatur?

Cant. 3.

Ex hac autem spiritali dulcedine atque suauitate duo effectus, qui inter se videntur contrarij, consequuntur, nempe fames simul atque satietas: quæ duo etiam in beatis in celo regnantibus inueniuntur. De his namque Petrus Damianus in hymno ait: Audi & semper pleni, quod habent, desiderant: non satietas fastidit, neque fames cruciat: inhiantes semper edunt, & edentes inhiant. Cū ergo in hoc sacramentorum omnium maximo idem sit qui in hac vita fideles pascit, & quo in altera beati fruuntur; non adeo mirum est, si iidem ex eodem fonte effectus consequantur. Qui tamē effectus in perfectis uiris maxime reperiuntur. Sunt enim nonnulli vsque adeo ab omni uiziorum & terrenarum voluptatum fece purgati, adeo p. in Dei amore feruentes, vt quo tempore cælestem hunc panem sumunt, tanto spiritus gaudio, tantæque utriusque hominis dulcedine & suauitate compleantur, tantæq. animi pace & iucunditate fruuntur, vt se nihil amplius in hac vita desiderare dicant, quàm quod habent. Quodque mirabilis est, non modo spiritus ipse (qui hac diuina suauitate præcipue fruitur) sed ipsa etiam caro (quæ natura sua nihil nisi carnalia bona tanquā sibi cognata atque familiaria concupiscit) suauitatis huius dulcedine illecta, cætera bona contemnit, vt plenius hac tanta suauitate reficiatur. Neque hoc mirum aut incredibile cuiquam uideri debet. Perfectis namq. uiris Dominus in hoc etiā mortali corpore degentibus, velut quandam futuræ gloriæ prælibationem in hoc spiritali conuiuio frequenter exhibet. Quo fit, vt D. Dionysius ineffabiles futuræ gloriæ delicias ex huius sacramenti deliciis conicere doceat. Sic enim ait: Iesu felicissimam in cæli societatem de sacrosancti mysterij communione coniicias. Si enim ita se is hominibus in terra communicat (ubi caro spiritui repugnat, amor friget, uirtus languet) quid in celo

Pet. Da.

Dionys.

calo fac
quicquid
pedim
verò

Verū
hement

Quom
tualibus

quod tan
tis mate

bustant
nio inte

autem q
diat? Sed

que sum
vbi omni

carnali
Quæ

tenus an
ficat, & o

propter i
nitatem.

negligen
Cum en

Apostolo
mitte no

se in hac
sapientia

institui
nialium

res nos a
delicta si

atque vi
admone

stij, in re
pere: qui

Idemque
nns est, q

sacramen
virtutem

ipsum oc
ducere en

viuentib
tamen cu

calo

cælo faciet, ubi est amor purus, & status securus, nec in homine quicquam est, quod diuinis illuminationibus atque deliciis impedimentum præstet? Hoc utrumque coniici potest, explicari verò nulla oratione potest.

Verum ex hac ipsa incomparabili dulcedine ac suauitate vehementissima quædam fames eiusdem panis edendi nascitur. Quomodo enim non vehementissimè pia & pura mens, spiritalibusque cum Christo nuptiis desponsata, id sumere cupiat, quod tantæ sibi felicitatis, charitatis, purissimæque iucunditatis materiam præbuit? Quæ quidem fames in purgatis mentibus tanta est, ut vel vnius diei spatium (quo sacra illis communio interdicitur) instar multorum dierum esse videatur. Hoc autem quis vestrum, fratres, credat, aut quis æquis auribus audiat? Sed quid minus de ineffabili diuinæ mentis bonitate, deque summi huius sacramenti virtute & maiestate credi par est, ubi omnipotens illa maiestas in mentem descendit ab omni carnali & terrena labe purgatam?

Quæ hæcenus diximus, fratres, huic diuino mysterio, quantenus animarum cibus est, conueniunt. Ut cibus enim alit, reficit, & oblectat animam. Sunt alia multa, quæ illi conueniunt, propter immensam eius qui in eo continetur, virtutem & dignitatem. Inter quæ primum est, quotidianorum defectuum & negligentiarum (sine quibus hæc vita non transigitur) remissio. Cum enim (ut Diuus Chrysost. annotauit) Christus Dominus *Chrysost.* Apostolos suos in quotidiana oratione dicere præceperit, Dimitte nobis debira nostra: quis ab huiusmodi debitis liberum se in hac vita fateatur? In horum autem remedium piissimus & sapientissimus animarum medicus hoc diuinum sacramentum instituit: quod cum (reste Dionysio) spiritualis ignis sit, *Dionys.* has venialium peccatorum stipulas vi sua exurit atque consumit. Quæ res nos ad frequentiore eius usum excitare deberet: ut quæ delicta frequenter admittimus, frequenti huius sacramenti usu atque virtute diluamus. Quod quidem Diuus Ambrosius *Ambros.* admonet his verbis: Si quotiescumque effunditur sanguis Christi, in remissionem peccatorum effunditur, deo semper accipere: qui semper pecco, deo semper habere medicinam. Idemque alibi: Qui vulnus habet, medicinam desiderat. Vulnus est, quod sub peccato sumus: medicina est hoc venerabile sacramentum. Adiciam & aliam non minus suspiciendam virtutem. Tanta enim huius sacramenti virtus est, ut quamuis ipsum non mortuorum, sed viuorum sacramentum sit (manducare enim non ad mortuos, sed ad viuentes pertinet, deoquæ viuentibus non à mortuis in peccato sumi debeat) interdum tamen euenire poterit, ut mortuas quoque in peccato animas ad

D. Thom.
Adrian.

ad vitam renouet spiritualem, hominemque ex statu damnationis in salutis eternæ statum transferat. Id verò accidit (vt D. Thom. autor est) vbi homo nec affectum nec conscientiam lethalis peccati habet. Quam eius sententiâ Adrianus Pontifex his verbis explicat: Cum quis oblitus est peccati mortalis, & discussa cōscientia, facit quod in se est pro amorione indignitatis, quæ est per mortale peccatum, non peccat accedendo etiam in mortali peccato; sed sæpè veniam consequitur ratione operis operati ipsius sacramenti: quo casu locum habere videtur illud

August.

August. Hoc sacramentum non solum cibatur quos reperit viuos, sed etiam viuificat mortuos. Hactenus ille. Ex hac autem mirabili huius sacramenti virtute magnam certè fiduciam atque solatium concipere possunt quicumque frequenter & religiosè ad illud accedunt. Quamuis enim nemo sciat, virum odio an amore dignus sit; quicumque tamen discussa prius conscientia, deuotè & frequenter hoc cælesti medicamento vitur, piè saltem conicere poterit, aliquando se ea animi præparatione accipisse, vt gratiam & vitam, qua fortè carebat, eius virtute perciperet. Licet enim soli Deo illa animi dispositio nota sit, quæ sacramentum hoc gratiam sumentis confert (vnde gratiæ incertitudo colligitur) qui tamen frequenter accedit, verisimile est sic interdum accedere posse, vt quam antea gratiam minime acceperat, tunc accipiat. Simile enim quiddam his contingere videtur, quod iis qui se sagittis ad signum exercent, in quod si multas iterum atque iterum sagittas iaculentur, vna saltem aut altera collimabunt, scopumque attingent.

Simile.

*Secunda pars de frequentiori huius diuini
Sacramenti usu.*

II.

Ex his quæ hactenus dicta sunt, fratres, faciliè quisque intelligere poterit, primùm quidem, qua animi puritate ad hoc sacramentorum omnium maximum accedendum sit, in quo cum vero Domini Saluatoris corpore tota diuinitatis plenitudo inhabitat. Deinde illud etiam liquet (quando tam varia & multiplex virtus in eo ad animarum sanctificationem est) qua auiditate, quaque frequentia ad illud accedere debeamus, vt tantorum bonorum participes efficiamur. Sed alia tamen utilitatis, alia necessitatis ratio est: hæc enim vehementius extimulare atque urgere homines solet. Communionis verò necessitas ex concupiscentiæ nostræ morbo intelligi potest. Quod enim hæc assidua in festatione deuastat, assidua etiam huius sacramenti virtute instaurandum est: vt sit in nobis quod semper reparat, quod corruptæ naturæ morbus semper absument. Id

autem

autem ad hoc sacramentum præcipue pertinet: cuius proprius ac singularis effectus esse dicitur spiritualis refectio. Quo nomine significatur, quod quemadmodum corpora nostra corporeo cibo reficiuntur ac reparantur (dum quod naturalis calor incessanter absomit, quotidianus cibus reparat) ita planè quod in nobis ardor concupiscentiæ ad carnalia bona sollicitans consumit, cælestis hic cibus virtute gratiæ, quam nobis confert, redintegrat atque instaurat. Quamvis autè omnia nouæ legis sacramenta gratiam dignè suscipientibus conferant, & omnia nos ad spiritualem vitam tuendam adiuvant; hoc tamen sacramentum singularem ad hoc supra cætera virtutem habet. Singula enim sacramenta supra gratiam (quæ communis omnium effectus est) proprios effectus & virtutes habent, quibus à se distinguuntur. Constat autem (ut modò diximus) proprium huius sacramenti effectum esse, spiritualem animarum refectioem: ideoque supra cuncta alia (quæ ad alios effectus destinantur) ad spiritualem vitam conservandam maxime iuvat.

Ex hac autem eius virtute atque singulari effectû, quanta esse illius frequentia debeat, appetere colligitur. Medicorum enim dogma est, vbi morbi causæ permanentes sunt, remedia quoque permanentia esse debere. Vnde eos qui immoderato hepatis calore laborant, frigidioribus semper cibis uti, & calidis abstinere perpetuò iubent. At intra pectus nostrum, fratres, peccati fomitem nobiscum semper circumferimus, quem Apostolus peccatum vocat, quia & ab originis peccato manauit, & ad peccatum sollicitat, dum flagrantissimo cupiditatis ardore, ea quæ carnis & mundi sunt (nempe opes, honores, voluptates, & omnia deliciarum genera) concupiscit, & omnia quæ carni molesta sunt (quamvis iustissima & honestissima sint) simili ardore & contentione fugit. Quocirca si hic peccati fomes, si hoc malorum omnium seminarium intra nos est, nobisque ad malum adèdè potenter inclinat, quis non videt, assidua reparatione instaurandum esse, quod iam assidua impugnatione impetitur atque laceratur? Hoc autem qua ratione commodius, quàm frequenti huius sacramenti communione fiet, quod ad hoc præcipue ab ipso salutis nostræ medico & auctore fuit institutum?

Qua ex re satis liquet, quantopere accusari illorum socordia debeat, qui se ad saluberrimum hoc infirmitatis humanæ remedium piè & religiosè frequentandum præparare negligunt. Quòd si hi merito accusandi sunt, quanto magis illi qui non modò ipsi hunc viuificum & salutare cibum timere nolunt, sed eos etià qui paulo frequentius sumunt, obiurgant, mordent, & vel temeritatis & audaciæ, vel hypocrisis & vanitatis accusan-

simile.

simile.

tes,

res à summis huius beneficij participatione retrahunt? Quorum quanta sit cæcitas atque diuinarum rerum ignoratio; admirabiles huius sacramenti virtutes & effectus, quos hæcenus recensuimus, faciliè declarant. Quid enim dementius, imò verò quid crudelius, quàm à tantis diuinæ gratiæ opibus & auxiliis, à tam multis infirmitatis & imbecillitatis humanæ remediis, atque adeò ab ipsa æterna vita homines auocare? Quis vnquam admiratus est, quòd æger pergerat ad medicum, pauper ad diuitem, sordidus ad fontem, vulneratus ad vnguentariam officinam, & vulneribus suis remedium quærat? Quoniam mòdo qui Christianus es, fidei tuæ dogmata prorsus ignoras? An te later omnes homines per vnum hominem fuisse ad mortem damnatos, & per vnum hominem à morte redemptos, & ad sempiternam vitam euocatos? An ignoras sacramenta ipsa velut canales esse à Christi latere deriuatos, per quos sacratissimæ passionis eius opes & virtutes ad nos fluunt atque dimanant? Quæ sunt autem opes istæ, nisi gratia, charitas, peccatorum remissio, robur spiritus, virtutes omnes, & omnia deniq. infirmitatis nostræ medicamenta atque remedia?

Cæterùm si isti meritiò accusandi sunt, qui clanculariis destractionibus infirmorum mentes à remediis ad salutem nostram diuino munere institutis auocant; quid de aliis censendum est, qui nescio qua ratione inducti, aduersus omnes qui sacramenta frequentant, insensi sunt: quando eos partim publicis vocibus, partim aliis etiam indignis modis vexant, & ab hoc pio studio retrahere conantur? Valde certè mirandum est, eos qui populum hoc saluari cibo pascere, his præsidiiis armare, hac medicina eius vulnera curare, hoc lacte nutrire, his dapibus saginare, his diuinæ gratiæ opibus ditare, & verbis, exemplis, atque omni ratione ad has epulas inuitare deberent; hos contrà quibus possunt artibus, sub quodam pietatis velamine his tantis opibus velle priuare. Quòd si grande nefas est, ex hac vita hominem sine cælesti hoc viatico migrare; cur indignum iudicant, hoc salutari præsidio illos communiri, qui in ea inter tot laqueos & pericula manent, cum antiquo serpente, cum mûdo, cum prauis hominibus, cum ipsa carne, & cunctis eius plursquam tyraonicis cupiditatibus certaturi? Quòd si dicas fieri posse, vt moriturus qui nondum in statu salutis erat, huius sacramenti virtute (quod aliquando euenire constat) in eo reponatur: num igitur viuentibus non est etiam necessarium, à statu damnationis statum salutis reuocari? Vnde ergo hoc persecutionis genus aduersus pios homines in Ecclesia manauit? Qui certè respondere meritiò cum tribu Iuda possent: Numquid comedimus aliquid ex Rege, aut munera data sunt nobis? Hæc planè accusatio

Simile.

accusatio in nonnullos eorum cadere posset, qui pretio indu-
cti, rem diuinam faciunt, aliàs fortasse non facturi: quos tamē
huiusmodi detractores non accusant. Sed qui frequentius hoc
sacramentum percipiunt, quod terrenum lucrum ex hoc offi-
cio nisi perditorum hominum scōmata & conuicia reportant?

Et mihi quidem huius rei causam paulo attentius conside-
ranti vix alia sese offert, quàm quòd intelligēs salutis humanæ
hostis nulla esse aduersus eius vim potētiōra arma quàm diui-
na sacramenta, toto contra ea malignitatis suæ impetu arma-
tur, vt vel ea funditus euertat, vel eorum salutari fructu fide-
libus interdicat. Nec contentus rudis & indoctæ plebeculæ im-
pugnante, armat etiam quorundam eruditiorum linguas; non
omnium quidem, sed eorum quorū scientia inflationem ma-
gis, quàm deuotionem & pietatis ardorem parit. Magnum
enim communibus rebus periculum imminet, cum scientia ti-
more Domini nudatā, autoritatem in Ecclesiā obtinet. Quo-
modo, quæso, istis nunquam illa nascentis Ecclesiæ priora ele-
menta in mentem veniunt, quando fideles (Luca referente) ^{1a. 2}
quotidie perdurantes in templo, & frangentes circa domo pa-
nem, sumebant cibum cum exultatione & simplicitate cordis
collaudantes Deum? De quo quidem pane paulò antè dixerat,
Erant perseverantes in doctrina Apostolorum, & communica-
tione fractionis panis & orationibus. Quia ex te aperit colligi-
tur, orationis studio & quotidiano huius sacramenti vtu Eccle-
siam adoleuisse, & in eam virtutis & roboris magnitudinē ex-
creuisse, vt contra omnem mundi & inferorū potētiā stabilis
& inconcussa permaneret. O deplorandam nostrorū temporū
conditionem! Num, quæso, cum tempore aut sacramentorum
virtus obsoleuit, aut fidei nostræ dogmata mutata sunt, vt quæ
eo tempore probamus, & commēdamus, & laudibus in ælum
tollimus, in nostro seculo accusemus & vituperemus? De hoc
enim piorum studio video quoque nunc dici posse, quod olim
de fidei nostræ religione dictum fuit: nempe, De seclis hæc ^{1a. 2}
manifestum est quòd vbique ei contradicitur. Vbique enim
hæc religiosa consuetudo suos habet cauillatores, qui aduersus
sacramentorum frequentationem oblatrare non cessant.

Sed ais: Inter eos qui piè & religiose ad hoc sacramentū ac-
cedunt, multi sunt qui vel frequentius quàm par erat accedunt,
vel fortassis indignè accedunt, & ita pereunt. Quæto, quæto,
plures erunt, qui si accederent, nō perirent? Horū quidē per-
exiguus & incertus est numerus: illorū verò penè infinitus &
manifestus; vtpote quos scelerata vita manifestos facit. Viri-
que autem periculi rationem prudentissimè D. Ambrosius cum
Deo agēs exponit his verbis: Graue est, quòd ad mēsam tuam

Ambrosi-
lib. de sa-
cram. c. 6.

a

Domine,

Domine, mundo corde, & manibus innocentibus nō venimus. Sed grauius est, si de peccatis metuentes, sacrificium non red- damus. Hęc Ambrosius; qui his verbis aliorū quidem audaciam, aliorum immodicum timorem notauit: qui tamen vehemen- tius illos accusat, qui nimio timore seipsos hoc tam salutarī re- mēdio priuant. Dñus verò Bernardus vtriusque rei periculum breuiter complexus est, dicens: Vae ei qui non communicat, & vae item ei qui indignè communicat. Hoc autem periculum pius homo vitat, si infirmitatis & inbecillitatis sœ, & pericu- lorū (inter quæ assidue versatur) conscius, ad hoc salutis nostræ præsidium, ad hoc infirmitatis humanæ medicamentum, ad hanc salutarem mensam, quam nobis Dñs aduersus omnes qui tri- bulant nos, præparauit, quanta potest animi & corporis purita- te cum timore & tremore accedit. Augent autem animum no- bis illa Diui Augustini verba: Si non tanta sunt crimina, vt pro- pter ea quis excommunicandus sit, non debet à medicina cor- poris Dñi se subtrahere. Auget etiam Dñus Bonauent. qui non ideo nos ad hoc sacramentum accedere debere ait, vt sanctitate nostra nos Dominum sanctificemus, sed vt ipse contrā sancti- tatis suæ virtute sanctificet nos. Auget item Dauid Rex, qui quauis inspecta Ore morte (quod arcam Domini cōgissit) metu correptus, noluit eam in domum suam adducere; vbi ta- men Domipum hospitis sui domum (ad quam arca deducta fuerat) magnis beneficiis affecisse cognouit, eam in domum suam aduexit, vt benedictionis huius particeps efficeretur.

Hæc itā multis à me dicta sunt, fratres, quia cūm ex Catholice fidei doctrina certò sciamus, innumeros esse huius diuini sa- cramenti effectus atque virtutes, quibus animarum salus con- stituitur; nihil esse constar, quod magis ad hanc salutē retiner- dā & cōseruandā expediat, quàm ad illud puro & religioso cor- de frequenter accedere. Verè enim vt corpora cibo, ita mentes nostrę hac celesti alimonia viuūt; nec modò viuūt, sed omnibus etiā virtutū & gratiarū opibus in dies augentur & cumulantur.

Sed aduersus hanc sententiam obijciat aliquis, multos esse, qui frequenter hoc celesti cibo pascantur, & multos item ex sacerdotibus, qui ad hanc quotidie mensam accedant, cūm ta- men nihilo aliis meliores atq; sanctiores euadant. Non abnuo ita esse. Verūm hoc nullū in sacramento defectum, sed lumen- tium indignitatē arguit. De ipso enim Ecclesia in hac solenni- tate canit: Sumunt boni, sumunt mali, forte tamen inquali, vi- tæ vel interitus. Vt enim idem ignis & ceram molliat, & lutum durat: ita hoc sacramentum idem in se manens, aliis salutis & vitæ auctor, aliis mortis occasio fit. Celebris enim Philosopho- rum sententiā est, actus actiuorum esse in patiente disposito.

Vnde

Bernard.

August. in
Epist. ad
Ianuaz.

Bonauent.

a. Reg. 6

Simile.

Vnde liquet, causas omnes siue naturales, siue etiam superna-
 turales (qualia sacramenta nostra sunt) varios effectus pro varia
 materie siue subiecti dispositione producere. Vt hoc autem
 apertius intelligatis, quid paucis antehac diebus euenerit, vobis
 exponam. Vir quidam singulis quibusque mensibus sacram
 Eucharistiam, pramissa prius peccatorum confessione, sume-
 bat, nec tamen pristinam secularis vite licentiam & consuetos
 mores deserebat. Quod cum quidam eius amicus vir doctus &
 pius vehementer admiraretur, his cum illo verbis egit: Cum
 omnes qui ad hæc diuina mysteria frequentius accedunt, casti-
 garius & rectius viuere soleant, & mores mutant, si forte libe-
 riis antè vivebant; quomodo tu, qui eadem sacramenta singu-
 lis mensibus frequentas, viz: vlla in re mutatus es? Cui ille rem
 omnem amicè declarans, Hoc, inquit, in causa est, quòd ad hæc
 mysteria nò tam deuotionis affectu, quàm necessitate quadam
 confictus venio. Veneram quippe olim me Hierosolymam
 profecturum. Cuius vni cum me postea poenitisset, & facul-
 tatem ad eius commutationem impetrassem, in hoc religionis
 officium illud mihi sacerdos quidam commutauit. Ita fit, vt
 ego magis necessitate adactus, quàm pio deuotionis studio in-
 ductus, a hæc sacramenta accedam: ideoque nihil mirum, si nò
 in me efficiant, quòd in eos qui piè & religiosè illa sumunt.
 Hoc exemplo, fratres, proposuæ questioni puto me plenè satis-
 fecisse, & causam indicasse, cur multi eorum qui comunicant,
 & multi item eorum qui quotidie sacrum Domini corpus con-
 secrant & conficiunt, nihil hoc tam salutari medicamento pro-
 ficiant, atque vitam non multum etiam deficiant! Sacra enim
 illa mens alijs quidem imbecillitatis remedium, alijs verò iu-
 dicium est. Hæc autem ideo commemorare volui, fratres, vt ne-
 mo credat me ita ad frequentiore huius sacramenti sumptionem
 adhortari, vt non etiam illos perterrefaciendos putem, qui
 ad illud minus piè & religiosè accedunt, siue illi sacerdotes sint,
 siue nò sint. Video enim esse nonnullos, qui partim ex prescripta
 quadam legum suarum necessitate, partim ex sola consuetudine,
 aliorum videlicet cõmunicatium exēpla, dissimili tamè affectu
 atq. deuotione, sectari volentes, ad illud frequenter accedunt. Vt
 quidam ergo excitandi sunt, ne immodico timore correpti, ab hac
 sacra mensa recedant: ita alij perterrefaciendi, ne ad illam in-
 dignè accedant. Vtrosque igitur in cõmune hortamur, vt casto
 & puro corde, vt nuptiali charitatis veste induti, vt reuerentia
 timidi, deuotione alacres, charitate seruēres, cõtritionis affectu
 humiles, positis odijs atque dissidijs viuificum Domini corpus
 accipiant: vt ipso eos dirigente, & clauū vitæ moderante, ad op-
 tatam tandem felicitatis æternæ portum peruenire mereantur.

IN EODEM FESTO SACRATISSI-

MI CORPORIS CHRISTI, CONCIO

tertia : quæ primū virtutes & effectus sacræ Eucharistiæ explicat, non modò quatenus sacramentum, sed etiam quatenus sacrificium est. Deinde docet harum virtutum experimento piorum mentes in huius sacramenti fide magnopere confirmari. Tertio verò loco ; quæ frequentia ad hoc diuinum sacramentum accedere debeamus : & quæ animi puritate illud sit à nobis percipiendum, exponit:

THEMA. *Caro mea verè est cibus.* Ioan. 6.

VNT tam multæ acvariæ, fratres dilectissimi, huius diuini Sacramenti virtutes, sunt in eò tot charitatis incitamenta & summa beneficia, vt si vitam omnem in eis commemorandis expenderemus, nullo ea sermone complecti infirmas astra posset. Cum autem multa iam in superioribus concionibus dicta sint, adhuc alia explicanda supersunt, quæ ad venerationem, amorem, & frequentiore vsum nos incendere possunt; quæ in præsentī concione tractare constitui. Quod vt piè & religiosè persequi valeam, communibus votis (quando communis agitur causa) celestem opem, sacratissimæ Virginis interuentu, suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Quamuis superous ille mundi conditor & gubernator, vt per se sine vllius creaturæ ministerio omnia condidit, ita eadem solus gubernare potuisset : vt creaturas tamen quas ipse condidit, dignitatis suæ participes faceret, eas ad regni sui confortium ascescere dignatus est, in efficientium causarum ordinem eas redigens, vt cum eo pariter mundum administrarent. Inter has autem efficientes causas septem stellas (quas ob id ipsum quòd vagæ & erraticæ sint, Græci planetas vocant) præcipuè delegit : quarum virtute atq. influxu hæc inferiora mundi corpora gubernaret. Ex his ergo aliæ pluuias demittunt, aliæ serenitatem, aliæ ventos ex occultis terræ vaporibus proferunt; aliæ mari, fontibus & fluminibus præ unt; aliæ frugibus & plantis, cæterisq. quæ ex terræ gremio produciuntur. Sicut ergo mundi conditor

di conditor naturam vniuersam his præcipue septem fideribus administrat: ita Ecclesiam suam totidem sacramentorum virtute gubernat, regit atq. fecundat. Cum enim idem sit tū gratiarum naturæ autor; nihil mirum, si eūdem numerum & ordinem in vtriusq. rei administratione voluerit retinere. Vt autem septem illæ stellæ in corporibus; ita septem hæc sacramenta varios affectus in mentibus efficiunt: quos longum esset hoc in loco recensere. Quemadmodum verò inter hæc septem sidera præstantissimus est sol (à quo stellæ cæteræ & lucem & virtutem trahunt) ita inter septem Ecclesiæ sacramenta, sacra Eucharistia principem locum tenet (vtpote in qua ipse sacramentorum autor & institutor est) à quo tanquam à Sole iustitiæ & fontis gratiæ cætera sacramenta gratiam atq. virtutem sortiuntur. Vt autem inter planetas is qui Luciferi nomen obinet, solem semper siue occidentem siue oriētem comitatur: ita Confessionis sacramentum sacra Eucharistiæ indiuiduus comes & veluti pedisequus est: vtpote quod mentis nostræ domicilium purgat, vt in eo sacra Eucharistia collocari dignè possit. Hæc autem duo præstantissima sacramenta, quæ iterari quotidie possunt (cum cætera partim raro, partim nūquam iterentur) vehementer ad animarū salutem constituendam atq. seruandā adiungunt: quandoquidē quotidiana hæc repetitione & frequentatione quotidianis morbis & necessitatibus nostris medicinā faciunt.

Et quidem confessionis sacramentum mentes nostras vel à peccatorum morbis sanat, vel à morte etiam ad vitam reuocat. Vnde sacramentum hoc, sicut & baptisma, mortuorum esse dicitur, quod vtriusque sit peccata remittere, hoc est, animas in peccato mortuas (quæ tamen diuinæ gratiæ obicem non apponant) ad spirituale vitam excitare. Cæterum ne perceptam his sacramentis vitam amitteremus (quā amittimus cum in mortifera peccata labimur) Eucharistiæ sacramentum sapientissimè à cælesti animarum medico institutum est: quod vitam aliorum sacramentorum virtute partam tueatur, atq. à mortiferis peccatis puram immunēq. conseruet. Itaq. duo illa sacramenta ad præterita peccata delenda præcipue seruiunt, hoc verò etiam aduersus futura mētem munit & armat. Est enim intra nos, quamdiu viuimus carnis concupiscentia, & peccati fomes, qui nos frequentissimè ad malum sollicitat, aduersus quem huius sacramenti virtus cælestem nobis vim atq. opem confert. Nec concupiscentia solum, sed ipsæ quoque res humanæ, inter quas versamur, quibulq. per amorem inhaeremus, mentem sæpe nostram inficiunt, & à spiritualium rerum studio & amore auocant. Vt enim in corporeis rebus qui res sordidas tractant, ^{Simile} ipsi etiam earum contactu sordidantur: ita vbi mēs nos im-

moderato amore terrenis rebus adhærescit, ipso vique amoris huius contactu inficitur & maculatur. Quocirca sapienter diuina prouidentia infirmitati nostræ consuluit, quando purissimū nobis Christi Domini corpus in Ecclesia proposuit: cuius contactu non modò contractas ex humanarum rerū conuictu maculas eluere mus, sed puritatis quoque eius participes efficemur. Atque in nobili quadam Hispaniæ ciuitate duo insignia xenodochia esse: quorū alterum ægris decumbentibus, alterum à morbo conualescentibus prudenti consilio excogitata & instituta sunt: quo salus in altero parata, delicatioribus cibis, & molli cultu atque obsequio in altero firmatur. Simile quiddā diuina sapientia fecisse viderur, quæ inter alia sacramenta diuersis functionibus destinata, duo hæc instituit, quorū alterum ægris præcipuè mentibus curandis, ac mortuis etiam suscitandis, alterum verò curatis iam, vel à morte ad vitam reuocatis deferretur: ut salus & vitæ alterius beneficio parata, alterius virtute conservaretur. Illud autem peccatorum confessione, hoc verò sacramentæ Eucharistiæ perceptione fit: sine cuius frequentiori vñu non sine periculo spiritalis vitæ conservatur. Quo minus mirandum est, fratres, si multi salutem & vitam cōtensionis sacramento perceptam protinus amittant: quando ab alterius sacramenti vñu abstinēt, quo illam seruare debuissent.

I.

Est autem aliud huius sacramenti propriū ac peculiare, quod nulli ceterorum sacramentorum conuenit: nempe quod non modò sacramentum, sed etiam sacrificium, sit: in quo nō vitulos & agnos (ut olim in lege) sed ipsum Dei filium (qui in cruce olim pro salute mūdi oblatus est) deuō immolamus. Hoc autem sacrificium omnia veteris legis sacrificia (quæ multa & varia erant) adūbrabant. In quo vñō vera numinis placandi ratio perfectissimè continetur. Nec enim pecudū strages per se Deo grata est. At in sacrificio, quo se vnigenitus Dei filius pro mundi salute immolauit, gratissima illi fuit summa eius obedientia, altissima humilitas, ardentissima charitas, perfectissima patientia, zelus diuinæ gloriæ flagrantissimus, ceteraque virtutes, quæ in hoc summo sacrificio mirabiliter eluxerunt. Hoc autem sacrificium Christus Dominus in ara crucis obtulit, quo nos à diaboli captiuitate redemit. In qua quidem redemptione (ut D. Ambrosius ait) ex nobis accepit, quod offerret pro nobis: ut nos ex nostro redimeret. Magna verò humanæ naturæ gloria est, quod in ea redemptionis nostræ pretiū inuentum fuerit. Petrus Apostolus, præcipiente ac monstrante Domino, statērem in ore piscis inuenit, quo centum excludit: Dominus autē in humanitate nostra sanguinis sui pretiū reperit, quo

Simile

Matt. 17.

quo generis humani commune debitū persolveret. Quod quidē Clemens Alexātrinus pulcherrima apīs similitudine exprimit. Sicut enim, inquit, apīs flores pomarij delibans, fauū mellis conficit, quē velut pretiūm pomarij Domino pro delibatis floribus rependit: ita Saluator carnē nostrā assumens, ex ea fauū mellis confecit, quo nos salutis & felicitatis suæ participes redderet. Hoc autē sacrificiū prius quā Dominus crucentū in patibulo crucis offerret, in extrema illa cena in cruentum obtulit, nobis quē facultatē concessit, vt illud quotidie offerremus. Nihil enim minus in quotidiano Missæ sacrificio Deo Patri offerimus, quā quod ille moriens in cruce obtulit, sed eundē Agnū immaculatū, eandē hostiam, eundēq; Dei Filiū superno Patri præsentamus. Quo sacrificio nihil Deo gratius, nihilq; homini salutaris excogitari potuit. Cū enim sacrificiū hoc infinitæ virtutis sit, Patri quidē summā gloriā tribuit, nobis verō aternā salutē promeretur. Qua in re immēsa Dei nostri bonitas & charitas apparet, cui nō latis fuit, fieri panem nostrū, nisi etiā fieret sacrificiū nostrū, vt nos illū tanquā panem viuū, vni aternā largientē, comederemus: & tāquā verū & immaculatū sacrificiū Deo Patri pro sceleribus nostris offerremus.

Extat autem huius panis & sacrificij locupletissimū ac verē mirandū in Psalmo 71. testimonium: quem Psalmum omnes ferē Rabbini de Messia interpretantur. Pro eo enim quod vulgata editio Græcæ respōdens habet, *Erit firmamentū in terra* in summis montiū, Paulus Burgenſis Episcopus ait in translatione Chaldaica haberi, *Erit placentula in capitibus sacerdotum, Quin & Rabinorum* translatō atq; interpretario nō admodū ab hac sententia & translatione dissentiunt. Alij enim verterunt. *Erit placenta frumenti in terra in capite montium*; Alij verō: *Erit sacrificiū panis in terra in capite montium*. Mōtes autem isti sunt, quos Chaldaica trāslatio superius citata appellat capita sacerdotum. Hi enim sunt montes illi de quibus paulo antē idem vates dixerat, *Suscipiant montes pacem populo*. Ex quibus interpretationibus non obscurē colligimus, Christum Dominum non modō panem esse quo in spirituali vita sustentamur, sed etiam sacrificiū, quod aeterno Patri pro sceleribus nostris offerimus. Cōstat enim vel ex ipsorum etiam Hebræorum traditione (vt modō diximus) de regno Messie in supradicto Psalmo agi: quem sacerdotem iuxta ordinem Melchisedec futurum Spiritus sanctus apertē in Psal. 109. testatur. Quemadmodum enim in veteri lege omnia sacrificia, & animalium mortes verū summi sacerdotis Christi sacrificiū & mortem figurabant; sic ante legem etiam Melchisedec Rex simul & sacerdos panē & vinum Deo in sacrificiū offerens, huius

huius diuini sacramenti simul & sacrificij imaginem referebat. Ante verum enim & salutare mudi sacrificium Pater æternus & Filius sui imagine gaudebat, & pios omnes (quamdiu veritas aberat) in his Filijs sui imaginibus contemplandis & offerendis exerceri volebat. Magnum quippe verè diligentium solatium est, quamdiu dilectus abest, eius imagine ad viuū expressā oblectari. Vt ergo Melchisedec panem & vinum Deo in sacrificium offerebat (quod huius, vt diximus, nostri sacrificij typus erat) ita sacerdos noster Christus Dominus secundum eundem ordinem Melchisedec, verum panis & vini sacrificium in extrema illa cœna obrulit, cæterisque sacerdotibus offerendum reliquit. Hæc est enim illa placenta tritici, quæ in capitis sacerdotum offerenda esse prænunciatur: quam quotidie supra capita nostra eleuamus, cum sacram hostiam populo adorandam in sublime attollimus, ac Deo Patri offerimus. Neque ab hac interpretatione D. Hieronymi versio dissentit, qui pro Firmamento, Memorabile triticum transtulit. Quia enim Messias noster non frumenti copiam, aut terrenas opes, sed spirituales atque cælestes in mūdum erat importaturus, ideò memorabile hoc triticum, quod nobis ipse daturus erat, viuus ille panis est, qui in memoriam summi illius sacrificij consecrandus, sumendus, & Deo Patri offerendus exhibetur. Hoc igitur tam illustri testimonio ab ipsis veritatis hostibus accepto, & cōtra ipsos, & contra nostri temporis hereticos vt iure possumus, quo & Ioannes Eckius, acerrimus fidei nostræ propugnator, aduersus illos non immeritò vsus est.

Ceterum qua ratione hoc sacramentum etiam sacrificiū est, non solum communicanti aut offerenti, sed etiam toti Ecclesiæ, pro qua offertur, viuificum & salutare est: nec viuus solum, sed mortuus etiam, qui purgatorio igne pristina vitæ maculas diluunt, magnopere confert. Hinc autem colligere licet, sacerdotes qui quotidie Missam quantā possunt religione atque deuotione celebrant, vel à purgatorio igne liberandos, vel in eo ceterè aut breuiori spatio, aut leuiori pœna expiandos: quando quotidiana hæc oblatio, vt debitas defunctorum pœnas, ita quoque proprias offerentis abolet. Quod certè magnum quotidie deuotè Missam celebrantium solatium est.

I. I.

Quod autè tam latè huius sacrificij & sacramenti virtus pateat, ex eo D. Thom. esse ait, quòd in eo non Christi virtus tantum (vt in cæteris sacramētis) sed ipse Christus Dñs, gratiarum omnium autor, verè cōtineatur. Quocirca quidquid omnipotentis Christi virtuti tribuimus, huic etiam sacramento summo iure concedimus. Quod cum ita sit, quis omnes eius virtutes & effectus

D. Thom.

effectus oratione consequi possit? Quis morbus, quæ mentis infirmitas, quæ necessitas erit, cui hoc cælesti medicamēto occurrere non possit? Hoc enim sacramentum (ea ratione quâ paulo antè exposuimus) præterita quidè peccata delet, armat contra futura, minuit tentationes, regit affectus, illuminat fidem, confirmat spem, inflammat charitatem, excitat deuotionem, reparat animæ vires, exhilarat conscientiam, hominemq; meritum Christi participem efficit. Hic est panis qui cor hominis confirmat, qui iacentes erigit, debiles confortat, consolatur afflictos, accendit tepidos, excitat pigros, curat ægros, ignorantēsq; cælesti luce collustrat, ac deniq; (vt Petri Apostoli verbis vtat) homines diuinæ naturæ consortes efficit. Videtis ergo, fratres, quàm copiosè diuina providentia animarum nostrarum saluti huius sacramenti virtute consuluerit.

Hæc autem omnia in seipsis experiuntur illi, qui quanta possunt deuotione, puritate mentis, & innocentia vitæ ad hanc cælestem mentem frequenter accedunt. Et quidem harum rerum sensu atque fructu sic in huius sacramenti fide solidantur, vt nihil eis inter omnia fidei nostræ dogmata credibilius videatur. Vt enim cum Magi Pharaonis Mosem viderunt ea signa edentem, quæ ipsi facere non poterant, digitum & virtutem Dei ibidem esse agnouerunt: ita cum pij homines eos intra se diuini Spiritus motus & affectus sentiunt, quos neque natura, neque externa vlla vis edere queat, faciliè his argumentis adducuntur, vt cælestem in hoc sacramento virtutem esse credant. Quo fit, vt quamuis hoc mysterium inter cætera fidei nostræ dogmata plura mirabilia contineat (quæ omnem humanæ rationis intelligentiam superant) ipsi tamè nihil libentius & firmitus amplectantur. Cætera enim credūt, quoniam interno fidei lumine ad hoc impelluntur: ad hoc autem credendum, non modo fidei lumine, sed quotidianis etiam experimentis (quæ omnem superant admirationem) excitantur. Inde adeo fit, vt quemadmodum sol suo se lumine prodit, ita diuinum hoc sacramentum (in quo ipse iustitiæ Sol delitescit) internæ lucis radijs, quibus piorum mœnes illustrat, maiestatis suæ splendorem manifestet: atq; vt D. Cyprianus ait, inuisibili efficiētia, virtutis diuinæ probeat adesse præsentiam. Hoc igitur argumento piorum mentes in huius sacramenti fide mirabiliter confirmantur.

Cyprian. in
serm.

Nec hoc solum eos in hac fide solidat, sed illud etiam quod modo subijciam, quodq; vestris animis vehementer infixum esse velim. Constat enim, inter omnia quæ Deo nostro diuinitatis iure attribuntur, tria precipuè numerari, Bonitatem, Sapientiam, atque Potentiam: quæ omnia quâuis in eo paria sint (quia omnia vnū sunt, paremque omnia laudem & gloriam me-

reantur), bonitas tamen humano sensu atque iudicio gloriosior est. Quam etiā Dominus apud homines magis testatam & cognitam esse cepit: cuius rei gratia maiora & illustriora bonitatis suae testimonia atque opera edidit. Vt enim infinitas potestates atque sapientias suae testimonia praecipue cōstitueret, solo volūtatibus mundi condidit: ut verō immensas bonitatis suae opes ostenderet, tribus ac triginta annis inter homines versatus, ad extremū propter illos in cruce pendēs, vitā & sanguinē sudit. Quārō ergo opus hoc illo maius & admirabilius est? Hoc ita constituto, ad hunc modum philosophari licet: Cū Deus noster infinita bonitate praeditus, imo & ipsa bonitas sit, maximeque proprium verae bonitatis sit, omnes alios bonos atque sui similes facere (quemadmodum ignis proprium est, omnia in ignem, hoc est, in se vertere atque mutare) quid, quæso, magis immensam illam bonitatem decebat, quā id sacramentum institueret, quo tantam vim habet ad homines bonos, hoc est, diuinæ bonitatis & sanctitatis participes efficiēdos? Si dignum diuinæ maiestatis opus esse credimus, celum terras, & maria condidisse, quorum obsequio hominum corpora nutriuntur & conseruantur: quantō immensa eius bonitate dignius fuit, sacramentum hoc instituisse, quo eorūdem animæ in spiritali vita nutriuntur & sanctificantur? Si escam igitur cunctis animantibus creare nō esse indignū Deo praedicat, quomodo indignum erit, spirituales hāc mentibus nostris escam providere? Quod si creationis opus immensam eius maiestatem maximè decere credimus, quia infinitam eius sapientiam atque potentiam declarāt: cur non sanctificationis opus magis illum decere credamus, quod immensam eius bonitatem apertissimè praedicat?

Sed obieciēt aliquis infidelium, dicitque pios homines ideo & in virtutis studio, & in Dei amore proficere, quod falso sibi ipsis persuadeant, Deum tanto illorum amore incēsum fuisse ut se illis in cibum, quo in spiritali vita alerentur, tradere voluerit. Quis enim talem in Deo suo bonitatem & charitatem contemplans, non illum tota mente totisque viribus redamaro contendat? Hac igitur persuasionē concepta, quomodo non in Dei sui amore liquefiant? Quid huic ego obiectioni respondeam, quæso fratres, cogitationibus vestris mentibusque mandate. Nemo vique infidelium negare poterit, quin potentior ad permouēdos animos veritas rerum, quā earum falsa persuasio sit. Si ergo tu tantam vim in hac Dei nostri charitate & bonitate ad inflammandos in eius amorem animos inesse putas, ut fallax etiam opinio & apprehensio mentes hominum eius amore incendat, & ad omne officium impellat, quantō magis hoc eiusdem rei veritas, & exhibita atque impensa charitas

ritas

ritas est
to, quā
bonitas
(viri
Deum
dum, si
habet a
hoc ven
Deo op
institui
hoc sacra
pietatis
opus to
torem c
D. Chry
bonitas

Nem
giz ope
aff. du,
accurre
lum in
& bene
spiritus
funt, d
atque a
eius mi
ridiana
los deni
us fuit
viri ap
do tra
lectum
sacramē
l'bus f
clesia m
benefici
tum rep
iam firm
idem di
maculat
corpus
eterna D
est. Sice

ritas efficiat? Si tantum apud homines falsa opinio valet, quanto, quæso, veritas ipsa potentior erit? Quid ergo immensa illa bonitate dignius, quam id effecisse, cuius vel sola apprehensio (vt infidelis sibi persuadet) tantam vim habet ad charitatem in Deum excitandam, omniaque virtutis officia exercenda? Hæc ratio, fratres (vt aperte quod sentio dicam) tantam apud me vim habet ad huius diuini sacramenti fidem cõcipiendam, vt nullis hoc verbis explicare me posse sperem. Nec enim ego dignius Deo opus esse iudico mundum creasse, quam hoc sacramentum instituisse. Non minus igitur credo ab immensa eius bonitate hoc sacramentum mansisse, quam mundum eius virtute & sapientia conditum fuisse. Si igitur hoc tantum diuinæ bonitatis opus in seipso aspicias, apparet incredibilis: sin autem eius auctorem consideres, desinet esse mirabile. Cesserit igitur homo (vt D. Chrysost. ait) mirari opus; attendat opificem, à cuius infinita bonitate hoc tantum opus emanauit.

Chrysost

I I I.

Nunc ad vos, fratres, oratione conuerto. Si rãtas diuinæ gratiæ opes sacramentũ hoc secum affert; quo, quæso, ardore, quo affectu, quo desiderio ad hoc tantum salutis nostræ remedium accurrere debemus, quod nobis post ascensum Domini in cælum in terra relictum est? Hoc enim nobis ex tot eius opibus & beneficiis præcipue manet. Apostoli quidem, qui primitias spiritus acceperunt, quiq; ad fontem gratiæ propius accesserunt, multis aliis diuinæ gratiæ subsidiis ad iustitiam eruditi atque adiuti sunt. Illos enim Christi Domini præsentia, illos eius mirabilis doctrina aureo ipsius ore pronuntiata, illos quotidiana miracula, illos clarissima virtutum Christi exempla, illos denique vita, mors, resurrectio, ascensus in cælum, & Spiritus sancti aduentus mirabiliter illuminabant, & ad omnium virtutum officia incendeabant. Hæc autem omnia quodammodo transacta iam sunt. Quid ergo nobis ex aureo illo seculo relictum est? Certè cum hæc omnia præterierint, hoc summum sacramentum, quod eo tempore à Christo institutum, & à fidelibus frequentatum fuit, hucusque manet, perpetueque in Ecclesia manebit. Cur ergo maximum hoc, quod nobis superest, beneficium negligimus, quod felicissimi illius seculi dignitatem representat? Quamuis enim tot temporum spatia exacta iam sint, eadem tamen modò Eucharistia nondum mutata, idem diuinum sacramentum, idem sacrificium, idem agnus immaculatus, idem Angelorum panis, idem illud sacrosanctum corpus & sanguis, idem effectus, & gratia, eademque postremo cœna Dominica manet: quæ ad finem vsque mundi duratura est. Sic enim Apostolus ait: Quotiescumque manducabitis pa-

1. Cor. 11

nem

nem hunc & calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat. Quocirca existimare debemus, fratres, cum ad venerabile Eucharistiæ sacramentum accedimus, nos quoque cum discipulis in postrema illa Domini cœna esse præsentem, eodémque affectu & religione, qua illi, ante hanc mensam assistere. Idem enim est cœnam illam ad hoc usque tempus continua successione durare, atque in illa præsentem exstitisse, quando hæc & illa vnica & eadem cœna est. Idem enim vtrobiq; agnus (vt diximus) idem vtrobiq; Angelorum panis sumitur.

Si tanta ergo huius sacramenti dignitas, tantæque per illud nobis salus & gratia confertur: quantum, quæio, accusari illorum socordia debet, qui se ad illud piè & religiose iudicandum præparare negligunt? Olim qui è initio nascētis Ecclesiæ frequentissimus erāt huius panis vsus. Omnes enim qui sacris mysteriis aderant (catechumenis dumtaxat, & energumenis, atque poenitentibus exceptis) Christi corpus sanctissimum, vnâ cum sacerdote percipere solitos fuisse, autor est imprimis Dionysius ille Areopagita, & Iustinus martyr, qui de baptismatis ritu agens, cōsueuisse inquit Eucharistiam dari à diaconis, omnibus qui præsentem accipere debent, & absentibus deferendam. Et paulo post, In more inquit positum fuisse diebus Solis, quos Dominicos appellamus, omnes qui in oppidis vel agris morabantur, vnum in locum conuenire, & precibus, scripturarumque lectione peracta, sanctificatum panem & vinum, qui aderant, perciperet, & ad eos qui absunt, diaconis dari perferendum.

Dionysij autem verba sunt: At verò Pontifex cum diuina munera laude profecurus fuerit, sacrosancta & augustissima mysteria conficit: & quæ antea laudauerat, venerandis operata atque abdita signis, in conspectum agit, diuinæque munera reuerenter ostendens, ad sacram illorum communionem & ipse conuertitur, & reliquos, vt cōmunicent hortatur. Sumpta demum atque omnibus tradita communionem diuinam, gratias referens, finem mysteriis imponit. Hactenus Dionysius, Diuus verò Augustinus tractās illam Dominicæ orationis particulam, Panem nostrum substantialem da nobis hodie: de sacrosancta Eucharistia interpretatur, & illius frequentem vsum hac oratione commendat: Si quotidianus est panis, an post annum illum sumes? Accipe quotidie, quod quotidie tibi proficit. Sic viuere, vt quotidie merearis accipere. Qui non meretur quotidie accipere, non meretur post annum accipere, Hæc ille.

Huius autem extremæ sententiæ causam esse constat, quòd cum sub illa panis specie diuina vis diuinæque illa flamma delitescat, quæ mentes charitate inflamat: cō quidem minus dignè his cælestibus epulis quisque vescitur, quòd se ab illis longius

Dionys.
Iustinus.

Dionys.

Aug. ser.
Domini
in mōte.

Hæc verba
sunt.
Ambros.
libr. de
sacramē.

gius ab
net, q
Quod
mereri
tur qu
hic fide
solum
steria f
verbis:
Sunt
tiam su
menda
reveren
in alter
sus disc
Cassian
nos à D
agnosci
& purifi
humilit
gratiæ i
mus. A
cōmmu
itā sacra
ac meri
immacu
mundos
rem ar
incurru
ceptione
Sunt
tinere d
trament
rebus fr
rum mi
qui con
magis e
arque e
infini
in eo im
& amor

gius abduxit. Qui enim ab his sanctissimis dapibus diu abstinet, quomodo tam diuturna cælestis ignis absentia incalescet? Quod fuit in causa, ut D. Augustinus eos diceret nequaquam mereri post annum Eucharistiam accipere, qui non merentur quotidie accipere. Processu verò temporis vsque adeò hic fidelium feruor atq. deuotio refrigit, ut etiam Diui Chrysostomi ætate non essent admodum multi, qui hæc diuina mysteria frequentarent. Quod vir sanctus grauissimè accusat his verbis: O consuetudinem! ô presumptionem! ô sacrificium frustra quotidianum! Incaustum assistimus altari: nullus est qui communicetur. Idemque alibi, Vnus, inquit, sit nobis dolor, hac esca priuari.

Sunt autem qui timoris & reuerentiæ prætextu negligentiam suam tueantur, indignos se esse clamantes, qui ad hæc tremenda mysteria accedât. Qui dum in alteram foueam incidere verentur, si minus reuerenter sacram Eucharistiam sumât, in alteram non minus periculofam incidunt, cum ab illa prorsus discedunt. Hunc autem immodicum timorem Ioannes Cassianus adimere nobis nititur his verbis: Non ex eo debemus nos à Dominica communione suspendere, quia nos peccatores agnoscimus; sed ad eam magis est propter animæ medicinam & purificationem spiritus atidè festinandum: verumtamen ea humilitate mentis & fide, ut indignos nos perceptione tantæ gratiæ iudicantes, remedia potius nostris vulneribus expetamus. Alioqui nec anniuersaria quidem digna præsumenda est communio, ut quidam faciunt, qui in monasteriis consistentes, ita sacramentorum cælestium dignitatem & sanctificationem ac meritum metiuntur, ut existiment ea non nisi sanctos atque immaculatos debere præsumere, & non potius ut nos sanctos mundosque sua participatione perficiant. Qui profecto maiorem arrogantiam præsumptionem, quam declinare sibi videtur, incurrunt: quia vel tunc cum ea percipiunt, dignos se eius perceptione iudicant. Hactenus ille.

Coll. 23.
cat. 22.

Sunt rursus alij, qui idè se diutius ab hoc cælesti pane abstinerere dicunt, ut reuerentiùs accedant, existimantes crebra sacramenti communione ingenerari contemptum, quem alijs in rebus frequens consuetudo parit. Qui autem hoc dicunt, parum mihi quod res habet prospicere videntur. Hominū enim, qui communis peccati vitio multis delictis obnoxij sunt, quò magis cōsuetudine vteris, eò plures ipsorum morbos agnoscis, atque eò magis illos contemnis. Quod cōtra fit in eo, qui cum infinitè bonus sit, quò frequentius cum eo versaris, eò maiores in eo immensæ bonitatis & perfectionis opes deprehendis: quò & amor erga illum & reuerentia, atq. eius fruendi desiderium

magis

Eccles. 24.

magis crescit, iuxta illud: Qui edunt me, adhuc esurient: & qui bibunt me, adhuc sitient. Adde etiā, quod quoties corpus Domini dignè recipimus, charitatis, puritatis, reuerentiae, ac deuotionis incrementa maiora percipimus: quibus rebus homo ad hanc celestem mensam dignius præparatur. Quo fit, vt optima præparatio ad dignè postera die celebrandum, sit, hodie deuotè celebrasse: quod planè fatentur, quicumque huius rei periculum fecerunt. Itaque tantum abest, vt huiusmodi consuetudo contemptum pariat, vt vix vlla re magis deuotio, & charitas, ac reuerentia erga hoc mysterium accendatur. Præ igitur mens, hoc immodico timore deposito, quanta poterit animi puritate ad hoc mysterium accedat, quò diuina eius virtute mentis suæ infirmitati medeatur. Hinc quidam ex Patribus formidolosam eiusmodi animam his verbis alloquuntur: Immunda es: accede mundanda ad fontem puritatis. Esuris? accede pascenda ad panem viuificum & indefectibilem. Aegrotas? erit hoc efficacissimum tuæ valetudini medicamentum. Fluxum patieris, nec sanari potes à medicis? tange plena fidè cum Hamorrhoida simbram, videlicet sacram hostiam, vt purgeris.

I I I I.

Ceterum quoniam iuxta sanctorum Patrum doctrinam propria ad hoc sacramentum præparatio est, vt cum amore simul ac timore ad illud accedamus; & quæ hæcenus à me dicta sunt, ad amorem præcipuè, fiduciam, & desiderium eius accendunt: quæ modo dicam, salutarem metum, curam, & reuerentiam incutere nobis debet. Formidare quippe debemus celestem illam tubam omnes hac salutari cautione admonentem:

1. Cor. 11.

Probet autem seipsum homo: & sic de pane illo edat, & de calice bibat. Qui enim manducat & bibit indignè, iudicium sibi manducat & bibit, non diiudicans corpus Domini. Hunc autem salutarem metum illa Domini verba quæ in Leuitico habentur, nobis incutiunt: Locutus est enim Dominus ad Moysen post mortem duorum filiorum Aaron, quando offerentes ignem alienum interfecerunt: & præcepit ei, dicens: Loque-

Leuit. 16.

re ad Aaron fratrem tuum, ne omni tempore ingrediatur sanctuarium, quod est intra velum coram propitiatorio, quo regitur arca, vt non moriatur (quia in nube apparebo super oraculum) nisi hæc auè fecerit: Virgulum pro peccato offeret, & arietem in holocaustum. Tunica lineæ vestietur, terminalibus lineis verenda celabit: accingetur zona lineæ, ciarim lineam imponet capiti. Hæc enim vestimenta sunt sancta quibus cunctis cum lotus fuerit induetur. His porro vestimentis lineis, innocentiam & puritatem studio atque labore partam intellegi rectè

recte puto. Linum quippe candidum est, & multis confusio-
 bus ac decoctionibus, multaq; opera ex fragili herba in aliam
 longè dissimilem formam transit. Quæ res typum iustitiæ &
 innocentie tenet: qua carnales homines multo labore in spiri-
 tuales transformantur. Vnde Ioannes in Apocal. byssinum air Apoc. 19.
 esse iustificationes sanctorum. His ergo innocentie vestibus
 omnia interioris hominis nostri mēbra, hoc est, omnes animæ
 nostræ vires vestiendæ atque exornandæ sunt: quod typicè Do-
 minus in suprâ positis vestibus designavit. Cæterum quòd
 inter alia indumenta singularem delineis femoralibus men-
 tionem facit, quis non videt pudicitia candorem & puritatem
 hoc vestis genere commendari? Quid enim esset indignius,
quàm ut sordido corde & corpore ad immaculat. Agni conui-
uium accederemus? Hanc enim sacrilegam temeritatem nō in
 altera vita solū, sed frequenter etiam in præsentī Dominus
 punire solet. Cuius rei memorabile exemplum Palladius in *Pallad.*
vita Macarij Alexandrini (sub cuius ipse disciplina nouem
 annis militauerat) his verbis refert: Ad hunc ipsum Macarium
cū aliquando venissem, reperi ante fores ecclie ipsius presby-
terum quendam, cuius totum caput adeo exesum & consum-
ptum erat illo morbo qui cancer nominatur, ut os etiam verti-
cis videretur: qui illuc ut curaretur advenerat: nec ramen vs-
que in illum diem à sancto Macario susceptus fuerat aut vi-
sus. Ego itaque tunc ipsum rogans petui ut eius misereretur,
 & saltem responsum ei daret. Ad quod mihi ille Sanctus dixit:
 Non est dignus iste curari; hanc enim poenam ex præcepto di-
 uinitatis accepit. Si autem vis curari eum, persuade illi prius,
 ut à sanctorum sacrificiorum immolatione discedat. Cumque
 ego dicerem: Cur obsecro id fieri iubes? Quia fornicatione,
 inquit, pollutus, ministeria Domini violare consueverat: ob
 quod talis supplicij atrocitate cruciatur. Sed sicut dixi, nun-
 quam velut sacerdos sacrificia contigerit diuina, accipere (Deo
 iuvante) poterit medicinam. Cū ergo illi qui hac valetudine
 laborabat, ista dixissem, ut cum sacramento mecum paciscere-
 tur, non se ulterius ad officium sacerdotis accessurum, tum de-
 tum à Sancto illo vocatus est: qui etiam his allocutus est ver-
 bis: Credis, inquit, Deum esse, cui nihil occultum est? Respon-
 dit, Credo. Non potuisti (inquit) virtutē diuinitatis eius ena-
 dere? Respondit ille: Non potui, Domine mi. Tunc magnus
 ille Macarius, Si cognoscis, inquit, peccatum, & vis euadere
 istam quam propter illud tibi Dominus intulit poenā, emen-
 dare de reliquo. Quo audito, ille proprium confessus est cri-
 men, & de cetero se nunquam peccaturum esse promisit, ne-
 que fundurum sacerdotis officio, sed inter laicos iam futurum.
 & tunc

& tunc demum illi manum Sanctus imposuit: atque in paucis diebus capillorum quoque recuperatione curatus. Deumque glorificans, sancto etiam viro gratias referens, videntibus nobis ad propria remeavit.

Cæterum ne qui fortè aliquando lapsi sunt, huius exempli metu frangantur, ad pœnitentiæ remedium sollicitè confugiant: ut hac saltem ratione purgati, humili atque demisso animo ad mensam Domini accedant. Hanc autem præparationem in lege olim Dominus adumbravit, cum Exod. 12. præcepit, ne quisquam ad esum agni (qui huius divini sacramenti imaginè gerebat) nisi circumcissus accederet. Servos autè emptitios (qui ad Iudæorum religionem transire vellent) prius quidem circumcidi, circumcisos autem ad convivium illud admitti debere; mercenarios autem nullo modo. Constat autem, corporea illa circumcissione spiritualem animarum circumcissionem adumbrari; quæ veræ pœnitentiæ virtute fit: quâ & præterita mala deslemus, & futura vitare proponimus. Hac ergo ratione spiritualiter circumcissi, ad hæc sacra & adoranda mysteria cum timore ac tremore accedere possumus. Quod autem mercenarii ab agni esu excluduntur, indignitatem nobis eorum innuat, qui terrenæ mercedis gratia ad altare tremendum accedunt. Quæ res non tam ad plebem (cui nulla huiusmodi merces proposita est) quam ad sacerdotes eos pertinet, quos ad altare Domini non fames, sed merces; non charitas, sed cupiditas; non amor Dei, sed amor sui; non animæ medicamentum, sed corporis alimentum trahit. Hi namque verè mercenarii sunt, quos à suo Dominus convivio hac lege secludit. Quo in loco latissimus sese nobis lugendi campus aperiebat, in quo Ecclesiæ vicem lamentaremur: in qua tam multi sacerdotes sunt, qui nō devotionis affectu, sed mercedis obrentu ad altare Domini accedunt, ignem planè offerentes alienum: utpote quos non ardens in Deum charitas, sed flagrans pecuniæ cupiditas ad hoc ministerium trahat. Similisque lamentandi materia est, tam multos cernere, qui sacris initiantur, non ut animas, sed corpora pascant: hoc est, non ut in hoc dignitatis gradu religiosius Deo serviant, sed ut habeant unde corporis vitam sustentare valeant, sic ad sacros ordines, quasi ad manvianas artes accedentes, & quæstum esse pietatem existimantes. Quæ res quantum Ecclesiæ dignitati & communi fidelium saluti noceat, vix vlla oratione explicari, vix vllis lachrymis satis desleri queat. Sed quoniam dies hæc non lamentis, sed spiritualibus gaudijs dicata est, in aliud tempus hanc querimoniam differamus. Hodie verò Dominum pro tanto munere laudemus, eiusque laudes & magnificentiam festis vocibus prædicemus: illique

quantas

*Quod si ignem
hæc est opus.*

73

quantas maximas possumus gratias agamus, ab eoque suppliciter postulemus, ut qui sese nobis velarum in hac mortali vita tradere dignatus est, reuelata tandem facie se nobis in patria præbere dignetur. Amen.

IN EODEM FESTO SACRATISSI-

MI CORPORIS CHRISTI CONCIO

quarta: in qua primum de summis beneficiis in hoc sacramento nobis exhibitis, eiusque effectibus & virtutibus; deinde verò de reuerentia, qua ad illud accedendum sit, ac de frequentiori eius usu agitur.

THEMA. *Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo.* Ioan. 6.

DICTVRVS hodie fratres charissimi, de altissimo ineffabiliq. Christianæ fidei mysterio, deque omnium diuinorum miraculorum maximo (in cuius explicatione verba defunt animo, intellectus hæret, iudicium obruitur) non video, quæ via insistere, aut quod dicendi initium commodius sumere debeam, quàm quod magnus ille Dionysius Areopagita de hoc admirabili sacramento dicturus, sibi sumendum decreuit: nempe ab ipso eodem Domino, qui in hoc sacramento later, supplicibus votis postulare, ut paulisper id quo tegitur velum aperire, & ex immensa luce quæ intra illud later, vel exiguum ad nos radium emittere dignetur: quo fuscissimi mentis nostræ oculi illum videre, voluntates amare, & lingua nostra dignum aliquid de eo proloqui valeat: ut totum illi hodie acceptum feramus; & quod ab eo munus accepimus, & lucem qua illud agnoscimus & prædicamus. O diuinum penitus (inquit Dionys.) sanctumque mysterium! obducta tibi significantium signorum operimenta dignanter aperiens, nobis palam atque aperte luceſce, nostrosque spirituales oculos singulari & aperto lucis tuæ fulgore reple. Quod si hanc in nos lucem diuina pias effundere dignaretur, supernacaneus noster hic labor futurus erat: multò enim magis nos fulgor ille diuinus illuminaret, afficeret, atque raperet, quàm omnes non solum hominum, sed etiam Angelorum lingue. Hoc ipsum autem Moses à Domino suppliciter petebat, cum diceret: Si inueni gratiam in oculis tuis, ostende

Dionys.

Exod. 33.

mihi

Lippom. mihi gloriam tuam. Quod quidem beneficium sanctus Propheta non vni sibi tantum, sed vniuerso populo, quem regendum suscepit (vt Lippomanius annotauit) à Domino postulabat. Cum enim videret inobedientem populum nec tot inspectis miraculis, nec tot perceptis beneficiis in officio contineri, hanc vnā viam ad pietatem & iusticiam efficacissimam iudicauit, si in eum Dominus pulchritudinis & lucis suæ rad os immitteret, quò ab illo doctus & institutus, quàm gloriosum & magnificum Deum, quāquē cultu & reuerentia dignum haberet, intelligere posset. Hac enim ratione facile homines non ad obedientiam modò, sed ad mille montes pro ipso obeundas paratissimi essent. Sine hoc igitur diuini luminis radio, non videro quomodo ad huius sacramenti mysterium prædicandum aburgere humana infirmitas valeat. Animaduerto quippe nihil in eo esse non summum atque diuinum. Si enim effectus eius spectare velis, is est, homines diuinos, hoc est, deiformes efficere: si verò huius effectus causam intuearis, Deus ipse causa est intra pectus hominis admissus: si autem modum inspicias, modus est vt idem Dominus sub panis specie ab homine sumptus, eundem hominem efficiat cælestem atq; diuinum. Quo iudicio quantum inter verum Deum & commētiōis Gentium Deos discriminis sit, facile intelligimus. Inter illorum qui per Deos Iupiter princeps habebatur, quem D. Cyprianus in cælestis regni, sed viduorum principem esse ait. Hic igitur Deus imbris aurei formam suscepisse fertur, vt intra virginem Danæ cubiculum admissus, illi pudicitiam eriperet: nos etiam Deus panis speciem sumit, vt intra pectus hominis exceptos, puritatis & sanctitatis suæ participem efficiat. Cum igitur in hoc sacramento omnia sint diuina; quæ fieri poterit, vt rudis & vilis homuncio, quæ diuinissima sunt, allequi & proloqui siue Dei lumine queat? Vt hanc igitur nobis lucem Dominus, qui in hoc sacramento conditus est, impartiri dignetur, ad beatissimam Virginem, hoc est, misericordiæ matrem, confugiamus, cuius quæ patrociniū solita oratione imploremus.

A V E M A R I A.

Ephrem. Beatus pater Ephrem in eo libro quem De virtutibus ac vitiis edidit, hanc sententiam obseruatione dignissimam scriptam reliquit: Cum Christianæ vitæ rationē considero, singula ipsius instituta beatitudinem hominibus afferre perspicio. In nullam namque Christianæ philosophiæ partem vir sanctus oculos coniecit, quam non ad humanæ vitæ felicitatem efficacissimam esse crederet. Nam cum eam partem intueretur quæ leges & præcepta viuendi continet, quæ cupiditates frænantur (quam carnales homines maximè reformidant) in huius ob-

seruatione

seivuatione magnam pacem & animi quietem, mirasque diuini Spiritus delicias inueniebat. Non enim temerè regius Prophe-
ta dixisse putandus est: In via testimoniorum tuorum delecta-
tus sum, sicut in omnibus diuitiis. Omnia quippe diuinæ legis
præcepta aduersus carnis nostræ cupiditates militant, quæ om-
nium perturbationum, molestiarum, atque dissidiorum causæ
sunt, Iacobo Apostolo testante, qui ait: Vnde bella & lites in vo-
bis nisi ex concupiscentiis vestris, quæ militant in membris ve-
stris? Vnde conueniens est, ut hisce pacis perturbatoribus diui-
næ legis vi & obedientia compressis, tranquilla pax animi (in
qua huius vitæ felicitas sita est) jorietur. Hinc enim memorabi-
lis illa Senecæ sententia manauit: Qui desiderium clausit, cum
ipso Ioue de felicitate contendat. Diuinæ ergo legis obedien-
tia, quæ cupiditatem comprimit, certissima ad felicitatem via
est. Si quis verò aliam diuinæ legis partem contempletur, quæ
caelestia præmia piis constituta continet, & spiritualia gaudia,
quibus in hac etiam vita reficiuntur & oblectantur: quis non vi-
det quantæ felicitatis sit talibus consolationibus recreari, tan-
tæque gloriæ spe animum ali & excitari?

Psalm. 118:

Iacob. 4.

Senecæ, in
Epist.

Satis duo hæc ad constituendam hominis felicitatem esse vi-
debantur: sed est aliud, quod multo magis ad humanæ vitæ bea-
titudinem conferat, nempe sacramentorum beneficia: quæ sunt
humanæ infirmitatis medicamenta, dolorum solatia, malorum
remedia, & diuinæ bonitatis & charitatis clarissima argumenta.
Inter quæ tamen singulari virtute & dignitate dininissi-
mum Eucharistiæ sacramentum eminet; quod totius felicitatis
& beatitudinis nostræ origo & fundamentum est. Cum
enim ad hanc ipsam beatitudinem cætera sacramenta nobis plu-
rimum conferant, quæ caelestem gratiam, & Spiritum sanctum
hominibus tribuant (in cuius donis fructibusque non exigua
beatitudinis nostræ portio sita est) hunc tamen spiritum & gra-
tiam summum Eucharistiæ sacramentum maximè præstat. Ad
illud namque cætera sacramenta ordinantur, & ipsum etiam (ut
Diuus Dionysius ait) aliorum sacramentorum perfectior & con-
summator est: quandoquidem in eo se nobis Christus Domi-
nus totum tradit, cum se in aliis per partes quodammodo tradat:
quia in illis non ipse, sed eius nobis virtus & gratia communica-
tur. Hoc est igitur quod beatitudinē nostram maximè consti-
tuit. Quæ enim maior beatitudo, quàm à summo illo rerum
omnium Dño diligi; in cuius manibus omnium terrestrium
atque caelestium bonorū thesauri positi sunt: qui solus hominem
plena felicitate beare, solus cunctis opibus cumulare potest?
Quod autem maius aut euidētius diuinæ huius dilectionis ar-
gumentū, quàm quod hic tantus Dominus non suo modo, sed

se ipsum nobis donare, & nobiscum vnum fieri dignatus fuerit?

Ex hac autem spiritali vnione facile erit intelligere, quàm multa & magna beneficia, quæ ad hanc ipsam beatitudinem consequendam miro modo adiuuant, nobis collata sint. Constat enim amorem, donorum omnium primum, omniumque aliorum causam & fontem esse: qui enim verè amat, se ipsum primò amanti tradit, ac deinde reliqua quæ in eius facultate posita sunt. Qui enim quod maximum & summum est tribuit, non morabitur in inferiora etiam & minora largiri. Quo nomine

Diony-
sius.

D. Dion. hoc summum sacramentum appellari communionem ait, quòd in eo Dominus Iesus seipsum atque opes suas largè & munificè amatoribus suis impendat; & intra illos manens, omnia in omnibus operetur. Ipse namque mentem splendore suæ claritatis illuminat, & affectus iaculo sui amoris fauciat: ipse animam torpentem excitat, languentem roborat, cessantem extimulat, esurientem pascit, sitientem potat, merentem consolatur, pugnanti vires sufficit, labantem sustentat, à malo reuocat, & ad omnia virtutis officia exsuscitat, & sic eadem spiritali animæ vitam tribuit, per quã ad vitam perueniat sempiternam. Hinc Dignus Cyrillus: Viuificat, inquit, corpus Christi, & ad incorruptionem suã participatione reducit. Non enim alterius cuiusdam, sed ipsius vitæ corpus est, virtutem incarnati verbi retinens, & plenum potestate illius, quo vniuersa & viuunt & sunt.

Cyrl. in
Ioan.

Sed inter hos tamen huius diuini sacramenti effectus, maxime proprius ac singularis est hominis cum diuina mente vnio atque copulatio. Qua de causa Dominus sacramentum hoc sub cibi specie instituere voluit, vt hæc humanæ mentis cum diuina mente vnionem designaret: quandoquidem proprium cibi est, vnum cum eo fieri qui eo vescitur. Hoc est igitur quod præcipuè Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione exponit, cum ait:

I.

Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Quid autem hoc sit, idem Dominus explicat, cum ait: Qui mæducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo. Hoc enim cibi proprium esse diximus, in alii naturam transire, & vnum cum illo fieri: quod quidem huic sacramento maxime conuenit, quo Ecclesiæ membra capiti Christo copulantur, & vnum cum illo efficiuntur. Cum is igitur præcipuus huius sacramenti effectus sit, existimo vos omnes partim quidè vnionis huius dignitatem admirari, partim etiam scire velle quoniam modo hæc tam dissimilium partium, tamque longè inter se dissitarum vnio fieri possit: præsertim cum ea quæ valde dissimilia

milia sunt, in vnum coire nequeant. Ad hoc igitur responde-
mus, hanc vnionem spiritualem esse, & amore potissimum fie-
ri. Amorem duplici ratione mentem cum re amata copu-
lat atque vnit. Primum enim eam cogitatione, affectu, ac desi-
derio in ea re esse facit, quam vehementer amat. Hinc illud
quod vulgò dici solet, animam magis ibi esse vbi amat, quam
vbi amandi officium exerceat. Et illud item: Amorem inor-
tuum esse in corpore proprio, viuere autem in alieno. Deinde
etiam, quia perfectus amor amantis voluntatem in dilecti vo-
luntate ita transformat, vt quidquid hic vult, ille velit, nec
ab eo vnquam voluntate dissentiat. Verissimè enim dictum est, Salustius.
Idem velle, idemq. nolle, eam demum firmam amicitiam esse.
Hoc autem perpetuum Sanctorum omnium studium fuit, vt
quantum in hac fragili vita fieri posset, mentem suam cū diui-
na mente & voluntate ita copularent, vt quidquid illa velleret,
ipsi quoque simili studio & affectu vellent. Hoc enim illa Eze-
chielis animalia designant: quæ vbi erat impetus spiritus, illuc
gradiebantur, nec reuertebantur cū incederent. Præcipua
enim & continua sanctorum hominū cura erat, in diuinā vo-
luntatem oculos semper intentos habere: & quidquid illa vel
præciperet vel innueret, quò vocaret, aut vnde reuocaret, dili-
genter attendere, & se totos ad illius ductū propria voluntate re-
pudiata applicare: & in hoc vnū neruos omnes intendere, vt ex
duabus voluntatibus vna quodammodo voluntas fieret. Quam
quidem vnitatem sola beatissima Virgo inter sanctos omnes
plenissimè consecuta est: in cuius anima adeò plenum sibi di-
uina voluntas dominium vindicauit, vt ibi non duæ voluntates,
sed vna quodammodo, nempe diuina, locum habere videretur.
Quo factum est, vt anima illa sanctissima perfectissimè in di-
uinā mentem transformata esset: quādo nihil ibi iuris propria
voluntas, sed totū diuina sine vllō prorsus impedimento possi-
debat. Post beatissimam autem Virginem, Apostoli deinceps ad
hanc vnionem peruenire summo studio contendebant. E qui-
bus Paulus ait: Viuo ego, iam non ego, viuit verò in me Chri-
stus. Quibus verbis innuit, propriam voluntatem, pristinosque
veteris hominis mores extinctos fuisse, proq. illis Christi Do-
mini voluntatem, & virtutes clarissimas eius mentem ita oble-
disse, vt quisquis Paulum intueretur, magis in eo Christi ima-
ginem, quàm Pauli deprehenderet. Adeo enim Christo vnitus
& in illum transformatus erat, vt in eo magis eluceret quod e-
rat factum, quàm quod erat natum; magis quod gratia dona-
uerat, quàm quod natura formauerat. Quemadmodum enim
acerbi fructus melle aut saccharo decocti, nihil pristinæ acerbi-
tatis retinent, sed illius liquoris saporem referunt in quo diu
iacuerunt:

iacuerunt: ita in Paulo nihil erat quod veteris Pauli naturam & ingenium, & pristinae vitae saporem haberet: sed quidquid in eo videbatur, eius erat cui per ardentissimam charitatem vnitus, & in quem transformatus erat. Ideoque iure seipsum discipulis in exemplar virtutum Christi proponere potuit, cum dixit: Imitatores mei estote, sicut & ego Christi.

q. Cor. 4.

Vt igitur ad institutū redeamus, cum præcipua huius diuini sacramenti virtus sit, humanam mentem cum diuina copulare (hoc enim natura cibi designat, qui in edentis substantiam vertitur) hæc autem vnio non corporea, sed spiritalis sit, & amoris glutino fiat: amoris autē sit (vt hætenus demonstratum est) amantem in amatū transformare: efficitur sanè, vt qui per huius sacramenti virtutem perfectè Christo Domino vnitur, in ipsius imaginem transformetur. Hoc est autem quod Saluator in hodierna lectione ait: *Misit me viuens Pater, & ego viuo propter Patrem & qui manducat me, & ipse viuet propter me*. Hanc autem similitudinem quis inter homines vsurpare auderet, nisi ea Saluator ipse vsus fuisset? Sensus enim est, quod quemadmodum Filius Dei vitæ eadem cum Patris vita est, quia Pater est in Filio: sic facilius hominis vita qui Christi Domini corpus intra se receperit, Christi vitæ conformis erit, quia Christum intra se commorantem habet. Itaque sicut ignis (qui inter elementa omnia nobilissimus est) quacumque corripuerit materiam, in se convertere, suamque formam atque virtutem in eam transfundere contendit: ita quam mentem Christus Dominus (qui ignis consumens est) corripit & inhabitat, in se transformare, sibi vnire, & sibi similem, hoc est diuinam efficere, nititur. Cuius rei causam Clemens Alexand. esse ait, quod in hoc diuino sacramento non modò corpus & sanguis Christi nobis traditur, sed charitas etiam & Spiritus Christi quo sanctificamur, atque diuinæ similitudinis participes efficiamur. Id autem evenit, cum ea puritate & sinceritate vitam nostram instituimus, vt in ea diuinæ puritatis imago quædam appareat: vt quicumque nos vident, non spurios & adulterinos, sed legitimos Dei filios, eiusque simplicitatis & innocentie imitatores agnoscat.

simil.

Cle. Alex.

I.

Ex hoc autem posteriori effectu alij non minus suspiciendi consequuntur. Primum enim hinc tanta fortitudinis vis in fragili humanae mentis natura manat, vt Diuus Chrysost. dicat: Vt Leones ignem spirantes ab illa mensa recedimus, terribiles Daemonibus effecti. Quo factum est, vt Diuus Cyprianus iusta re persecutionis procella, Christi milites qui tormentorum metu à fide defecerant, ne iterum tormentorum immanitate victi succumberent, intra Ecclesiae castra colligere, còsque non

Chrysost.

Cyprian.

scilicet

ferro & vallis, sed munimento (vt ille ait) Dominicæ saturitatis amandos curauerit: tantum in hoc diuino mysterio virtutis ac roboris esse intelligebat. Cuius rei si causam quæras, causa est amoris vnio, quam diuini huius mysterij effectum esse diximus. Cuius quanta sit vis, Sponsus in Cant. declarat cum ait: Fortis Cant. & est vt mors dilectio, dura sicut infernus æmulatio. Vnde sequitur, Aquæ mælkæ non poterunt extinguere charitatem, & flumina non operient eam.

Ex eodem etiam fonte sequitur meritum Christi communio, quæ nobis sacramenti huius beneficio contingit. Post illud enim primum & summum beneficium, quo se ipsum Saluator fidelibus donauit, proximum est, vt sua quoque illis largiatur. Inter quæ præcipuus est sacratissimæ passionis & mortis eius fructus, cuius fideles in hoc sacramento participes efficiuntur. Itaque laborum omnium, dolorum, iniuriarum, verberum atque vulnerum, quæ mirissimus ille agnus tum in vita sua, tum præcipue in morte perpeffus est, participes efficiuntur, quoties hoc diuinum sacramentum piè & religiosè sumimus. Vt enim virtus omnis atque sensus capitis in omnia corporis membra deriuantur: ita Christi Domini opes & virtus (quem constituit Deus caput super omnem Ecclesiam, quæ est corpus eius) ad omnes fideles, qui charitatis glutino illi tanquam in viuâ membra copulari sunt, plenissimè dimanant. Quæ quidem vnio, sacramenti huius virtute perficitur, in quo spiritualia Christi membra capiti suo ædlius coniunguntur. Cum enim nobis sacrum corpus & sanguinem suum donat, simul etiam donat quod illo corpore & sanguine in sacrificium oblati promeritus est. Neque enim aliterum sine altero dignè accedentibus datur: hoc est enim dari & sacramentum, & rem sacramenti. Qua in re diuinitas pietatis dignatio studiè consideranda est: quæ planè voluit, vt quod ille moriendo promeruit, nos edendo consequeremur: & quod ille expansis in cruce manibus obtinuit, nos manibus in sinu conditis reciperemus: & quod ille summis corporis & animæ doloribus affecutus est, nos ineffabili animæ nostræ dulcedine (qua in hoc sacramento fruimur, perciperemus. Quid igitur hac benignitate clementius? quid paterno affectui conuenientius? Solent patres immensos sæpè labores excipere, & simile. viti pericula adire, vt amplum filius patrimonium relinquât, quo ipsi extra laborem & periculum opibus alieno labore paritruant. Quam rem Christum Dominum nobiscum in hoc sacramento egisse constat.

Est & aliud non minus suspiciendum, quod primam illam spiritus sancti dignitatem consequitur. Non enim pauere Dominus templum suum, hoc est, corpus nostrum, in quo sa-

tissimum eius corpus velut in templo suo habitauit, videre corruptionem, sed illud eiusdem resurrectionis & gloriæ communiōne honorabit. Qua enim ratione Apostolus ait corpora nostrā a mortuis excitanda (quod in nobis Christi Spiritus habitauerit) eadem etiam futuræ resurrectionis gloriā colligimus, quod non modò Spiritus Christi, sed sacratissimum etiam corpus eius in nobis sibi sedem delegerit. Huius verò tantæ dignitatis pignus piis omnibus in hoc sacramento confertur: & pignus quidem valoris & pretij, cuius futura merces est. Nihil enim nobis maius promittitur in cælis, quàm quod in terra sacramenti huius exhibitione donatur, quamuis alia ratione donetur. Datur enim hic idem Dominus sub aliena imagine velans sibi verò aperta facie detectus: hic sub panis imagine, ibi in ipsa diuinæ pulchritudinis specie. Deus tamen vtrobiq; est qui datur. Quis ergo tali spe, taliq; salutis æternæ pignore non gaudeat? Quis non sic vitam instituat, vt nunquam pignus hoc capitali aliquo crimine amittat, quo fideliter adseruato, æternam vitam sibi donandam esse non dubitat?

Sed nondum hic donorum atq; gratiarum finis. Est enim & aliud non minoris deuotionis & reuerentiæ studiū suscipiendū. In sacris enim locis apud nos cōmorari voluit, vt illum coram videre, illum alloqui, orare & adorare die noctūq; liceret, illiq; nos præsentes exhibere. Hoc enim, sicut & cætera sacramenta, ad noui testamenti gratiam, & aduentus Christi gloriā pertinebat: vt tam facile nobis ad Deum accessus vbique locorum pateret. Concessū enim prima illa immensa & inexplicabili gratia, qua Deus immensus propter homines homo fieri dignatus est, quid iam in cæteris diuinæ gratiæ thesauris nobis occlusum & interdictum remanere debuit? Qui enim quod maximum & summum erat, nempe filium suum tribuit, quomodo non cum illo nobis omnia donabit? Olim quidem Dominus in lege vnum in vniuersa terra altare, & vnicum templum esse voluit. Et quidem in sacrarium & intimū templi adytum (in quo arca testamēti collocata erat) solus summus sacerdos (thuris suffuturorum sacrarium operiente, ne quid cernere posset) ingrediebatur, arcam verò ipsam non modò manu contingere, sed nec videre fas erat. Bethsamita namque, qui eam curiosius videre præsumpserunt, meritis audaciæ suæ pœnas dederunt. Quid, quod nec ad eam propius accedere licebat, nisi duorū millium cubitorum spatium esset interiectum? Hoc enim Iosue cauit, cum arca Domini in Iordanis transitu populum præcedebat. Iam verò cum Dominus in montem Siuai descendisset, solus Moyses ascendit in montem, nulli autem hominum aut iumentorum etiam fas erat ad montem, in quo Deus loquebatur,

Leuit. 16.

Ios. 3.

tur, accedere. Ille ergo Dominus, qui adeo exiguum olim sui
 copiam hominibus faciebat, ille quem Esaias vidit sedentem
 super thronum excelsum & elevatum, Seraphicisque spiritibus
 vallatum, ille qui de se ipso apud eundem ait; Caelum mihi se-
 des est, & terra scabellum pedum meorum; ille, inquam subli-
 mis & excelsus habitans aeternitatem, habitare etiam ad finem
 vsque seculi in huius mundi inferioris exilio, in hoc nostro tu-
 guriolo, in hac arumnarum valle, in hac stultorum cauea, inter
 sicarios, adulteros, homicidas, latrones, sanguinarios mendaces,
 & sacrilegos homines (quorum multi sunt in templis atque
 sacris domos habent) inter hos, inquam, propter electorum
 suorum salutem & gloriam habitare dignatur: ut non iam
 duorum millium cubitorum spacio interiecto, sed prope ipsum
 altare accedere, ut illum alloqui, illum salutare, illi assistere,
 illum quodammodo intueri, suas illi calamitates declarare,
 auxilium perere, laudes offerre ac decantare valeant. Experimur
 autem huius beneficii virtutem sanctimonialia & mo-
 nachii, qui stant in domo Domini, in atriis domus Dei nostri:
 qui ante altare, in quo Dominicum corpus adseruatur, perseve-
 rantes, in noctibus extollunt manus suas in sancta, & benedi-
 cunt Dominum. Longè enim aliter hoc in loco mentes eorum
 afficiuntur & rapiuntur, quàm cum alibi hoc idem officium
 faciunt. Huius siquidem sacramentalis præsentiæ argumento
 intelligunt quantum eos diligat, qui perpetuò apud illos ma-
 nere, & cum illis commorari voluit. Hac enim ratione Hie-
 remias flagrantissimum erga populum suum amorem declara-
 uit, cum euerfa à Chaldeis ciuitate, optio illi à principe mili-
 tia, magnis adiunctis promissis, data esset, ut in Babylonem se-
 cum veniret: qui tamen maluit inter captiui populi sui ruinas
 permanere, quàm regis opibus & honoribus in palatio Babi-
 lonis affluere: cum tamen tot esset iniuriis ab eo populo affe-
 ctus. Hoc igitur argumèto Saluatoris nostri charitatem in ho-
 mines intelligere licet: à quibus tot modis offensus, nihilomi-
 nus tamen inter eos habitare dignatur, ut eos gratia & præsenti-
 æ suæ virtute oblectet atque confirmet. Hæc enim sacra-
 mentalis præsentia spiritualem Domini præsentiam pollicetur,
 qua is & precibus & necessitatibus piorum hominum præsens
 adest. Hoc enim ipse discipulis & nobis omnibus pollicitus est,
 cum ex hoc mundo discedens dixit; Ecce ego vobiscum sum
 omnibus diebus, vsque ad consummationem seculi. Cuius qui-
 dem promissionis diuini huius sacramenti præsentia fidem fa-
 cit. Esse autem nobiscum, quid aliud est, quàm nobis adesse,
 nobis præesse, modisque omnibus salutem nostram promoue-
 re? Quæ quidem res magnam certè piè considerantibus admi-
 rationis

Esai. 6.

Esai. 66.
Idem. 57.

Psal. 133.

Matt. 28.

Ioan. 19

rationis atque deuotionis materiam præbet. Cum enim Dominus tot annis salutem nostram operatus fuerit in medio terræ, totque doctrinæ monitis, tot virtutum exemplis, & sacramentorum medicamentis; quodque mirabilis est, tot doloribus, opprobriis, atque vulneribus salutis nostræ negotium plenissime absolulisset, existimare quisquam poterat, illum deinde à salutis nostræ cura feruatum cessare. Vbi enim extremam illam in cruce vocem protulit, Consummatum est (quo verò omnia legis & Prophetarum varicinia, & omnia quæ ad stabilendam generis humani salutem necessaria erant, impleta esse designauit) nihil aliud superesse videbatur. Verum summus ille humanæ salutis amator, ne tot quidem laboribus atque beneficiis contentus, quasi parum esset actum, pollicetur se omnibus diebus ad finem vsque mundi nobis affuturum, & salutis nostræ causam sine intermissione acturum. Hæc igitur tanta diuinæ bonitatis & charitatis declaratio, quantum in mentibus nostris ignem incendere debet? Cum enim veræ dilectionis proprium sit, cum eo semper manere vel'e quem vehementer diligas, hæc ratione Saluator ingentem dilectionis suæ vim nobis declarauit, qui non contentus quod tribus ac triginta annis in hoc seculo apud nos fuerit versatus, ratione iniit, qua in cælum conscendens, perpetuo apud nos in terra maneret. Quis igitur hoc iudicio viscera illa charitatis & misericordiæ plenissima non agnoscat? non adoret? non veneretur? non ardentissimo amore complectatur?

III.

Ex his autem quæ hætenus dicta sunt, fratres, facile erit omnium malorum ac ruinarum mûdi causam diuinare. Nam si tam multi fidelium se ita ab huius diuini sacramenti communionem subtrahunt, ut vix illud semel in anno, idque vi magis coacti quam spontè suscipiant; quid mirum si tanta cælestis huius cibi virtute destituti, in summa imbecillitate versentur, & (quod est consequens) leuissimæ cuiusque auræ impulsu corruant, qui hoc fortitudinis cibo vix vmquam roborantur? O infelicem temporum conditionem! ô mirandam rerum commutationem! Summum apostasiæ crimen, quod hodie iudices fidei extremo supplicio atque igne, meritissimo & optimo iure plectendum censent, Ecclesia olim hoc sacro cibo interdicto præcipuè puniebat. Vnde Innocentius Papa Arcadium Imperatorem, & Eudoxam Augustam (quod per summum seculum Diuum Ioannem Chrysostomum exilio damnaissent, ac omnes penè Oriëntis Ecclesias hac iniuria in seditionem vocassent) hoc potissimum fulmine feriendos cecitauit. Eius hæc verba sunt, ut Nicephorus Ecclesiast. histor. 13. libro, refert: Ego,

Nicephorus.

inquit,

inquit, minimus & peccator, cui thronus magni Apostoli Petri creditus est, segrego & reijcio te & illam (scilicet Eudoxam) à perceptione immaculatum mysteriorum Christi Dei nostri: Episcopum etiam omnem aut clericum ordinis sanctæ Dei Ecclesiæ, qui administrare aut exhibere ea vobis ausus fuerit, ab ea hora qua præsentem vinculi mei legeritis litteras, dignitate sua excidisse decerno. Hactenus ille. Hoc igitur supplicium fideles olim mortis instar esse iudicabant. Nunc autem eò res nostræ deueniunt, ut ipsi se fideles sponte sua hoc tanto supplicio non ad tempus modò, sed tota penè vita puniant. Neque hoc contenti, quod scelere & socordia faciant, timoris & reuerentiæ se prætextu facere simulant. Quicumque autem ita se decipiunt, Diuum Cyrilium audiant aduersus illos hæc verba fulminantem: Sciant baptizati homines, si longo temporis spatio propter simulatam religionem mysticè communicare Christo recusent, ab æterna se vita procul depellere. Quippe recusatio huiusmodi quamuis ex religione proficisci videatur, & scandalum facit, & laqueos instruit. Quare oportet omnibus viribus à peccato mundari, & rectè viuendi iactis fundamentis, magna cum fiducia ad sumendam vitam concurrere: sed variæ sunt Diaboli multiplicesque ad decipiendum insidiæ. Quare demus operam modo, ut vinculis eius abruptis, & iugo seruitutis peccatorum excusso, in timore Domini seruamus, & carnis voluptate per continentiam superata, ad cælestem gratiam accedamus. Hactenus ille. Cuius verba quantum timoris animis nostris incurrere debeant, vobis expendendum relinquo.

Cyrl. in
Ioan.

Sunt autem alij iis longè deteriores, qui non contenti socordia sua, pios homines, & ad huius diuini sacramenti medicinam frequentius confugientes, socordia suæ participes efficere nituntur: dum eos malignis verbis ac detractionibus ab hoc pio & salutari instituto reuocant. Quorsum, inquirunt, toties confiteri? toties sacramentum Eucharistiæ sumere? toties templa frequentare, cum satis esse duxerit Ecclesiæ, semel quorannis confiteri? Indignum enim esse dicunt, tam familiari confidentia, viles opifices & homunciones ad hæc tremenda mysteria accedere. Quæ cum dicunt, non eo animo dicunt, quòd diuinæ maiestatis contumeliam dolenter ferant; sed quòd piorum religio illorum impietatem magis conspicuam reddat. Ut enim Diuus Gregor ait, Mos prauorum est, inuidere alijs virtutis bonum, quod ipsi habere non appetunt. Tales autem proditoris Iudæ exemplum imitari mihi videntur; qui indignè tulit vnguentum Mariæ supra pedes Domini effundi, cum trecentis reuire denariis poruisset, & dari pauperibus. Hoc autem dicebat

Gregor. 1.
Dialog.

Mar. 14.

Ioan. 13. dicebat (ut Ioannes ait) non quòd ipse Domini sanguinis proditor vlla egenorum citra tangeretur, sed quia fur erat, & oculos habens, quiddid poterat, surripiebat. Sic igitur hos nulla honoris diuini, sed sui tantum nominis & opinionis cura remordet: qui alienæ religionis comparatione & virtutis exemplo, iniuriam sibi irrogari putant, ita dum hæc dicunt, non Dei, sed sub Dei prætextu causam suâ agunt, sibi consulunt, & suum dedecus aliorum obiurgatione tegere conantur.

Quocirca demus operam, fratres, ne hunc quotidianum panem, quem quotidie à Domino postulamus, nos socordia nostra annuum faciamus. Hinc Diuus Cyprianus illud verbum Domini explanans, Panem nostrum quotidianum, sic ait: Hic est panis, de quo Dominus ait: Si quis manducauerit ex hoc pane, viuet in æternum. Vt ergo manifestum est, eos viuere qui corpus eius attingunt: ita contrà timeendum est, ne dum quis abstinet ab hoc corpore, procul maneat à salute, dicente Domino, Nisi manducaueritis carnem, &c. Et ideo panem hunc quotidianum Dominus appellauit, ut in ipso semper & viuamus & maneamus. Idemque rursus in eodem loco: Hunc panem nobis dari quotidie postulamus, ne qui in Christo sumus, & Eucharistiam quotidie ad cibum salutis accipimus, intercedente aliquo grauiore delicto (dum abstinentes, & non communicantes, à cælesti pane prohibemur) à Christi corpore separemur.

Diuus verò Hieronymus in Epist. ad Licinium, an quotidie accipienda esset Eucharistia, aliisque de rebus ab eodem interrogatus, hunc in modum respondet: De sabbatho quod quaeris, vtrum ieiunandum sit; & de Eucharistia, an accipienda quotidie (quod Romanæ Ecclesiæ & Hispanæ obseruare prohibentur) scripsit quidem & Hippolytus vir disertissimus, & carptim diuersi scriptores è varijs authoribus edidere. Et mox: Eucharistiam quoque absque condemnatione nostri, & pungente conscientia, semper accipere, & Psalmistam audire dicentem: Gustate & videte, quoniam suauis est Dominus. Hæc ille. Diuus verò Thomas de diuini huius sacramenti frequentiori vtu sic ait: In primitiua Ecclesia, quando magna vigeat deuotio fidei Christianæ, statutum fuit, ut fideles quotidie communicarent. Vnde Anacletus Papa dicit: Peracta cōsecratione omnes communicent, qui noluerint Ecclesiasticis carere liminibus. Sic enim statuerunt Apostoli. & sancta Romana tenet Ecclesia. Hactenus Diuus Thomas. Sunt tamen nonnulli, qui hanc quotidianam sacramenti perceptionem, de qua Anacletus loquitur, ad solos Ecclesiæ ministros pertinere dicant. Quorum tamen sententiæ, illorum temporum puritas & consuetudo refragatur. Anacletus enim secundus Pontifex post

Petrum

Hiero. to.
2. Epist. ad
Licinium
Bætuum.

Psalm. 13.
D. Tho. in
3. par.
q. 20. art.
ro.
De cōse-
cra. d. 1. c.
Peracta.

Petrum fuit, vt testatur Irenæus lib. 3. cap. 3. cuius tempore fideles quotidie hoc sacramentum frequentabant: vt in Actis Apostolorum legimus. Hæc autem non eo consilio à me dicta sunt, fratres, vt omnes ad quotidianam huius Sacramenti perceptionem adhortari velim. Hoc enim cū Divo Augustino nec laudare, quia non rectè fieri potest; nec vituperare, quia rectè etiam fieri potest, debemus. Nimum autem sibi tribuit, qui quod ille damnare non est ausus, damnare ipse, præsertim indicta atque incognita causa, auder. Huius namque rei definitio, prudentis sacerdotis iudicio relinquenda est. Is enim quid cuique fidelium pro ratione status & conditionis, & virtutis suæ profectu expediat, discernere prudenter debet. Aliis enim rariùs, aliis frequentius sacra communio concedenda erit. Illos tamen præcipuè oratio mea perstringit, qui quàm diuissimè ab huius diuini sacramenti medicina atque remedio abstinent: quo apertè videant, & quibus se diuinæ gratiæ opibus priuent, & in quanto salutis suæ discrimine versentur. Ad eos autem qui frequentius ad hoc mysterium accedunt, hoc præcipuè pertinet, vt quanta potuerint animi puritate, sinceritate, deuotione, & cordis humiliate, & reuerentia, ad hanc Domini mensam, ad hoc cæleste conuiuium, & Angelorum panem accedant. Neque enim quia tantam sui cōueniendi atque sumendi copiam Dominus fidelibus concessit, ideo minus reuerenter ad illum accedere debent: quandoquidem ipse Dominus, qui in lege olim tantam à filiis Israël sanctuario atque arcæ reuerentiā (vt paulò antè diximus) exhiberi præcipiebat, nos in illis monebat, nos erudiebat, vt intelligeremus quā animi submissione atque deuotione ad illum accedere, illique assistere deberemus, qui tantam soli vimbæ atque figuræ reuerentiā tribui volebat. Hoc igitur pio mentis affectu ad illum accedamus, fratres, suppliciter ab eo petentes, vt quem modò testum atque velatum percipimus in via, reuelata tandem facie contemplari & percipere mereamur in patria.

IN EODEM

IN EODEM FESTO SACRATISSI-
MI CORPORIS CHRISTI CONCIO
quinta: in qua admiranda diuinæ bonitatis &
charitatis argumenta, quæ in Eucharistiæ sacra-
mento elucet (quibus nos Dominus ad sui amo-
rem excitauit) explicantur. In qua quidem expli-
catione, varij huius diuini sacramenti effectus &
fructus exponuntur.

THEMA. Ignem veni mittere in terram, & quid volo nisi
vt accendatur? Luc. 12.

DRIXI QUAM huius, quam proposui, sententi-
æ explanationem attingam; fratres dilectissimi,
quid nos celestis magister in Euangelica huius
diei lectione docere voluerit, breuiter percurram.
Sacratissimi enim corporis tui virtutem & effica-
ciam explicans, ait:

*Caro mea verè est cibus, & sanguis meus verè est potus. Qui manduca-
cat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in il-
lo. Et cætera quæ sequuntur vique in finem.*

AVE MARIA.

Pars prior. I.

Quamuis hæc Domini verba, quæ à me initio concionis hu-
ius proposita sunt, minus sacræ huius diei solemnitati conueni-
re videantur (in qua sacramentorum omnium maximi solemnè
festum celebramus) tamen, vbi quantam dilectionis suæ vim in
eius institutione nobis Dominus ostenderit, explicauerimus,
non temerè me hæc eius verba in præsentī concione tractare
voluisse intelligeris. Quamuis enim omnia Saluatoris nostri
opera immensam eius bonitatem & in genus hominum chari-
tatem aperitissimè declarent; tria tamen sunt, quæ hoc ipsum
maximè efficiunt; nempe admiranda eius incarnatio, acerbissi-
ma passio, & diuinæ Eucharistiæ institutio. Quod intel ligens
humanæ salutis inimicus, in nulla alia re tot hæreticorum ma-
chinas excogitauit, quibus sacræ hæc mysteria conuelleret atq;
labefaceret; vtpote à quibus ipse maiora malitiæ suæ impe-
dimenta acciperet. Carnales quippe homines eius spiritu affla-
ti, Deum ex se ipsis aestimantes, indignum immensa illa maie-
state iudicabant, omnipotentem Deum femineis visceribus
includi,

Includi, in crucem agi, & se ipsam non inibus in cibum potum-
que præbere. Aduersus hos autem errores Ecclesiæ doctores
præclari volumina ediderunt, grauissimis rationibus ostenden-
tes, nihil diuina bonitate & charitate dignius, nihil pestilentis-
simo naturæ nostræ morbo curando salutarius extitisse. Ut
enim duo illa Cherubin, inter quæ olim arca fœderis Domini Exod. 37.
locata erat, & tensis eam alis protegebant: ita humanitatis Chri-
sti mysterium (quod arca illa fœderis adumbrabat) sancti do-
ctores ab hæreticorum calumniis protegunt atque tuentur.

Sed inter has sanctorum Patrum defensiones, vnā dumtaxat in præsentī concione explicare constitui: quam si ita verbis
exponere potuero, vt quod ego mente concepi, in vos dicendo
transfundam; non dubito, quin apud vos efficiat, quod apud
me iam dudum egit, nempe, vt hoc mirabile diuinæ sapientiæ
recessum agnoscatis, & immortales illi pro his tantis beneficiis
gratias agatis, & omnia insuper hæreticorum commenta, vt ara-
neorum telas, minimo negotio elidatis. Summā autem defen-
sionis huius breuiter hac Domini sententia, quam proposui,
comprehendam: deinde rem à primis initiis exordiar. Quæro
igitur ad quid præcipuè Dei Filios in hunc mundum venerit?
Ad hoc ipse hac breuissima & fecundissima sententia, quam
initio proposui, respondet: Ignem veni mittere in terram, &
quid volo nisi vt accedatur? Hoc est, terra quidē a sua flagra-
tione terrenarum rerū cupiditate; alget verò, & glacie ipsa frigi-
dior est, celestium rerum amore: ego verò in hoc veni, vt ar-
dore illo (quatenus in hac vita fieri potest) extincto, algentia
hominum corda rerum celestium amore incendam. Duplicem
igitur hanc provinciam suscepi; alteram, vt amorem illum
(quatenus fieri poterit) extingam; alteram, vt hunc celestem
amorem incendam: idque non naturam hominis in aliam per-
mutando, sed ineffabilibus beneficiis & virtutū exemplis hanc
tantam humani cordis mutationem efficiendo. Si igitur hoc
Dominus facturus erat, nulla vtiq; ratione commodius, quàm
his tantæ bonitatis & charitatis operibus efficere potuit. Hæc
igitur rationis nostræ summa est.

Cæterum, vt rationem hanc (quæ totius Euangelicæ Philo-
sophiæ firmanentum est) penitus introspicere valeamus, quæ-
dam mihi altius repetenda sunt, quibus cœu gradibus ad huius
mysterij celsitudinem pertingere valeamus. Neq; enim ad ea
quæ in sublimi loco posita sunt, nisi per gradus ascendere possu-
mus. Quod quia hæretici non fecerunt, sed humi repentes cæ-
li stria constringere tentauerunt, in maximos errores lapsi sunt.
Principio igitur statuamus, Deum rerum omnium magnarum
& minimarum curam & providentiam gerere: ad quam qui-
dem

dem pertinet, res omnes per debita & cōuenientia media (vtamur enim hac voce quæ Philosophis familiaris est) ad suos fines perducere. Deinde illud etiam statuendū ē, quod quamuis hæc diuina prouidentia perfecta sit, nulliq. naturæ pro eius captu & conditione desit: aliter tamen maiora, aliter, minora curat. Quod videmus in motibus cælorum (qui principem inter corpora omnia locum tenent) qui ex quodâ conditi sunt, nunquam vellatum vogue a cursu & ordine illis præscripto discesserunt; cum tamen hæc inferiora corpora innumeris præ-

II. nē modis quotidie varientur. Tercio illud etiam obseruandum est, quod cum duplicia sint opera Dei, quædam naturæ, quædam gratiæ: posteriora hæc naturæ quæ nulla præstantiora & nobiliora sunt. Quod quidem ex vtrorumque sine apertè colligitur. Fins enim operum naturæ, est eardem in esse naturæ conseruatio. At operum gratiæ fins (vt ipsum quoq. nomen præ se fert) est esse gratia: hoc est, supernaturale atque diuinum esse: quo videlicet homo supra hominis naturam elatus,

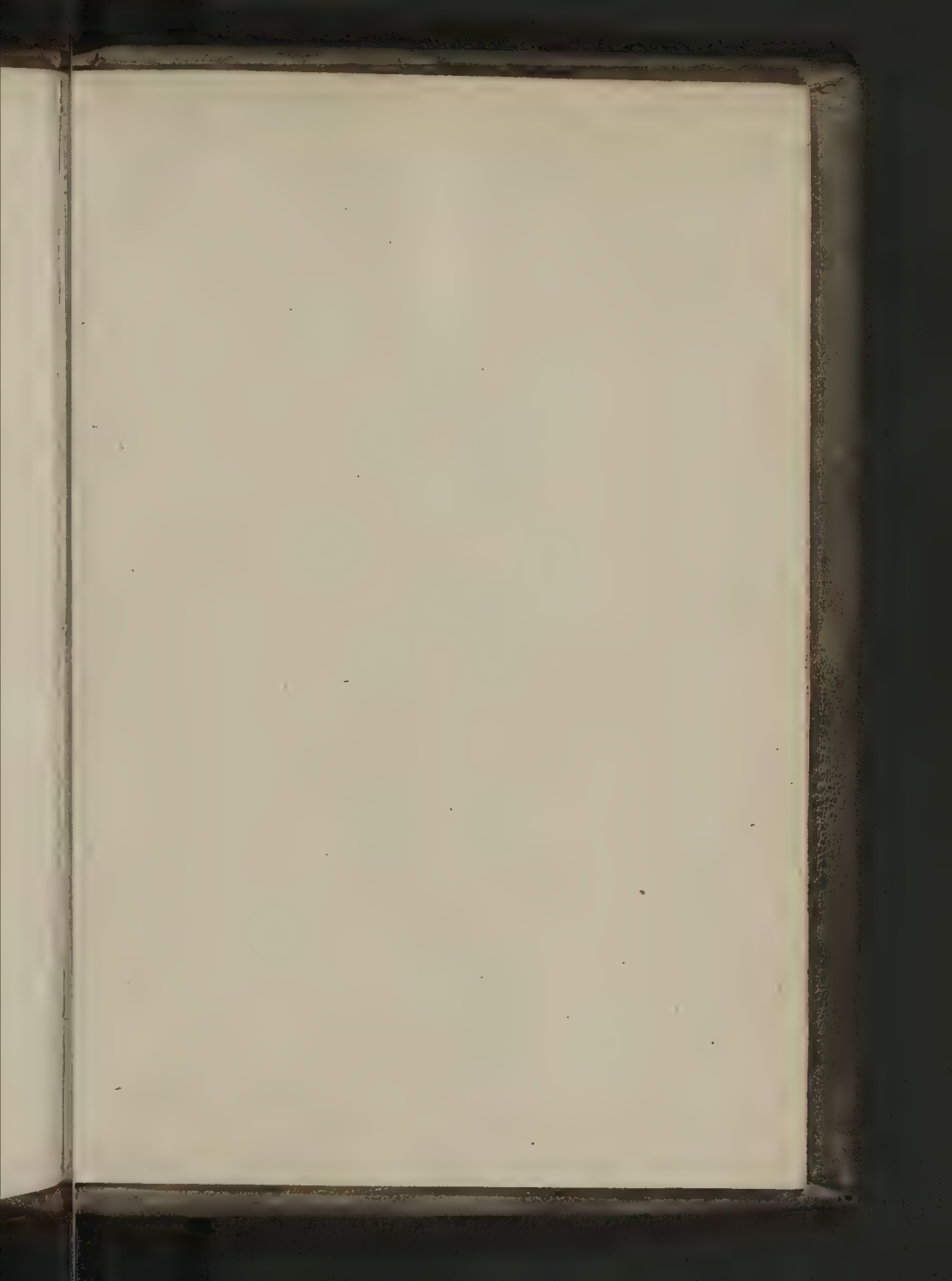
III. diuinæ puritatis, & sanctitatis, atque etiam beatitudinis participes efficiuntur. His addo quartum, nempe diuinam prouidentiam omnia per amorē gubernare atque omnibus prouidere: hoc est, per sui ipsorum amorē, quem rebus omnibus ingenerauit: quo videlicet omnia se diligunt, & conseruationem suam appetunt, & ea omnia quæ ad ipsam pertinent, audivissimè conseruantur. Ab hoc enim flagrantissimo sui amore ceteri affectus & propensiones oriuntur: quibus res omnes ea appetunt, quæ ad naturæ suæ statum retinendū necessaria sunt. Subiiciamus exempla. Terra naturali gravitate sua infimum mundi locum appetit, in quo conseruatur: quod non impedita, rapidissimo impetu fertur. De aqua idem est iudicium, quæ eadem gravitate prædita, semper ad inferiora delabitur. Aër, verò, qui natura levis est, ita superiorem locum naturæ suæ convenientem appetit, vt si quando cauernis terræ inclusus fuerit, grauissimam terræ molem in impetu suo remoueat atque concutiat, quod in superis regiones euadat. Ignis verò tanta vi supra aëris regionem fertur, vt si sulfureum puluerem turri suppositum accenderit, turrim ipsam & ingentia moenia subruat, & in frustra redigat: ne violenter contra naturæ suæ vim in alieno loco detineatur. Bruta verò animantia quo studio, labore, atque periculis alimenta quærunt, quibus vitam tueantur? Quo verò impetu in ea feruntur, quæ ad speciei suæ propagationem pertinent? Qua cura atque amore filios suos alunt atque educant? De amore verò, quo se homines diligunt, & quæ sua sunt appetunt, nihil hic dicam: quoniam res notior est, quàm vt verbis

IV. indicari debeat. Postremo hoc etiam statuendum est, quod quemad-

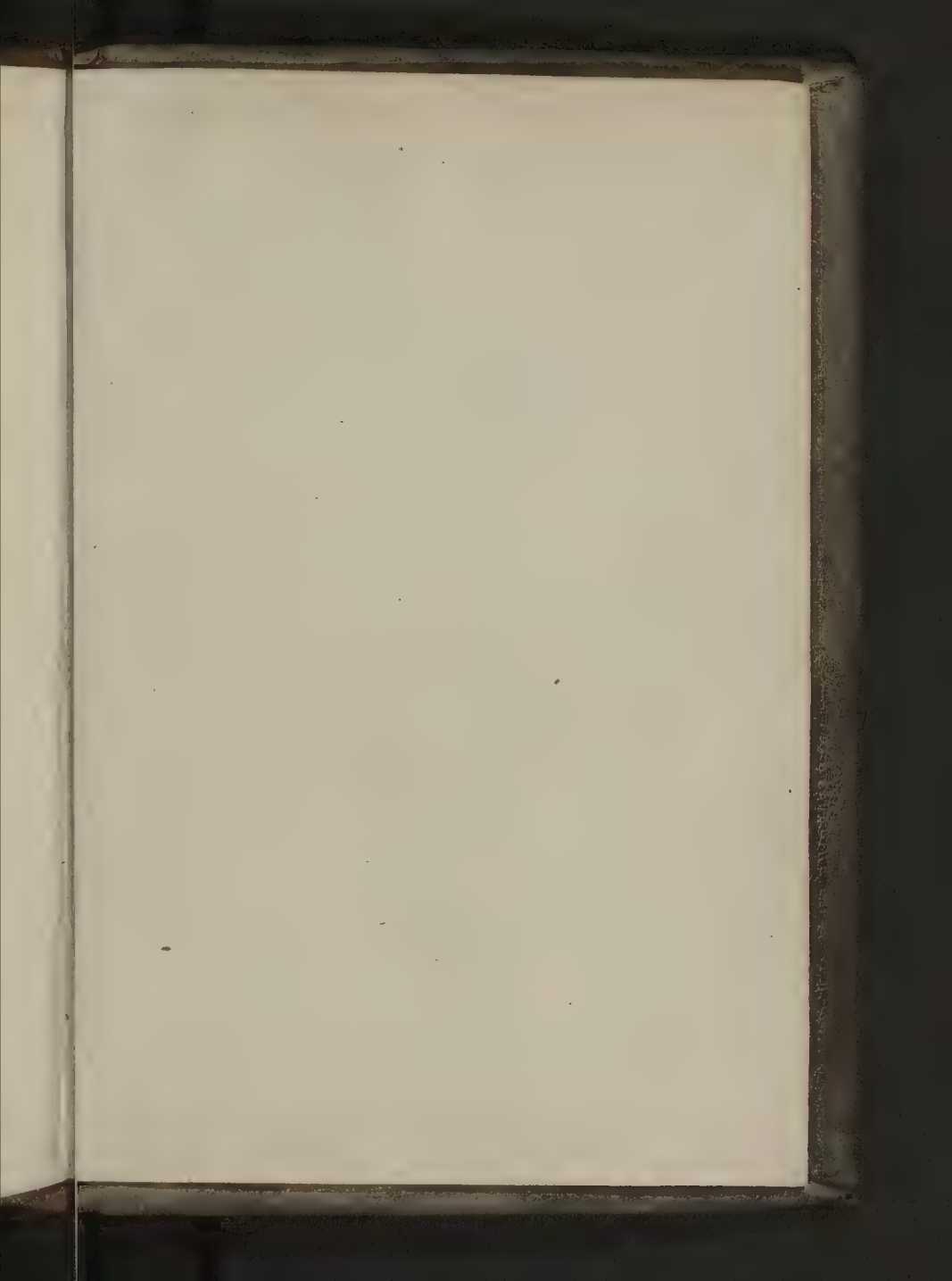
(virg-
os fi-
nam-
reus
nora
in-
funt,
ripto
s pr-
uan-
tata,
nora
petit
e na-
g. no-
te di-
atus,
pari-
den-
dere:
gene-
luam
con-
gulus
que
amus
deum
limo
uita-
atura
in ap-
mam
ub in
egio-
ccen-
ta re-
diti-
ricu-
im-
diti-
caner?
appe-
verbis
quod
mad-

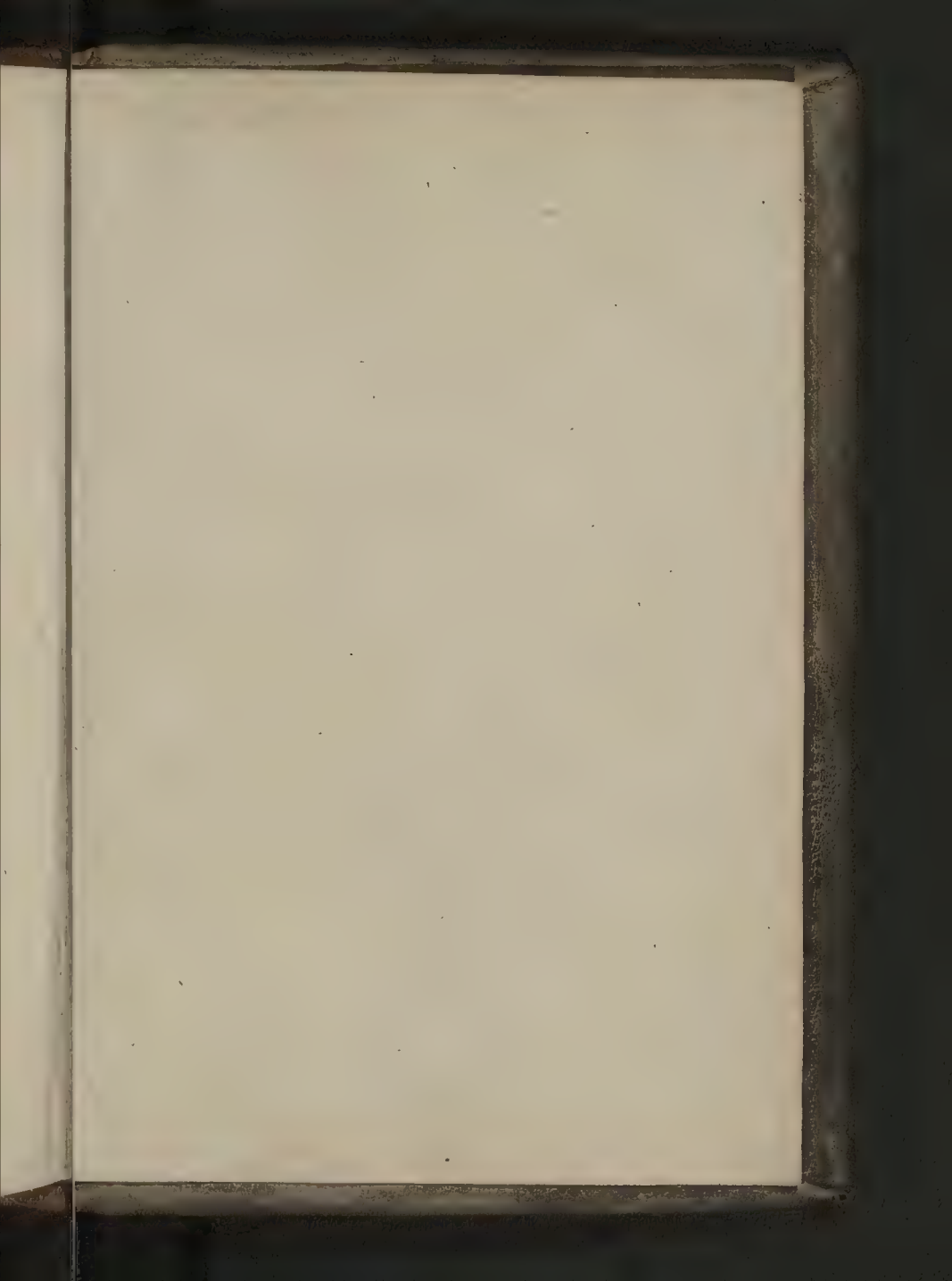

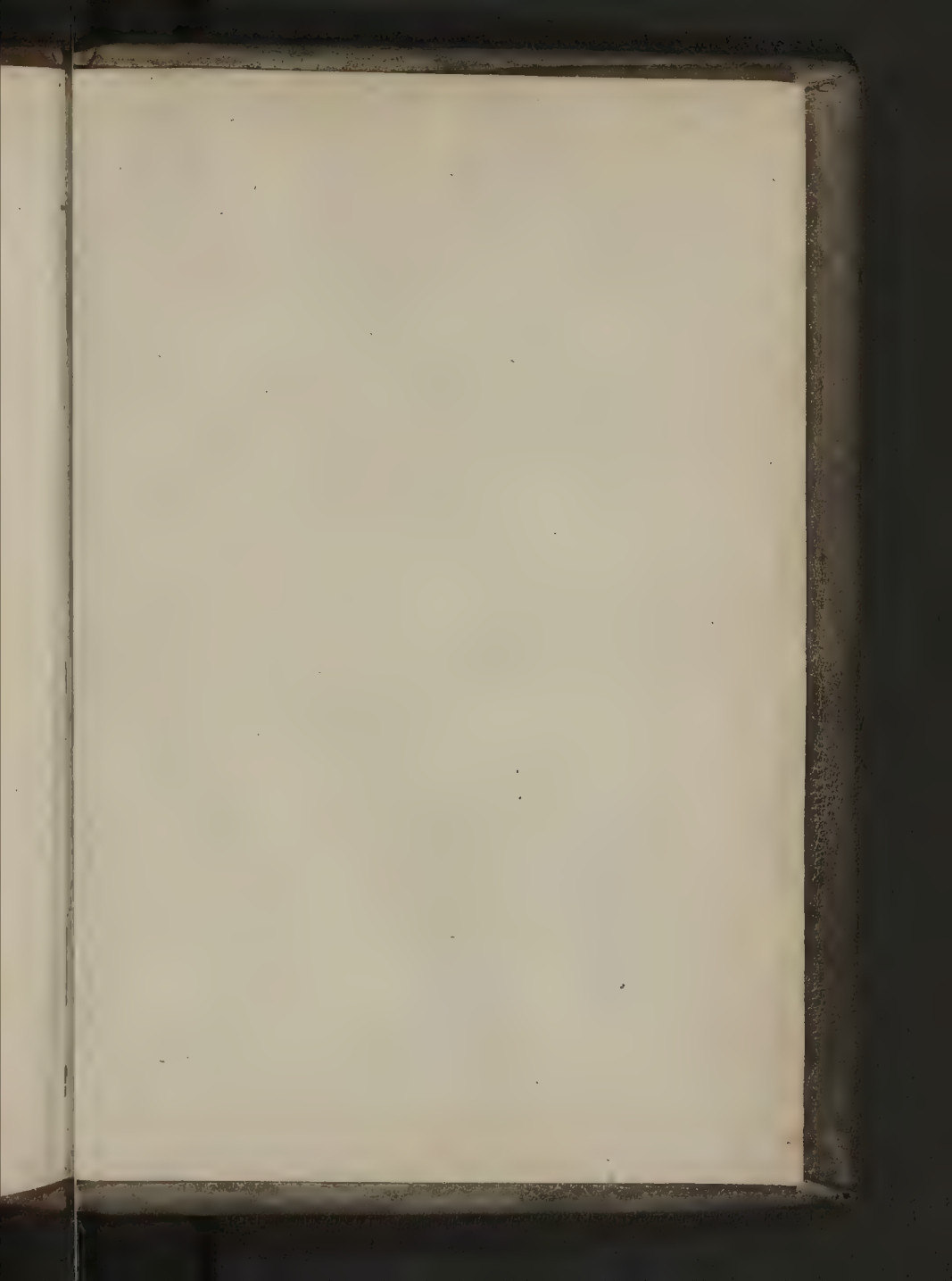

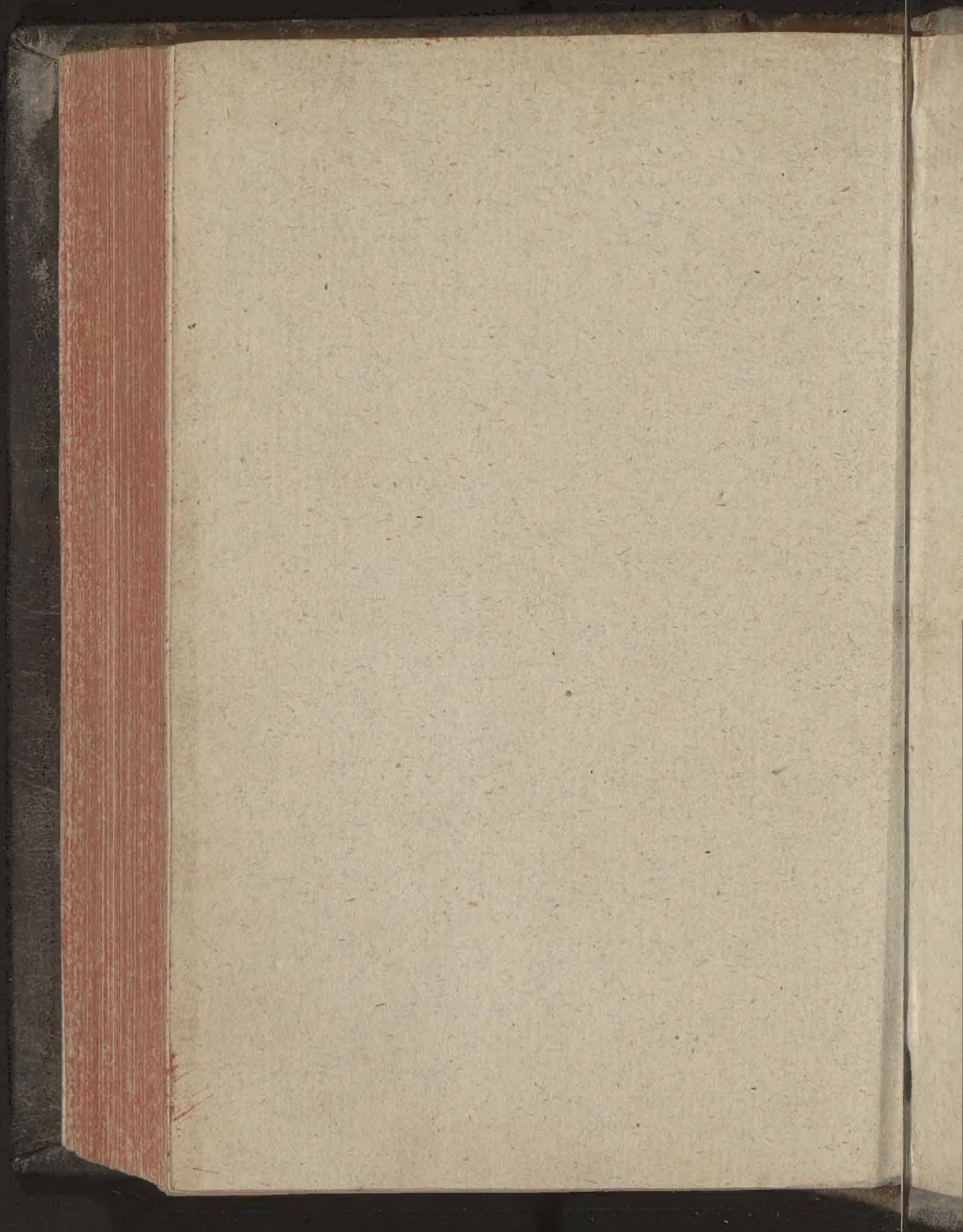

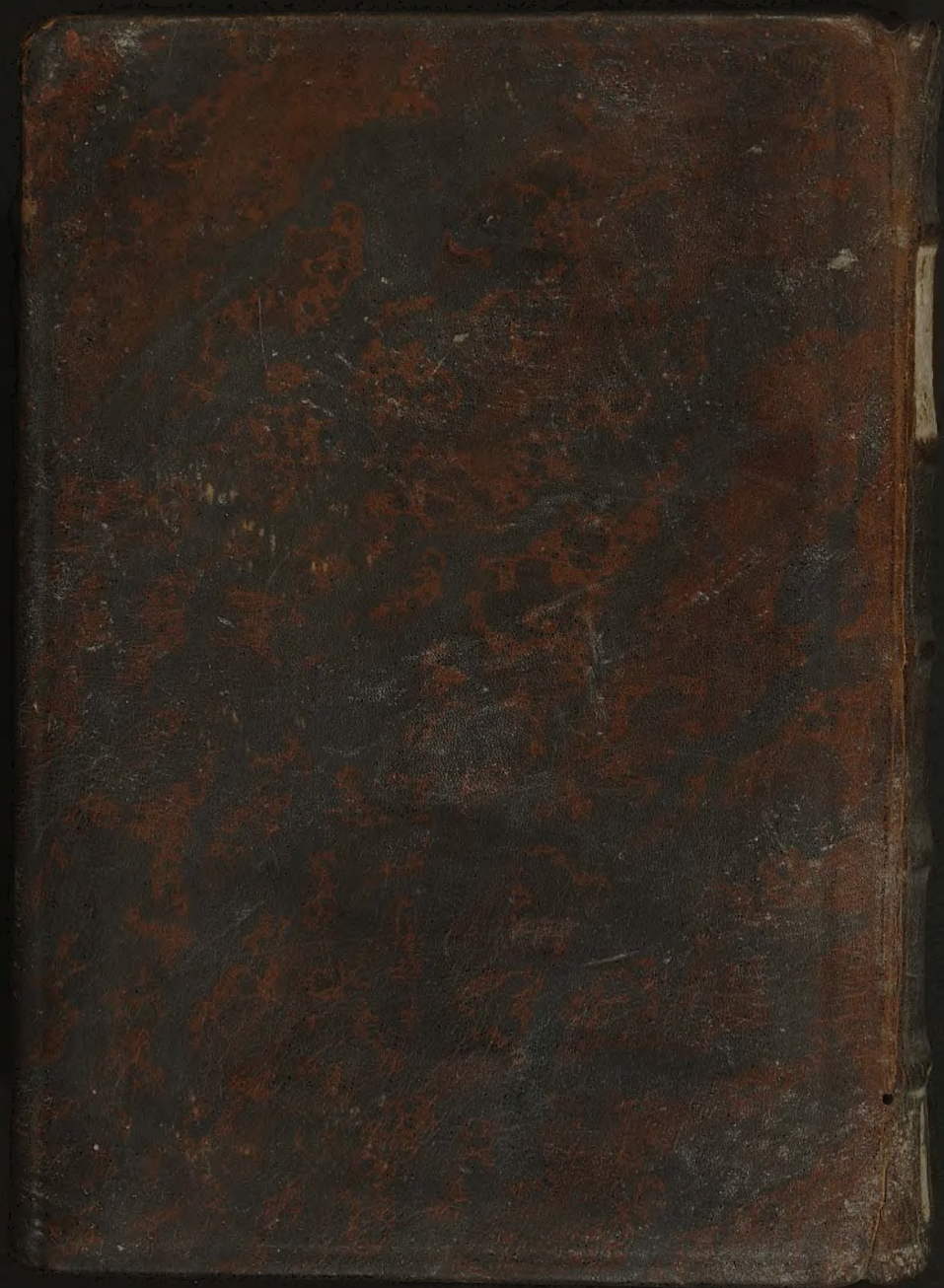

Biblioteka Jagiellońska

stdr0031230

CONCILIUM
DE TEMPORE
VOL. III
S. J. Pranocty